

ब्रह्मचर्य

(सूत्रों पर से एक सकलन और अनुवाद)

भूमिका लेखक

छोगमल चोपड़ा बी० ए० बी० एल०

संग्राहक

श्रीचन्द रामपुरिया

प्रकाशक—

१

श्री जैन श्वेताम्बर तैरापन्थी सभा

२१ हरिश्चन्द्र रोड ,

कलकत्ता

प्रथम संस्करण

भावण १९६६ : ५००

छापक—

रघुनाथप्रसाद सिद्धानिया

२७, बाराणसी पोस्ट स्ट्रीट

कलकत्ता

मूल्य आगत ३)

भूमिका

विषय ब्रह्मचर्य—लेखक श्रीचन्द्रजी रामपुरिया और मुझे भूमिका लिखने के लिये अनुरोध किया जाय। ऐसे विषय पर—ऐसे लेखक द्वारा, जो कि परिश्रमी व अत्यन्त अनुसन्धान प्रिय हैं, लिखे हुए निबन्ध पर भूमिका की कोई जरूरत नहीं, परन्तु तब भी लेखक का आग्रह मुझे विवश कर रहा है।

जैन धर्मावलम्बियों को “ब्रह्मचर्य” का विशेष परिचय कराने की जरूरत नहीं। धार्मिक दृष्टि से चौथे व्रत या अनुव्रत का महत्व भी कम नहीं। विषय वासना को नियन्त्रित करने के लिये यह व्रत सर्वापेक्षा अधिक उपयोगी है। जैनागमों में व जैन ग्रन्थों में इस पर बहुत कुछ विवेचन किया गया है। ब्रह्मचर्य पालन के लिये शास्त्रों में जो नव बाड़ का विधान बतलाया गया है वह वास्तव में संयमित जीवन-पालन के लिये एक अमूल्य पथ है। शायद ही कोई दूसरे मत के ग्रन्थों में इस तरह का सूक्ष्म विवेचन ब्रह्मचर्य-रक्षा के उपायों पर किया गया हो। व्यक्तिगत जीवन में, पारमार्थिक दृष्टि से, ब्रह्मचर्य पालन का जो स्थान है, उसको छोड़ कर साधारण सामाजिक, जातीय व राष्ट्रीय जीवन में भी हरएक के लिए ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता कम नहीं है। ब्रह्मचर्य आरोग्यता का प्रधान साधन है। समाज का अग स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति वलिष्ठ, निरोग व सदाचारी तब ही हो सकता है जब वह ब्रह्मचर्य का यथासम्भव पालन करता हो। सामाजिक व पारिवारिक जीवन की सुख-शान्ति भी ब्रह्मचर्य पर बहुत कुछ निर्भर करती है।

सम्पूर्ण ब्रह्मचारी तो ससार त्यागी महात्मा ही बन सकते हैं। परन्तु जैन शास्त्रकारों ने गृहस्थ जीवन में आशिक ब्रह्मचर्य पालन के लिए जो नियम बतलाये हैं वे वास्तव में मनुष्य की भोग-लालसा, विषय-लोलुपता को धीरे-धीरे नियन्त्रित कर क्रमशः सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए भूमिका तैयार कर देते हैं।

लेखक ने छोटे से निबन्ध में जरूरी जानने लायक वार्त शास्त्रों से उद्धृत कर साधारण पाठकों के सामने एक ही जगह सब वार्त संकलित कर विचारने का, मनन करने का व व्रत धारण करने की सुविधा कर दी है।

अन्त में सुन्दर पौराणिक आख्यायिकायें सुन्दर आकर्षक शब्दों में परिशिष्ट-रूप में देकर निबन्ध को रोचक बना दिया है। आशा है रामपुरियाजी ऐसे ही मिन्न मिन्न विषयों पर शास्त्रीय प्रमाण और आख्यायिकायें पूर्वक निबन्ध लिख कर लोगों की दृष्टि सेन शास्त्र के अमूल्य भण्डार पर अधिकतर आकर्षित करेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि वे इस निबन्ध को एक बार, दो बार नहीं, बारबार पढ़ें और अपना जीवन इसक अनुसार चखाने के लिए तैयार करें। सब न केवल आत्मिक उन्नति ही होगी, परन्तु समाज भी संयमी पुष्ट व महिलाओं के समवाय से सुसंगठित, सुनिबन्धित, समृद्ध व उन्नत बनेगा। पाठक स्वयं इस निबन्ध को पढ़ कर ही सन्तोष न कर पर अपने इष्टमित्र बन्धु बान्धव मित्र व परिचित सब को यह लेख पढ़ने व मनन करने के लिए प्रोत्साहित करें—यही हमारी हार्दिक इच्छा है।

प्रथम छाप बरानी
सं० १९६६

}

छोगमल चोपड़ा

ब्रह्मचर्य

१—ब्रह्मचर्य विवेचन :

२—ब्रह्मचर्य की कथाएँ :

अवम चरित्रं यो
 वमायं वृत्तिश्च
 भावति मुनी भेद
 भवायनं वज्रिणी

गुलमेव महामात
 महादोषं तामुगलं
 तम्हा मेदुलं संवत्तं
 निर्गता वज्रिणी

छे यो वा इह,
 के वत्तणि
 यो संवत्त
 यो वमाय
 यो वज्रिणी
 वज्रुले
 अम्मन्नामंमुद
 परिचरज्ज
 सदा पामं ।

उभ्वादिउत्तमात्ते नामवत्तमेहि
 अवि विज्जत्तएव
 अवि ओमोदरियं कुत्ता
 अवि उद्वं उन्नं उएउत्ता
 अवि वमायुत्तमं वज्रुत्ता
 अवि आहारं वीरिदिउत्ता
 अवि चए इवीमु वमं

एत वम्मे बुद निचव
 वत्तए विज्जत्तए
 विज्जत्तए विज्जत्तए
 विज्जत्तए विज्जत्तए

आदि को भंग करनेवाले स्थानों से
 सदा गराह रहनेवाले मुनि प्रमाद व पर,
 महा असम्य और घोर दुष्परिणामवाले
 अवप्रचय का, संवत्त मही करते ।

अवप्रचय अवम का मूख और महाशयों
 की जन्मभूमि है । निमग्न मुनि इसी विषय
 में सब प्रकार के यैयुन-ससर्गों का त्याग
 करते हैं ।

ब्रह्मचारी, स्त्री सम्बन्धी शृंगार-कथा,
 न करे, स्त्रियों के बंगोपांग आदि का
 निरीक्षण न करे, स्त्रियों के साथ परिचय
 न करे उनसे गमता न करे, इनकी आगत-
 स्वागत न करे और अधिक क्या स्त्रियों से
 बातचीत करने में भी अत्यन्त बर्बादित
 रहू तथा मन को बरा में कर हमेशा
 पापाचार से दूर रहे ।

विषयों से पीड़ित ब्रह्मचारी निर्बल—
 निःसत्त्व आहार को कम लाभ एक जगह
 बढ़ा होकर कायोत्सर्ग करे, अन्य काम बड़ा
 आव और अन्त में आहार तक छोड़
 दे, परन्तु मूक-बूक से भी स्त्रियों के
 मोह में न फसे ।

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, सारवत
 है और भिन भगवान द्वारा साधित है । अतीत
 में इस धर्म के पाछम से अनेक सिद्ध हुए
 (तिरै) हैं, अभी होते हैं और आगे भी होंगे ।

१—अब्रह्मचर्य के दोष

१—अब्रह्मचर्य चौथा पाप-द्वार है। यह कितना आश्चर्य है कि देवों से लेकर मनुष्य और असुर तक इस के लिए दीन—भिखारी बने हुए हैं।

यह कादे और कीचड़ की तरह फसाने वाला और पाश की तरह बधन-रूप है। यह तप, संयम और ब्रह्मचर्य को विघ्न करने वाला, चारित्र-रूपी जीवन को नाश करने वाला और अत्यन्त प्रमाद का मूल है। यह कायर और कापुरुषों द्वारा सेवित और सत्पुरुषों द्वारा त्यागा हुआ है। स्वर्ग, नर्क और तिर्यक्—इन तीनों लोक का आधार—संसार की नींव और उसकी वृद्धि का कारण है। जरा-मरण-रोग-शोक की परम्परा वाला है। बध, बन्धन और मरण से भी इसकी चोट गहरी होती है। दशन—तत्त्वों में विश्वास करने और चारित्र—सद्धर्म अंगीकार करने में विघ्न करनेवाले—मोहनीय कम का हेतुभूत कारण है। जीव ने जिस का चिर सग किया फिर भी जिस से तृप्ति नहीं हुई—ऐसा यह चौथा आश्रवद्वार दुरन्त और दुष्फलवाला है। यह अधर्म का मूल और महा दोषोंकी जन्म भूमि है।^१

२—सर्व इन्द्रियों के विषयों के आधार अब्रह्मचर्य के सेवन से इस लोक में क्रीडित का नाश होता है और परलोक में नीच गति मिलती है। अब्रह्मचर्य के मोह में बिह्वल प्राणी, महा मोह-रूपी तिमिर अधकार वाली, घोर दुःखमय, त्रस-स्थावर, सूक्ष्म-बादर, पर्याप्त-अपर्याप्त, साधारण-प्रत्येक, अण्डज, पोतज, जरा-युज, रसज, सस्वेदिम, समुच्छिन्म, उद्भिज्ज, उत्पातिक, बगैरह जन्म-जरा और रोग-शोक बहुल योनियों में, जन्म लेता हुआ, पल्योपम-सागरोपम तक अनादि अनन्त चार—नरक, तिर्यक्, देव और मनुष्य—गति रूप संसार-अटवी में भ्रमण करता है।^२

१ प्रज्ञ व्याकरण सूत्र—चतुर्थ आश्रव द्वार, २—दशवैकालिक सूत्र ६।१७,
३—प्रज्ञ व्याकरण सूत्र—चतुर्थ आश्रवद्वार।

२—अज्ञानचय का ऐसा ही लौकिक और पारलौकिक घुरा फल है। अज्ञान चयन के सेवन से अल्प इन्द्रिय सुख मिलता है परन्तु भाव में वह बहुत दुःखों का हेतु होता है। यह आत्मा के लिए महा भय का कारण है। पाप रज से भरा हुआ है। फल देने में बड़ा कष्ट है—दाख है। सहर्षा क्यों तक इसका फल नहीं चुकता—जीव को इसके कुकड़ बहुत दोष काळ तक भोगने पड़ते हैं।^१

२—अज्ञानचय की महिमा

४—अज्ञानचय उत्तम सहाधार है। यह परम विशुद्धि है—आत्मा की महान निर्मलता है। सब भव्य—मुमुक्षु पुरुषों का जीवन है। अज्ञानचय प्राणी को विश्वास पात्र—विश्वसनीय बनाता है—अज्ञाकारी से किसी को भय नहीं रहता। अज्ञानचय सुख-रहित ध्यान की तरह सार वस्तु है। सेव रहित है। यह जीव को कर्म से लिप्त नहीं होने देता। विघ्न की स्मरता का हेतु है। सभी पुरुषों का शारवत नियम है। तप संयम का मूल—आदि मूल द्रव्य है। दुर्गति-पथ को रोकने वाला और सद्गति के मार्ग को प्रकाशित करनेवाला लोकोत्तम व्रत है। यह धर्म-रूपी पद्म सरोवर की पाछ है, गुण-रूपी महारथ की घुरा है व्रत-नियम रूपी शाकाओं से फेंके हुए धर्म-रूपी बड़-बुद्ध का स्तंभ है और शीख-रूपी महा नगर की परिधि (परकोटे) के द्वार की अगला—मोगल—है। रस्सियों से बंधी हुई इन्द्रजित के समान अनेक गुणों से स्थिर है। एक अज्ञानचय व्रत के समा होने से सहसा सब गुण भंग हो जाते हैं, अर्चित हो जाते हैं, मयित हो जाते हैं, वृजित हो जाते हैं, कुस्तब्ध हो जाते हैं पर्वत से गिरी हुई वस्तु की तरह टुकड़े २ हो जाते हैं, क्षणिक हो जाते हैं, गल जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं।

५—विनय, शीख, तप, नियम आदि गुण-समूह में अज्ञानचय सर्वोत्तम है। जिसने एक अज्ञानचय व्रत की आराधना की है—समस्तता चाहिए—उसने सर्व व्रत, शीख तप, विनय, सयम, समिति-गुति वही तक कि मुक्ति की भी आराधना की है। यह व्रत इहलोक और परलोक दोनों में यश और कीर्ति का कारण है। जब तक जीवन कायम रहे और शरीर में रक्त और मांस हो—तब तक सम्पूर्ण विशुद्धता पूर्वक निरूप ही अज्ञानचय का सेवन करना चाहिए। जो विशुद्धता पूर्वक इस व्रत का सेवन करता है, उसकी गिनती मुक्त पुरुषों की श्रेणी में होती है।

१—प्रलम्बाकरण सूत्र चतुर्थे भाग्य द्वार ; २—प्रलम्बाकरण सूत्र—चतुर्थे खंड द्वार ;

३—प्रलम्बाकरण सूत्र—चतुर्थे खंड द्वार ; ४—सूत्रभाष्य सूत्र—११५-१, १, १३, २

३—ब्रह्मचर्य की स्थिरता के उपाय

६—भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य में समाधि—स्थिरता प्राप्त करने के दस उपाय बतलाए हैं।^१

इन उपायों के पालन करने से संयम और संवर में दृढ़ता होती है। चित्त की चंचलता दूर होकर उसमें स्थिरता आती है और मन, वचन, काया तथा इन्द्रियों पर विजय होकर अप्रमत्त भाव से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है।^२

गाव की सीमा पर रहे हुए खेतों की, पशुओं से, रक्षा करने के लिए उनके चारों ओर बाड़ें लगानी पड़ती हैं और बाड़ों के बाहर खाई खोदनी पड़ती है। इसी तरह से जहाँ ब्रह्मचारी हांते हैं, वहाँ सब जगह स्त्रियाँ भी होती हैं, और इसलिए शील—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ये उपाय बतलाए गए हैं। इनमें से पहले नौ नियम बाड़ों की तरह हैं और दसवाँ उनके चारों ओर परकोटे की तरह है।

ये नियम निम्न प्रकार हैं।

(१) एकान्त निवास

७—ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए निरवाले—एकान्त और स्त्रियों से रहित स्थान में वास करे। अपने शयन-आसन आदि के लिए वह चाहे जिस स्थान में रहे परन्तु स्त्री, पशु और नपुंसक वसते हों उस स्थान में न वसे।^३

जहाँ बिलियों का वास हो, वहाँ चूहों के वसने में सलामत—खेरियत नहीं, उसी तरह से, जिस स्थान में स्त्रियों का वास हो, उस मकान में ब्रह्मचारी के रहने में क्षेम-कुशल नहीं है।^४

जिस तरह कूकड़े के बच्चे के लिए बिली हमेशा ही भय का कारण होती है, उसी तरह से ब्रह्मचारी के लिए स्त्री-शरीर खतरे का कारण है।^५

जो स्थान निरन्तर मोह और कामराग को बढ़ाने वाला हो और जहाँ पर नाना प्रकार की स्त्री-कथाएँ होती हों, ऐसे स्थान में ब्रह्मचारी न रहे। इसी तरह से, जिस स्थान में रहने से, मन अस्थिरता को प्राप्त होता हो, ब्रह्मचर्य के

१,२—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १९ गाथा १, ३—उत्त० अ० १६। गाथा १ तथा श्रौ० १,

४—उत्त० अ० ३२।१३, ५—द० ८।५४

सम्पूर्ण रूप में या अंश रूप में मग्न होने की आशाका हो और अपध्यान उत्पन्न हो, उस स्थान का ब्रह्मचारी सवन न कर ।^१

दुस्मरित्र स्त्रियाँ किसी न किसी बहाने से ब्रह्मचारी के पास पहुँच कर उसे गिराने के सूक्ष्म और प्रच्छन्न उपायों को काम में लाती हैं ।^२ वे अक्सर उसके पास आकर बैठ जाती हैं और अपने सुन्दर वस्त्र तथा गुह्याङ्गों को दिखाती हुई ब्रह्मचारी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं ।^३ उसके हृदय को मोहित करने के लिए माना प्रकार से अज विनयियाँ करती हुई मधुर मधुर बोलती हैं तथा विषयिक बातें कर उससे मन चाहा काम करवा लेती हैं ।

जिस तरह मोक्ष के टुकड़ फट कर पड़े सिद्ध को निरांक—निर्मय कर दिया जाता है और फिर बोले में डाल कर उसे पास में डाल लिया जाता है, उसी तरह ब्रह्मचारी को विश्वास में डाल कर दुष्ट स्त्रियाँ इसका पतन कर देती हैं । जिस तरह से रथकार रथ के पहियों—चक्कों को शनै-शनै गोल करता है, उसी तरह स्त्रियाँ ब्रह्मचारी की मनोदशा को धीरे-धीरे अपने अनुकूल बनाती हुई उसे अपने बरा में कर लेती हैं । फिर तो पास में बचे हुए सुग की तरह प्रयत्न करने पर भी वह उनके पास से नहीं छूट सकता ।

जिप मिश्रित वृक्ष पीने वाले मनुष्य की तरह स्त्रियों के सहवास में रहनेवाले ब्रह्मचारी को विशेष अनुताप करना पड़ता है । इसलिये पहले से ही विवेक रख कर वह स्त्रियों के साथ एक मकान में न रहे ।^४

और तो क्या, मन, बचन और काया से सम्पूर्ण संयमी और सुवपस्वी मुनि, जिन्हें सरूपवान और अलंकृत ईशाङ्गनाथ भी डिगाने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिये भी स्त्रियादि से रहित एकान्त वास ही हितकर बखलाया गया है ।

(२) स्त्री-कथा वर्जन

८—ब्रह्मचारी मन को बचल करने वाली और विषय राग को बढ़ाने वाली

१—ब्रह्मसूत्र १.१.११—अनुप संवर इतर प्रथम भाषणा । २—सूक्तगीय सूत्र १.१.११.२ ।

३—सू. १.१.११.३ । ४—सू. १.१.११ । ५—सू. १.१.११.४ । ६—सू. १.१.११.५ ।

७—उप. १.१.११ ।

स्त्री-विषयक कथाएँ न करे।^१ वह विलास, हास्य, काम और मोह उत्पन्न करने वाली कथाएँ न कहे, न सुने और न उनका चिन्तन करे।^२ ऐसी कथाओं से मन की शांति का भग हाता है और केवली भगवान द्वारा भापित धर्म से मनुष्य का पतन हो जाता है।^३ जिस तरह नीवू की बात सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है, उसी तरह नारी सम्बन्धी कथा करने से विषय-विकार बढ़ कर परणाम अस्थिर हो जाता है—मनोबल क्षीण हो जाता है।^४

(३) नारी-प्रसंग वर्जन

८—साधारण मनुष्य की तो बात दूर रही, मुमुक्षु, संसार-भीरु और धर्म में दृढ़ पुरुष के लिए भी इस संसार में युवान और मनोहर स्त्री जैसी दुस्तर वस्तु दूसरी नहीं है।^५ जिस तरह वैतरणी नदी का पार करना मुश्किल है, उसी तरह कायरों के लिए स्त्रियों का मोह जीतना कठिन है।^६

स्त्रियों के प्रति मोह-भाव को जीत देने पर अन्य आसक्तियों का पार पाना सहज हो जाता है। जो महा समुद्र तिर चुका हो उसके लिए गंगा नदी का तिरना क्या बड़ी बात है ?^७

ब्रह्मचारी को स्त्रियों के साथ बार-बार वार्तालाप करने से तथा उनके साथ ससर्ग और समागम करने से हमेशा वचना चाहिए।^८

पुत्री हो या पुत्र-वधू हो, धायमाता हो या दासी हो, प्रौढा हो या कुमारी हो—ब्रह्मचारी किसी भी स्त्री का ससर्ग न करे।^९ अधिक क्या लगड़ी, लूंगी, नकट्टी और वूची—ऐसी विकृत अंग वाली सौ वष की डोकरी हो, उसके संग से भी बह बचे।^{१०}

जो स्त्रियों के साथ परिचय बढ़ाता है वह, समाधि—ब्रह्मचर्य-योग से भ्रष्ट

१—उत्त० १६। श्रौ० २, २—प्रश्न० चतुर्थ सवर द्वार द्वि० भावना, ३—आचरंग सूत्र २,
४—श्रीमद् भीष्मजी कृत शील को नववाद से, ५—उत्त० ३२।१७, ६ सूत्र० १।३।४-१६,
७—उत्त० ३२।१८, ८—उत्त० १६। श्रौ० ३, ९—सूत्र० १।४।१-३,
१०—दसवैकालिक सू० ८।५६।

हो जाता है। आत्माभी ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठे।^१ जिस स्थान पर नारी बैठ चुकी हो, उस स्थान पर वह बैठे तो कम-से-कम एक द्युर्गत समय टाक कर बैठे।

जिस तरह काम से भरा हुआ बड़ा अग्नि के संसर्ग से जल कर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसी तरह से स्त्री के सहवास से ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नारा को प्राप्त हो जाता है।

उपरोक्त बात विचार कर ब्रह्मचारी अकेली स्त्री के साथ बर्माछाप तक न करे।

जो पुरुष स्त्रियों में आसक्त होता है, उसकी गिनती कुरीछ—अष्ट पुरुषों में होती है। स्त्री-संग के मुक्त-भोगी, स्त्री की कामना से झिन्न, अनुभवी और बुद्धिमान पुरुष भी स्त्रियों के संसर्ग से अष्ट होकर दुराचारियों की फ़ोड़ में आ जाते हैं। इसलिए अधिक क्या जो सुतपस्वी मुनि हो वह भी स्त्रियों के साथ संसर्ग न करे।^२

बहुत पुरुष गुरु को छुमाने वाली चिन्तियों की उपेक्षा करता हुआ स्त्रियों के संग और सहवास से बचे। स्त्री के साथ भोगे हुए कामभोग महा पाप के कारण होते हैं।

स्त्री-संग महा भय रूप है, इस विचार से आत्मा का बचाव करता हुआ ब्रह्मचारी स्त्री पशु व नपुंसक का स्पर्श नहीं करे और न उनके साथ कोई अन्य व्यवहार करे।

जो मनुष्य आगे की चिन्ता नहीं करता और केवल वर्तमान के सुखों को देखा करता है वह मुखावस्था भीतने और मृत्यु समीप जाने पर पन्नवाता है।^३ इस छिपे दूरवारी ब्रह्मचारी स्त्री-संसर्ग को जहरीले काँटे की तरह छोड़ दे। जिस तरह कुतुब जल से निर्झिंस रहता है, वैसे ही ब्रह्मचारी स्त्रियों से निर्झिंस रहे।

(४) पशु-संयम

६—ब्रह्मचारी स्त्रियों के मनोहर रूप को मोह-भाव से न देखे। उनके अवयव, शरीर-सौन्दर्य, हास्य विहास मंजुल भाषण, जंग संचालन और कटाक्षों पर

१—सूत्र १।१।१—१६; उत अ १६। पा १; २—सूत्र १।१।१—२०;

३—सू १।१।१—१९; १।१।१—२; ४—सूत्र १।१।१—१९; ५—सू १।१।१—१

६—सूत्र १।१।१—१४; ७—सूत्र १।१।१—११।

दृष्टिपात न करे और न इनका चिन्तन करे ।^१ स्त्री के रूप और शृंगार को देखने से विषय-विकार की वृद्धि होती है ।^२ ब्रह्मचारी को तो चित्र में अंकित पुतली तक पर नजर नहीं डालनी चाहिए, सजीव सुसज्जित नारी की तो बात दूर रही । कदाचित् दृष्टि पड़ भी जाय तो सूरज की किरणों से जैसे आंखों को हटा लेते हैं वैसे ही उसे अपनी दृष्टि उस पर से शीघ्र हटा लेनी चाहिए ।^३

जैसे आंखों की कच्ची कारी, सूरज के सामने देखने से, खराब हो जाती है और फलस्वरूप मनुष्य अन्धा हो जाता है वैसे ही नारी के रूप को निरखने से, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ।^४

जैसे अन्धा पुरुष, हाथ में दीपक होने पर भी, अपने मार्ग को नहीं देख सकता वैसे ही रूप का विषयी ब्रह्मचारी, विकार-विह्वल हो कर, अपने व्रत की रक्षा नहीं कर सकता ।

ब्रह्मचारी, स्त्रियों को, राग पूर्वक न देखे, उनकी अभिलाषा न करे, मन में उनका चिन्तन न करे और न उनका कीर्तन को । ब्रह्मचर्य में लीन रहने की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम धान्य प्राप्त करने में सहायक है ।^५

(५) श्रवण-संयम :

१०—ब्रह्मचारी स्त्री के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, क्रदन, विलाप और प्रेम के शब्दों को न सुने । परदे, कनात, टाट या दीवाल की ओट में रह कर ब्रह्मचारी संभोगी स्त्री-पुरुष के प्रेमालाप के शब्दों को न सुने ।^६ जैसे मेघ से भरे बादलों के गर्जन को सुनकर, मोर और पपीहा, विकार प्रस्त होकर, नाचने लगते हैं वैसे ही भोग समय के शब्दों को सुनने से मन चंचल हो जाता है । इसलिए जहाँ कानों में ऐसे विषयोत्पादक शब्द पड़ते हों वहाँ ब्रह्मचारी न रहे ।^७

(६) स्मरण-संयम :

११—ब्रह्मचारी अतीत में भोगे हुए भोग और विषय-क्रिडाओं का स्मरण न करे ।^८

१—उत्त० १६।४, ३२।१४, २—दस० ८।५८, ३—दस० ८।५५; ४—श्रीमद् आचार्य भीखणजी रचित 'शील की नववाड़' से । ५—उत्त० ३२।१५, ६—उत्त० १६। श्रो० ५, ७—श्रीमद् आचार्य भीखणजी रचित 'शील की नववाड़' से । ८—उत्त० १६। गाय० ६ तथा श्रो० ६ ।

(७) आहार-सयम :

१२—ऋष्यचारी विषय-वासना को शीघ्र क्लेशजित करने वाले स्निग्ध और मसाफेदार अन्म-पान से हमेशा दूर रहे।

दूध, दही, घी आदि स्निग्ध और रस बढ़ाने वाले पदार्थों का बहुधा सेवन न करे। ऐसे पदार्थों के स्नानपान से वीर्य की वृद्धि होती है। जिस तरह स्वादु फल वाले वृक्ष की ओर पक्षी वृक्ष के दल बढ़ते चले आते हैं, वसी तरह वीर्य से वीर्य हृष पुष्प के आस-पास काम वासनाएँ चकर लगाने लगती हैं।^१

(८) मात्रा-सयम

१३—मधुर इन्धन से भर हृष वन में लगी हुई दावानि सब पवन और से चकली रहती है तो चुम्बती नहीं वसी तरह हृष्ट-पुष्ट शरीर को विशेष आहार द्वारा रस पहुँचाते रहने से विषयानि नहीं चुम्बती। ऋष्यचारी के छिप्य अति आहार बरा भी हित कर नहीं।

यकान्त शय्यासन के सेवी, अल्पाहारी और अतिनिद्रा पुष्ट के चित्त को विषय-रूपी शत्रु पराभव नहीं कर सकता परन्तु बीषधि से जैसे व्याधि पराजित हो जाती है वैसे ही विषय-रूपी शत्रु सुद पराजित हो जाता है।

ऋष्यचारी ठीक समय पर, मित मात्रा में और जीवन-यात्रा के छिप्य चित्तना सहरी हो वचना ही आहार करे। वह कभी भी अति मात्रा में आहार न करे।

(९) भूषा-सयम :

१४—ऋष्यचारी विभूषा और वनाभ-ठनाभ को छोड़ दे। ऋष्यचारी शरीर-शुद्धार न करे। वनाभ-ठनाभ से ऋष्यचारी स्त्रियों की कामना का विषय हो जाता है।^२ जैसे रक्त के हाथ में रहे हृष राज को राज-कर्मचारी जीन लेते हैं, वैसे ही शोकीन ऋष्यचारी को स्त्रियाँ चकित कर देती हैं और उसके ऋष्यचर्य-रत्न को जीन कर उसे लाठी-हाथ बना देती हैं। शरीर विभूषा से चिकने कर्मों का

१—उत्त १९१ श्री ७। २—उत्त १९११ ; ३—उत्त १९११ ;

४—उत्त १९१२ ; ५—उत्त १९१ श्री ८। ६—उत्त १९१९ ; ७—दीपक अथर्व
मीमांसा रचित 'जीन की वचना' से

बंध होता है और मनुष्य घोर और दुस्तर संसार-सागर में गोते खाने लगता है।^१ इसलिए अनेक दोष पूर्ण शरीर-विभूषा को ब्रह्मचारी सेवन नहीं करता।^२

(१०) कामभोग-संयम :

१५—ब्रह्मचारी शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के इन्द्रियों के विषयों का सेवन सदा के लिए छोड़ दे। देवों से लेकर समग्र लोक के दुःख इन्हीं विषयों की आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। चीतराग, शारीरिक व मानसिक—सर्व दुःखों का, अन्त कर सकता है।^३

जिस तरह स्वाद मे मधुर लगने वाले और मनोहर किपाक फल पचने पर आखिर प्राणों का अन्त करते हैं, उसी तरह शुरू-शुरू में अच्छे और आनन्ददायक मालूम पड़ने पर भी कामभोग परिणाम में ब्रह्मचारी के लिए घातक होते हैं।^४

चक्षु रूप को ग्रहण करता है और रूप चक्षु का ग्राह्य-विषय है। जिस तरह रागातुर पतंग दीपक की ज्योति में पड़ कर अकाल में ही मरण पाता है उसी तरह रूपमें आसक्त ब्रह्मचारी शीघ्रही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

कान शब्द को ग्रहण करता है और शब्द कान का विषय है। जिस तरह संगीत में मूर्च्छित रागातुर हरिण बीधा जाकर अकाल में ही मरण पाता है उसी तरह शब्दों में तीव्र आसक्ति रखने वाला पुरुष शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

नाक गन्ध को ग्रहण करता है और गन्ध नाक का विषय है। जिस तरह औषधि की सुगन्ध में आसक्त रागातुर सर्प पकड़ा जाकर, अकाल में ही मारा जाता है उसी तरह से सुगन्ध में तीव्र आसक्ति रखने वाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

जिह्वा रस को ग्रहण करती है और रस जिह्वा का विषय है। जिस तरह मांस में आसक्त रागातुर मच्छली लोहे के कटि से भेदी जाकर अकाल में ही मारी जाती है उसी तरह रसमें तीव्र मूर्च्छा रखने वाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

१—दस० ६।६६, २—द० ६।६७, ३—उत्त० १६। श्रौ० १०; उत्त० ३२।१९;

४—उत्त० ३२।२०,

शरीर स्पर्श का अनुभव करता है और स्पर्श शरीरका विषय है। जैसे ठंडे जल में आसक्त भैंस मगरमच्छ से पकड़ी जाकर अकाल में ही मारी जाती है वसी तरह स्पर्श में तीव्र मूच्छा रखने वाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

मन भाव को ग्रहण करता और भाव मन का विषय है। कामामितापी रागादुर हाथी हथिनी के पोल भागता हुआ कुमारी में पड़कर अकाल में ही मारा जाता है वसी तरह भावमें तीव्र आशक्ति रखने वाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

४—नियमों के भंग से हानि :

१६—स्त्रियों के सहवासयात्रा निवास मनोहारी कथा स्त्री-सहवास और परिचय स्त्रियों की इन्द्रियों का निरीक्षण, स्त्रियों के गीत हास्य वदन आदि का सुनना और उनके साथ मोहन करना स्त्रियों के साथ एकासन पर बैठना, स्निग्ध खान-पान, अति आहार, शरीर-गृह्णार तथा कामभोग सेवन ये सब बातें बहुत प्रिय होती हैं और इनका त्याग करना बड़ा कठिन होता है परन्तु आत्मगवेपी ब्रह्मचारी पुरुष के लिए ये सब तात्पुट चिप की तरह हैं।

जो उपराक्त समाधि स्थानों के प्रति असावधान रहता है उसे धीरे धीरे अपने प्रवृत्ति शंका उत्पन्न होती है, फिर विषय-भोगों की आकांक्षा—कामना उत्पन्न होती है, और फिर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है या नहीं ऐसा विकल्प—विधि किस्सा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उसके ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, उसके बन्साह और दूसरे बड़े रोग हो जाते हैं और अन्त में विच की समाधि मल्ल होने से वह फेबली भापित धर्म से भ्रष्ट—पतित हो जाता है।^१

ब्रह्मचारी दुर्जय काम भोगों से खड़ा दूर रहे तथा ब्रह्मचर्य के लिए जो शंका विमर्श के स्थान हों उनका वजन करे—बन्नें टाळे।

५ उपसंहार

१७—चैतन्य और धर्म रूपी रथ को पहचानने में सारथी समान पुरुष धर्म—

१—उत्त १२—१३ १४ १६ १७ ४ ५ ६२ ६३, ७७ ७८, ८८ ८९।

२—उत्त १६/११ १२, १३। ३—उत्त १६/१-१, ४—उत्त १६/१४

रूपी बगीचे में विहार करे। धर्म-रूपी बगीचे में अनुरक्त रह कर इन्द्रियों को दमन करता हुआ वह ब्रह्मचर्य में समाधि प्राप्त करे।^१

देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब उस पुरुष को नमस्कार करते हैं जो उपरोक्त रूप से दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है।^२

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिन भगवान् द्वारा भाषित है। अतीत में इस धर्म के पालन से अनेक तिरे सिद्ध हुए हैं, अभी होते हैं और आगे भी होंगे।^३

* *

*

२—ब्रह्मचर्य की कथाएँ :

१—मलि*

बिदेह की राजधानी मिथिला में कुभ नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम प्रभावती था। उसके मलि नाम की एक पुत्री और मलदिन्न नामका एक राजकुमार था। मलि रूप और सौन्दर्य में असाधारण थी। पूर्ण युवावस्था आजाने पर भी उसने विवाह नहीं किया और आजीवन कौमार व्रत—ब्रह्मचर्य पालन करने का सकलप कर लिया। राजकुमारी होने पर भी उसका रहन-सहन और खान-पान, ब्रह्मचर्य के लिए जैसा जरूरी होता है, वैसा ही सादा और सरल था।

उस समय कोशल में पडिवुद्धि, अंग में चन्द्रच्छाय, काशी में शख, कुणाल में रूपि, कुरु में अदीनशत्रु और पंचाल में जितशत्रु नामक राजा राज्य करते थे।

मलि के अपूर्व सौन्दर्य की कहानी इन राजाओं के कानों में भी पड़ी और राजकुमारी के प्रति मोहित होकर उन सब ने अपने-अपने दूत कुम्भ राजा के पास भेजे और विवाह का सदेश कहलाया।

१—उत्त० १६।१५, २—उत्त० १६।१६, ३—उत्त० १६।१७

* 'भ० महावीरनी धर्म-कथाओं' (नायधम्मकहा) नामक पुस्तक के आधार पर

राजपूतों ने आकर अपने-अपने स्वामियों की मांग पैश की, परन्तु राजा कुंभ ने सब के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

विवाह के लिए आप हुए प्रस्तावों की बात मन्त्रि के पास भी पहुँची। उसने विचार किया कि हो-न हो ये राजा लोग क्रोध के आदेश में उसके पिता पर बढ़ाई किए बिना न रहेंगे। यह सोच कर, कामाक्षि हुए इन राजाओं को शान्त कर सुमार्ग पर लाने के लिए, मन्त्रि ने, एक युक्ति सोच निकाली।

अपने मन्त्रि के एक सुन्वर विशाल भवन में उसने अपनी एक मूर्ति बना कर रखवाई। यह मूर्ति साने की बनी हुई थी। भीतर से पोखी थी और सिर पर पैचदार डकन स ढकी हुई थी। देखने में यह मूर्ति इतनी सुन्दर भी मानो साम्राज्ञी मन्त्रि ही आकर लड़ी हो।

राजकुमारी रोज रोज इस मूर्ति के पैर में सुगन्धित आघ पदार्थ डालने लगी। ऐसा करते-करते अब यह मूर्ति भीतर स सम्पूर्ण भर गई थी मन्त्रि ने उसे डकन से मजबूती के साथ हक दिया।

इस रातवृत्त अपने अपने स्वामियों के पास वापिस आए और राजा कुंभ से मित्रे हुए निराशापूर्ण उत्तर को कह सुनाया। उत्तर सुन कर वे बहुत दुःखित हुए और सबने राजा कुंभ पर बढ़ाई करने का विचार ठान लिया। यह जान कर राजा कुंभ ने भी मुद्र की तैयारी शुरू कर दी। बोध दिनों में ही समय पास में मयङ्कर मुद्र बिड़ गया। परन्तु कुंभ अकेला ही था इसलिये पूरा मुकाबिल नहीं कर सकता था फिर भी बरा भी इतारा न होते हुए उसने मुद्र जारी रक्खा। वह रात-दिन इस चिन्ता में रहने लगा कि शत्रुओं पर जिससे कैसे मित्रे।

बन और नर संहारकारी इस महा मयङ्कर मुद्र को देखकर मन्त्रि ने अपने पिता से चिनचि की "मेरे लिए इस लंकार छड़ाई का बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार इन सब राजाओं को मेरे पास आने दें तो मैं उन्हें समझा कर मित्र्य ही शान्ति स्थापित करवा दूँ।"

राजा कुंभ ने अपने वृत्तों के द्वारा मन्त्रि का सन्देश राजाओं के पास भेज दिया। यह सन्देश मित्र हो राजाओं में सतुष्ट होकर अपनी-अपनी सेमाओं को रणभेद स हटा दिया। राजाओं के आने पर, जिस कगर में मन्त्रि की सुवर्ण मूर्ति पटी हुई थी उसी में उनका अलग २ बिठाया गया। राजाओं ने इस मूर्ति को ही साम्राज्ञी मन्त्रि समझा और उससे सौन्दर्य को देख कर और भी अधिक मोहित हो गए, यही तक कि बाद में बस्यामूषेणों स सुसज्जित होकर राजकुमारी

मल्लि जब उस कमरे में आई तभी उनको होश हुआ कि यह मल्लि नहीं परन्तु उसकी मूर्ति मात्र है। वहाँ आकर राजकुमारी मल्लि ने बैठने के पहले मूर्ति के ढकन को हटा दिया। ढकन दूर करते ही मूर्ति के भीतर से निकलती हुई तीव्र दुर्गन्ध से समस्त कमरा एकदम भर गया। राजा लोग घबड़ा उठे और सब ने अपने-२ नाक बंद कर लिए।

राजाओं को ऐसा करते देख कर मल्लि नम्र भाव से बोली -

“हे राजाओ ! तुम लोगों ने अपने नाक क्यों ढक लिए हैं ? जिस मूर्ति के सौन्दर्य को देख कर तुम लोग मुग्ध हो गए थे उसी मूर्ति में से यह दुर्गन्ध निकल रही है। मेरा यह सुन्दर दिखाई देने वाला शरीर भी इसी तरह लोही, रुधिर, थूक, मूत्र और विष्टा आदि अनेक घृणोत्पादक वस्तुओं से भरा पड़ा है। शरीर में जाने वाली अच्छी-से-अच्छी सुगन्ध वाली और स्वादिष्ट वस्तुएँ भी दुर्गन्ध युक्त विष्टा बन कर बाहर निकलती हैं। तब फिर इस दुर्गन्ध से भरे हुए और विष्टा के भण्डार रूप इस शरीर के बाह्य सौन्दर्य पर कौन विवेकी पुरुष मुग्ध होगा ?”

मल्लि को इस मार्मिक बात को सुन कर सब-क-सब राजा लज्जित हुए और अधोगति के मार्ग से बचाने वाली मल्लि का आभार मानते हुए कहने लगे—“हे देवानुप्रिय ! तू जो कहती है वह विलकुल ठीक है। हमलोग अपनी भूल के कारण अत्यन्त पछता रहे हैं।”

इसके बाद मल्लि ने फिर उनसे कहा . “हे राजाओ ! मनुष्य के काम-सुख ऐसे दुर्गन्धयुक्त शरीर पर ही अवलम्बित हैं। शरीर का यह बाहरी सौन्दर्य भी स्थायी नहीं है। जब यह शरीर जरा से अभिभूत होता है तब उसकी कांति बिगड़ जाती है, चमड़ी निस्तेज होकर ढीली पड़ जाती है, मुख से लार टपकने लगती है और सारा शरीर थरथर कापने लगता है। हे देवानुप्रियो ! ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले काम-सुखों में कौन आसक्ति रखेगा और कौन उनमें मोहित होगा ?”

“हे राजाओ ! मुझे ऐसे काम-सुखों में जरा भी आसक्ति नहीं है। इन सब सुखों को त्याग कर मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। आजीवन ब्रह्मचारिणी रह कर, समय पालन द्वारा, चित्त में रही हुई काम क्रोध-मोह आदि की असद्वृत्तियों को निर्मूल करने का मैंने निश्चय कर लिया है। इस सम्बन्ध में तुम लोगों का क्या विचार है सो मुझे बताओ।”

यह बात सुनकर राजाओं ने बहुत नम्र भाव से उत्तर दिया— “हम राज-भाव ! तुम्हारा कहना ठीक है। हम लोग भी तुम्हारी ही तरह काम-सुख छोड़ कर प्रज्ज्या छेने के लिए तैयार हैं।”

मल्लि ने उनके विश्वासों की सराहना की और उन्हें एक बार अपनी-अपनी राजधानी में जाकर, अपने २ पुत्रों को राज्यभार सौंप कर तथा दीक्षा के लिए उनकी अनुमति लेकर वापिस आने के लिए कहा।

यह निश्चय हो जान पर मल्लि सब राजाओं को लेकर अपने पिता के पास आई। वहाँ पर सब राजाओं ने अपने अपराध के लिए क्षुब्ध राजा से क्षमा माँगी। क्षुब्ध राजा ने भी उनका व्यथित स्वरूप किया और सब को अपनी अपनी राजधानी की ओर बिदा किया।

राजाओं के चले जाने के बाद मल्लि ने प्रज्ज्या ली। राजकुमारी होने पर भी वह प्रामोदप्रसन्न विहार करने लगी और मित्रों में मिले हुए खूबसूरत अन्न द्वारा अपना निर्वाह करने लगी। मल्लि को इस दिन चर्चा को देख कर दूसरी अनेक स्त्रियों ने भी उसके पास दीक्षा लेकर साधु मार्ग अंगीकार किया।

वे सब राजा लोग भी अपनी २ राजधानी में जाकर अपने पुत्रों को राज्यभार सौंप कर वापिस मल्लि के पास आए और प्रसन्न हुए।

मल्लि तीर्थंकर हुई और प्राणियों के उत्कर्ष के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करने लगी। क्योंकि ६ राजा भी उसके आजीवन सहचारी रहे।

इस प्रकार मगध देश में विहार करती हुई मल्लि ने अपना अन्तिम जीवन विहार में आया हुए समेत पर्वत पर बिताया और अजरामरता का मार्ग साधा।

मल्लि का जीवन विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच हुए स्त्री-जीवन का एक अनुपम चित्र है।

२—राजिमती*

मिथिला नगरी में उग्रसेन नामक एक उच्चवर्णीय राजा राज्य करते थे। इनके धारिणी नामकी राणी थी। इनके एक पुत्र था, जिसका नाम कंस था और एक पुत्री थी, जिसका नाम राजिमती था। राजिमती अत्यन्त सुशील, सुन्दर और सर्व लक्षणों से सम्पन्न राजकन्या थी। उसकी कान्ति विश्रुत की तरह देदीप्यमान थी।

उस समय शौर्यपुर नामक नगर में वसुदेव समुद्रविजय बगैरह दस दशाह (यादव) भाई रहते थे। सब से छोटे वसुदेव के रोहिणी और देवकी नामक दो राणियाँ थीं। प्रत्येक राणी के एक-एक राजकुमार था। कुमारों के नाम क्रमशः राम (बलभद्र) और केशव (कृष्ण) थे।

राजा समुद्रविजय की पत्नि का नाम शिवा था। शिवा की कूल से एक महा भाग्यवान और यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम अरिष्टनेमि रखा गया।

अरिष्टनेमि जब काल पाकर युवा हुए तो इनके लिए केशव (कृष्ण) ने राजिमती की माग का प्रस्ताव राजा उग्रसेन के पास भेजा।

अरिष्टनेमि शौर्य-वीर्य आदि सब गुणों से सम्पन्न थे। उनका स्वर बहुत सुन्दर था। उनका शरीर सर्व शुभ लक्षण और चिह्नों से युक्त था। शरीर सौष्ठव और आकृति उत्तम कोटि के थे। उनका वर्ण श्याम था और पेट मध्वली के आकारका-सा सुन्दर था।

ऐसे सर्व गुण सम्पन्न राजकुमार के लिए राजिमती की माग को सुन कर राजा उग्रसेन के हृषे का पारावार न रहा। उन्होंने कृष्ण को कहला भेजा “यदि अरिष्टनेमि विवाह के लिए मेरे घर पर पधारें, तो राजिमती का पाणिग्रहण उनके साथ कर सकता हूँ।”

कृष्ण ने यह बात मजूर की और विवाह की तैयारियाँ होने लगीं।

नियत दिन आने पर कुमार अरिष्टनेमि को उत्तम औपधियों से स्नान कराया गया। अनेक कौतुक और मागलिक कार्य किए गए। उत्तम वस्त्राभूषणों से

* ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ अ० २२ के आधार पर

उन्हें सुसज्जित किया गया। यासुदेव क सब-से बड़े गन्धहस्ती पर उनको बिठाया गया। उनके शिर पर उत्तम कुत्र शोभित था। दोनों ओर चंवर डोलाए जा रहे थे। यासुदेव दशौ शत्रियों से वे घिर हुए थे। हाथी, घोड़े रथ और पायपैदलों की चतुरंगिणी सेना उनके साथ थी। मिन्न मिन्न बाजित्तों के विष्प और गगन स्पर्शी शब्दों से आकाश गुंजायमान हो रहा था।

इस प्रकार सर्व प्रकार की श्रद्धि और सिद्धि के साथ यादव-कुलमूपण अरि छत्रेमि अपने भजन से अभ्यसर हुए।

जमी बरात राजा अग्रमन के यहाँ नहीं पहुँची थी कि रास्ते में कुमार अरि छत्रेमि ने पाँजरों ओर बाढ़ों में मर हुए और भय से काँपते हुए दुःखित प्राणियों को देखा। यह देख कर उन्होंने अपने सारथि से पूछा “सुख के कामी इन प्राणियों को इन बाढ़ों और पीजरों में क्यों रोक रक्ता है ?”

इस पर मारथो ने जवाब दिया : “ये पशु बड़े भाग्यशाली हैं, आपके धिवा होत्सव में आए हुए बराती लोगों की वावत के लिए ये हैं।”

सारथी के मुख से इस हिसापूर्ण प्रयोजन की बात सुन कर जीर्णों के प्रति दयावृत्ति—अनुकम्पा रखने वाले महामना अरिछत्रेमि सोचने लगे

“यदि मेरे ही कारण से ये सब पशु मारे जाय तो यह मेरे लिए इस लोक या परलोक में कल्याणकारी नहीं हो सकता।

यह विचार कर यशस्वी नमिनाथ ने अपने कान के कुण्डल, कण्ठ-सूत्र और सर्व आभूषण उतार डाले और सारथी को सम्बला दिए और वहीं से वापिस द्वारिका की सौद आए। द्वारिका से वे रैवतक पर्वत पर गए और वहाँ एक जगह में अपने ही हाथ से अपने केशों को छींच कर—बपाड़ कर उन्होंने साधु प्रणमना बंगीकार की।

उस समय ब्राह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया “हे शमेश्वर ! आप अपने इच्छित मनोरथ को शीघ्र पावें, तथा ज्ञान वर्धन, चारित्र्य, क्षमा और निर्दोषता द्वारा अपनी जन्मति कर।

इसके बाद राम केशव तथा इतर पाण्डव और नगरजन अरिछत्रेमि को बंधन कर वापिस द्वारिका आए।

इधर जय राजकन्या गमिसती को यह भासूस हुआ कि अरिछत्रेमि ने एक एक बीछा डे छी है तो उसकी सारी ईंसी और कुशी जाती रही और वह शोक बिहस हो पड़ी। माता पिता ने उसे बहुत समझाया और किसी अन्ध योग्य

र से विवाह करने का आश्वासन दिया परन्तु राजिमती इससे सहमत न हुई। उसने विचार किया “उन्होंने (अरिष्टनेमि ने) मुझे त्याग दिया—युवा होने पर भी मेरे मेरे प्रति जरा भी मोह नहीं किया। धन्य है उनको। मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं अब भी उनके प्रति मोह रखती हूँ। अब मुझे इस संसार में रह कर क्या करना है? मेरे लिए भी यही श्रेयस्कर है कि मैं दीक्षा ले लूँ”।

ऐसा दृढ विचार कर राजिमती ने कागसी—कंधी से सवारे हुए अपने भंवर के से काले केशों को उपाड़ डाला। सर्व इन्द्रियों को जीत कर, रूढ़ मुड हो दीक्षा के लिए तैयार हुई राजिमती को कृष्ण ने आशीर्वाद दिया : “हे कन्या। इस भयंकर संसार-सागर से तू शीघ्र पार हो”। राजिमती ने प्रव्रज्या ली।

दीक्षा लेने के बाद राजिमती एक वार रैवतक पर्वत की ओर जा रही थी। राह में मूसलधार वर्षा होने से राजिमती के वस्त्र भीग गए और उसने पास ही की एक अन्धेरी गुफा में आश्रय लिया। वहाँ एकान्त समझ कर राजिमती ने अपने समस्त वस्त्र उतार डाले और सूखने के लिए फैला दिए।

समुद्रविजय के पुत्र और अरिष्टनेमि के बड़े भाई रथनेमि प्रव्रजित होकर उसी गुफा में ध्यान कर रहे थे। राजिमती को सम्पूर्ण नग्न अवस्था में देख कर उनका मन चलित हो गया। इतने में एकाएक राजिमती की भी दृष्टि उन पर पड़ी। उन्हें देखते ही राजिमती सहमी। वह भयभीत होकर कापने लगी और अपनी बाहुओं से अपने अंगों को गोपन करती हुई जमीन पर बैठ गई।

राजिमती को भयभीत देख कर काम विद्वल रथनेमि बोले “हे सुरूपे। हे चारुभाषिणी। मैं रथनेमि हूँ। हे सुतनु। तू मुझे अंगीकार कर। तुझे जरा भी सकोच करने की जरूरत नहीं। आओ। हमलोग भोग भोगें। यह मनुष्य-भव बार-बार दुर्लभ है। भोग भोगने के पश्चात् हमलोग फिर जित-मार्ग ग्रहण करेंगे”।

राजिमती ने देखा कि रथनेमि का मनोबल टूट गया है और वे वासना से हार चुके हैं, तो भी उसने हिंमत नहीं हारी और अपने वचाव का रास्ता करने लगी। सयम और व्रतों में दृढ होती हुई तथा अपने जाति, शील, और कुल की लज्जा रखती हुई वह अरिष्टनेमि से बोली “भले ही तू रूप में वैश्रमण सदृश हो, भोग-लीला में नल कुवेर हो या साक्षात् इन्द्र हो तो भी मैं तुम्हारी इच्छा नहीं करती”।

“अगधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प मलमलती अग्नि में जल कर मरना पसंद करते हैं परन्तु वमन किए हुए विष को वापिस पीने की इच्छा नहीं करते।”

‘इ कामी ! वसन की हुई वस्तु को पीकर तू जीवित रहना चाहता है। इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है। बिकार है तुम्हारे नाम को।’

‘मैं मोगराख (असेन) की पुत्री हूँ और तू अथकवृष्णि (समुद्र विजय) का पुत्र है। हमलोगों को गन्धन कुल के सर्प की तरह नहीं होना चाहिए। अपने वस्त्र कुल की ओर ध्यान देकर समय में बढ़ रहना चाहिए।’

‘अगर स्त्रियों को देख-देख कर तू इस तरह प्रेम-राग किया करेगा तो हवा से हिलते हुए हाथ वृक्ष की तरह चित्त-समाधि को ओ कैड़ेगा।’

‘वैसे गवारु गाधों को चराने पर भी उनका माछिक नहीं हो जाता और न मम्बारी घन की रक्षा करते से उसका माछिक होता है वैसे ही तू केवल वेश की रक्षा करते से साधुत्व का अधिकारी नहीं हो सकेगा। इसलिए तू संमल और संवम में स्थिर हो।’

छाष्मी राक्षसिनी के ये भमस्पर्शी शब्द सुन कर जैसे जङ्घरा से हाथी रास्ते पर आ जाता है वैसे ही, अरिष्टनेमि का मन स्थिर हो गया।

अरिष्टनेमि मम, वचन और काया से सुसंयमी और अतिेन्द्रिय बने और त्यों की रक्षा करते हुए जीवन पथत शुद्ध भ्रमणत्व का पाछन करते रहे।

इस प्रकार जीवन बिताते हुए दोनों ने कम तप किया और दोनों केवली बने और सर्व कर्मों का भन्त कर वचम सिद्धगति को पहुँचे।

विषमज्ञ तत्त्वज्ञ और कुराक पुरुष ऐसा ही करते हैं। पुरुष ओष्ठ अरिष्टनेमि विपर्या से दूर हुए वैसे ही वे भी इनसे सवा दूर रहते हैं।

३—आविका कोशा गणिका*

—१—

पाटलीपुत्र नगर में नन्द नामक राजा के शकडाल नामक प्रधान मंत्री था। उसकी भार्या का नाम लाङ्गनदेवी था। इससे उसके दो पुत्र हुए। बड़े का नाम स्थूलिभद्र था और छोटे का नाम श्रीयक। श्रीयक नन्द राजा के यहाँ अङ्ग-रक्षक के रूप में काम करता था। वह राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र था। स्थूलिभद्र बड़ा बुद्धिशाली था किन्तु वह कोशा नाम की एक गणिका के प्रेम में फँस गया। यहाँ तक कि अपने घर को छोड़ कर वह उस गणिका के घर में ही रहने लगा। इस प्रकार प्रायः बारह वर्ष निकल गए। स्थूलिभद्र ने गणिका के सहवास में प्रचुर धन खोया।

घटनावश राजा के कोप के कारण शकडाल मंत्री मार डाला गया। राजा नन्द ने मंत्री-पद के भार-ग्रहण के लिए स्थूलिभद्र को बुला भेजा। जब उसने आकर देखा कि उसका पिता मंत्री शकडाल मारा गया। तो वह बड़ा खिन्न हुआ। वह सोचने लगा—“मैं कितना अभागा हूँ कि वैश्या के मोह के कारण मुझे पिता की मृत्यु की घटना तक का पता नहीं चला। उनकी सेवा शुश्रूषा करना तो दूर रहा, मैं अन्त समय में उनके दर्शन तक नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे जीवन को।” इस प्रकार शोक करते-करते स्थूलिभद्र का हृदय ससार से उदासीन हो गया। मंत्री-पद स्वीकार न कर, वह सभूतिविजय नामक आचार्य के पास गया और मुनित्व धारण कर लिया।

कोशा गणिका के पास जब यह खबर पहुँची तो उसका हृदय दुःख से चूर-चूर हो गया, परन्तु अब उसके लिए धीरज के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था।

एक बार वर्षा काल के नजदीक आने पर शिष्य आचार्य सभूति के पास आकर चतुर्मास की आज्ञा माँगने लगे। उस समय एक मुनि नेसिह की गुफा के द्वार पर उपवास करते हुए चौमासा बिताने का निश्चय किया। दूसरे मुनि ने

दृष्टि-विषय सर्प के बिछ के पास चौमासा करने का नियम किया। तीसरे मुनिने कुँए की परछ पर कामोत्सर्ग ध्यान में चातुर्मास स्वीकृत करने का नियम किया। सब मुनि स्खल्लिमद्र के आज्ञा छिने का अवसर आया तो उन्होंने नाना कामादोषक चित्रों से चित्रित, अपनी पूर्ण परिचिता सुन्दरी-मायिका कोरा गणिका की चित्रशाळा में पद रख युक्त भोजन करते हुए चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। आचार्य ने आज्ञा प्रदान की। सब साधुओं ने अपने-अपने चातुर्मास के स्थान को ओर बिछार दिया। मुनि स्खल्लिमद्र भी कोरा गणिका के घर पहुँच।

कोरा गणिका का स्खल्लिमद्र के प्रति आन्तरिक प्रेम या इसच्छिप दीर्घकाळ बीत जाने पर भी वह उन्हें न मुखा सखी थी। उनके वियोग से वह अर्द्धरिक्त हो गई थी। चिरकाळ के बाद उनको वापिस उपस्थित हुए देख कर वह रोम-रोम से हर्षित हो रही थी। मुनि स्खल्लिमद्र कोरा की आज्ञा लेकर उसकी चित्रशाळा में चातुर्मास के छिप ठहरे। यद्यपि उस समय स्खल्लिमद्र मुनि केश में बने तोमी गणिका को बड़ी आशा बंधी। उसने सोचा मेरे यहाँ चातुर्मास करने का और क्या अनिप्राय हो सकता है? इसका कारण उनके हृदय में मेरे प्रति रहा हुआ सूक्ष्म मोह-भाव ही है। वह सोच कर वह मुनि का पूरे झोड़कों का स्मरण कराने लगी। वह नाना प्रकार के शृंगार कर तथा उत्तम से उत्तम वस्त्राभूषण पहन कर उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती। परन्तु गणिका की माना प्रकार की न्येष्टा से भी मुनि स्खल्लिमद्र बरा भी चञ्चित नहीं हुए। वे सदा धर्म ध्यान में लीन रहते।

इधर में कोरा उन्हें विचलित करना चाहती और उधर मुनिवर स्खल्लिमद्र बसे प्रतिबोधित करना चाहते। जब-जब कोरा उनके पास जाती वे उसे विविध उपदेश देते —

“विषय मूल जाहे कितने ही दीर्घ समय तक के छिप भोगने को मिळ जाय तो भी आखिर एक-न-एक दिन उनका अन्त अवश्य होता है। ऐसे माशवान विषयों को मनुष्य कुछ क्यों नहीं झोड़ता? विषय जब अपने आप छूटते हैं, तो मन को अत्यन्त परिताप होता है, परन्तु यदि हमको स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक त्याग दिया जाता है, तो मोह-मूल को प्राप्ति होती है।”

“धर्म-कार्य से बढ़ कर कोई दूसरा श्रेय कार्य नहीं है। प्राणी की हिंसा से बढ़ कर कोई दूसरा कार्य नहीं, प्रेम-राग-मोह से बढ़ कर कोई बन्धन नहीं और बोधि (सम्पत्त्य) के लाभ से विशेष कोई लाभ नहीं है।”

मुनि स्थूलिभद्र के उपदेश से कोशा के हृदय में अन्तर प्रकाश होने लगा । उनकी अद्भुत जितेन्द्रियता को देख कर उसका हृदय पवित्र भावनाओं से भर गया । अपने भोगासक्त जीवन के प्रति उसे बड़ी घृणा हुई और वह महान अनुताप करने लगी । मुनि से उसने विनय पूर्वक क्षमा मागी तथा सम्यक्त्व और बारह व्रत अंगीकार कर वह धाविका हुई । उसने नियम किया ।

“राजा के हुक्म से आए हुए पुरुष के सिवा मैं अन्य किसी पुरुष से शरीर सम्बन्ध नहीं करूँगी” ।

इस प्रकार व्रत और प्रत्याख्यान ग्रहण कर गणिका कोशा उत्तम धाविका जीवन बिताने लगी ।

चतुर्मास समाप्त होने पर मुनिवर स्थूलिभद्र ने वहाँ से विहार किया ।

समय पाकर राजा ने कोशा के पास एक रथिक को भेजा । वह वाण संधान विद्या में बड़ा निपुण था । अपनी कुशलता दिखलाने के लिए उसने झरोखे में बैठे-बैठे ही वाण चलाने शुरू किये और उनका एक ऐसा ताता लगा दिया कि उनके सहारे से उसने दूर के आस्रक्ष की आम सहित डालियों को तोड़ कर उसे कोशा के घर तक खींच लिया ।

इधर कोशा ने भी अपनी कला दिखलाने के लिए गृह आगन् में सरसों का ढेर करवाया, उस पर एक सूई टिकाई और उस पर पुष्प रख कर नयनाभिराम नृत्य करना शुरू किया । नृत्य को देखकर रथिक चकित हो गया । उसने प्रशंसा करते हुए कोशा से कहा “तुमने बड़ा अनोखा काम किया है” ।

यह सुन कर कोशा बोली । “न तो वाण विशा से दूर बैठे आम की लूब तोड़ लाना ही कोई अनोखा काम है और न सरसों के ढेर पर सूई रख कर और उस पर फूल रख कर नाचना ही । वास्तव में अनोखा काम तो वह है जो महा श्रमण स्थूलिभद्र मुनि ने किया” ।

“वे प्रमदा—रूपी वन में निशक विहार करत रहे, फिर भी मोह प्राप्त होकर भटके नहीं” ।

“अग्नि में प्रवेश करने पर भी जिनके आँच नहीं लगी, खड्ग की धार पर चलने पर भी जो छिद नहीं गए, काले नाग के बिल के पास वास करने पर भी जो काटे नहीं गए और काल के घर में वास करने पर भी जिनके दाग नहीं लगा ऐसे, असिधारा व्रत को निभाने वाले, नर पुगव स्थूलिभद्र तो एक ही हैं । धन्य है उन्हें ।”

“मोग क ममी अनुकूल साधन उन्हें प्राप्त थे। पूर्व परिचित वेत्ता और वह भी अनुकूल चलने वाली, पद रस युक्त भोजन, सुन्दर गहल युवावस्था, मनो हर शरीर और वर्षा ऋतु - ये सब योग होने पर भी विमने बसीम मनाबल का परिचय देते हुए काम राग को पूर्ण रूप से जीता और मोग रूपी कीचड़ में फसी हुई मुक्त जैसी गणिका को अपने उच्चादर्श और उपदेश के प्रभाव से प्रतियोधित किया, उन कुराह महाम आत्मा स्फुलिमद्र मुनि को मैं ममस्कार करती हूँ”।

कामदेव । तु ने नदीपेज रखनेमि, और जाइ कुमार मुनीश्वर की तरह ही स्फुलिमद्र मुनि को समझा होगा और सोचा होगा कि ये भी उनके ही साथी होंगे, परन्तु तु ने यह नहीं जाना कि ये मुनीश्वर तो रजांगन में तुम्हें परास्त कर नेमिनाथ जंघु मुनि और सुवर्शन सेठ की भेजी में आसोन होंगे”।

‘इस तो भगवान नेमिनाथ से भी बड़ कर थोड़ा मुनि स्फुलिमद्र को मानत हैं। भगवान नेमिनाथ ने तो गिरनार दुहा का आश्रय छूट मोह को जीता परन्तु इन्द्रियों पर पूर्ण सयम रखने वाले स्फुलिमद्र मुनि ने तो साक्षात् मोह क घर में प्रवेश कर उसको जीता।”

“पक्ष पर, गुफा में जन में था इसी प्रकार अत्य किसी एकान्त स्थान में रह कर इन्द्रियों को बरा में करने वाले हजारों हैं परन्तु अत्यन्त विद्यास पूज भजन में लावण्यवती मुपली के समीप में रह कर इन्द्रियों का बरा में रखने वाले तो शकडाल नवम स्फुलिमद्र एक ही हुए।”

इस प्रकार स्तुति कर कोरा ने स्फुलिमद्र मुनि की सारी कथा रविक को सुनाई। स्तुति बचनों से रविक को प्रतियोध प्राप्त हुआ और स्फुलिमद्र के पास जा बसने मुनिस्व धारण किया।

—२—

वर्षा ऋतु समाप्त होने पर जाहुँभास क छिए गए हुए साधु वापिस लौटे। आचार्य संमूति ने प्रत्येक शिष्य का यधोपित शत्रुओं में अमिबाहम किया और कठिन काम पूरा कर आने के छिए बघाई दी। बाद में स्फुलिमद्र भी आप। जप छम्होंने प्रवेश किया तो आचार्य उनके स्वागत क छिए लड़ हो गए और कठिन-स-कठिन करनी—कार्य करने बाछ तथा ‘महात्मा’ आदि अत्यन्त प्रशंसा सुपक धम्मोपनी से बमका अमिषाइन किया। यह देख कर सिंह-गुफा वाली मुनि के बित में ईर्ष्या का संचार हुआ। यह विचारते लगा—“देह्या के पही पद रम लाकर रहना इतना क्या कठिन है कि स्फुलिमद्र का ऐसा अमन्य सम्मान”।

देखते-देखते दूसरा चार्तु मास आ गया। जिस साधु ने गत चार्तु मास के अवसर पर सिंह की गुफा के सामने तपस्या करने का नियम लिया था, उसने कोशा के यहाँ चार्तु मास करने की ईच्छा प्रगट की। आचार्य वास्तविक कठिनाई को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से अनुमति न दी। परन्तु शिष्य के अत्यन्त आग्रह को देख कर, शेष तक सुफल की आशा से, बाधा भी न दी। मुनि विहार कर भ्रामानुग्राम विचरते हुए पाटलिपुत्र नगर में पहुँचा एव कोशा से यथानियम आज्ञा प्राप्त कर उसकी चित्रशाला में ठहरा।

मुनि अपने को सम्पूर्ण जितेन्द्रिय समझता था। अपने मनोबल पर उसे जितना भरोसा चाहिए था उससे अधिक भरोसा था। वह अपने को अजेय समझता था परन्तु कोशा के स्वाभाविक शरीर-सौन्दर्य को देख कर वह पहली ही रात्रि में विषय-विह्वल हो गया और कोशा से विषय-भोग की प्रार्थना करने लगा।

प्रतिबोध प्राप्त श्राविका कोशा ने क्षण भर में अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। उसने कहा—“यदि मुझे नेपाल के राजा के यहाँ से रत्न-कम्बल लाकर दे सकूँ तो मैं आपको अवश्य अगोकार कर सकता हूँ”।

साधु विषय-वासना में अत्यन्त आसक्त हो रहा था। उसे चार्तु मास तक का ध्यान न रहा। वह उसी समय विहार कर अनेक कठिनाइयों को झेलता हुआ नेपाल पहुँचा और बड़े कष्ट से रत्न-कम्बल प्राप्त कर कोशा के पास लौटा। मुनि ने बड़ी व्यग्रता और प्रेम के साथ कम्बल कोशा को भेंट की।

कोशा ने बड़े प्रेम और हृष के साथ उसे ग्रहण किया। मुनि के हिम्मत की बड़ी प्रशंसा की और रत्न-कम्बल को बहुत सराहनीय बतलाया। ऐसा करने के बाद कोशा ने मुनि के देखते-देखते ही उस कम्बल से अपने पैर पोंछ कर उसी समय उसे गन्दे नाले में फेंक दिया।

यह सब देख कर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला—“इतनी मेहनत से प्राप्त कर लाई हुई इस बहु कीमती रत्न-कम्बल को पैर पोंछ कर नाले में फेंकते हुए क्या तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया?”

कोशा ने गभीर स्वर में उत्तर दिया “हे मुनि। उस रत्न-कम्बल को गंदे नाले में फेंक देने से आपको इतना कष्ट हुआ परन्तु आप तो अनुपम चारित्र-रत्न को गँवा कर अपनी आत्मा को नर्क में फेंक रहे हैं—क्या इसका भी आपको फिक्र है? आप जितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं उतनी तो मैंने नहीं की है”।

“जेष्ठप्रवृत्त—प्रवृत्तार्थ प्रवृत्त का पालन करना पर्यंत क भार को वहन करना है। जैसे वहन करने में अन्यन्त उगमी मुनिभी युयतिजन क संसर्ग से द्रव्य और भाव, दोनों प्रकार से यत्तिय से भ्रष्ट होते हैं।”

“चाहे काह कायोस्मग धारी हो चाह कोइ मोनी हो, चाह कोइ मुण्डित मेस्तक धाखा हो, चाहे कोइ बल्लुख की छाछ क वस्त्र पहनने वाला हो अथवा चाहे कोइ अनेक प्रकार के तप करने वाला हो—यदि वह मैथुन की प्रार्थना—उसकी कामना करने वाला है, तो चाह वह प्रप्ता हो क्यों न हो वह मुक्त ठहिकर—प्रिय नहीं है।”

“जो अशुद्धीन क संमगत्प आपदा में पड़ने पर भा, और म्त्री क आमान्त्रित करने पर भी अकार्य—कुत्स्य को और नहीं चढ़ता उसी का पड़ना गुनना जानना और आत्म-स्वरूप का चिन्तन करना प्रमाण समझना चाहिये।”

“जही पुण्य प्रत्य है बही पुरुष साधु है, बही, पुरुष समस्कार-योग्य है जो कि आकार्य से त्रिभुस है और अभिचार सटरा—खड्ग की धार पर चलन जैसे कठिन प्रवृत्त—चतुर्ध्रव का स्थूलिमद्र मुनि की तरह पीरता पूर्वक पाछन करता है।”

कोरा की इन सारगमिष बातों को सुन कर मुनि को भासैं सुखी। मुमुक्षु अंधकार में आछोक हुआ। कोरा के प्रति मुनि का हृदय हृदयना से भर आया। वह बोला—“कोरा तू धन्य है। तू ने मुझे अबदूप से बचा लिया। अब मैं पाप से आत्मा को हटावा हूँ। मुम स मैं क्षमा चाहता हूँ।”

कोरा बोली: मुनि। मैंने यह सब आपको संयम में स्थिर करने के क्षिय ही किया है। मैं भाविका हूँ। हे मुनि। अब आचार्य क पास शीघ्र जाकर अपने कुत्स्य का प्रापरिचित अंगीकार कर और भविष्य में गुणवाम के प्रति ईर्ष्या-भाव न रखे।”

मुनि आचार्य के पास छोटे। अवज्ञा के क्षिय क्षमा याचना की। अपने कुत्स्य की मित्वा करते हुए प्रापरिचित लेकर हृदय हृदय।

कोरा गणिका होकर भी उत्तम भाविका निकली। वह प्रवृत्तार्थ प्रवृत्त में छड़ी रही और उत्तम बल से चरचित्त मुनि को भी रतने फिर से संयम में रख कर दिया।

४—धन्धन^१

उस काल और उस समय में राजगृह नामक एक नगर था, जहाँ श्रेणिक नामक महाराजा राज्य करता था। उस नगर के बाहर, उत्तर-पूर्व दिशा में, गुणशिलक नामक एक चैत्य था। उससे न अधिक दूर न अधिक नजदीक एक बजड़ा हुआ बड़ा जीर्णोद्धान था, जिसमें अनेक विनष्ट हुए देवाल्यों के खण्डहर, तोरणद्वार और गिरे हुए घर थे। यह उद्यान नाना प्रकार के गुच्छ, गुल्म, लता, वल्लि आदि से आच्छादित था और सहस्रों व्याल-हिंसक जन्तुओं के रहने से बड़ा ही भयानक था। उद्यान के मध्य भाग में एक बड़ा भग्न कूप था, जिससे न अधिक दूर न अधिक नजदीक एक बड़ा मालुकाकच्छ था, जो देखने में बड़ा रम्य, कृष्ण वर्ण तथा अनेक मेघों के समूह की तरह लगता था। यह भीतर से पोला और बाहर से गम्भीर-गह्वर था तथा चारों ओर वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, वल्लि, तृण, कुस और सूखे ठूठों से घिरा हुआ था। इसके आस-पास अनेक हिंसक जन्तुओं का बास था।

उस नगर में, व्यापारियों में श्रेष्ठ धन्य नामक एक उदार और ऋद्धिवान सार्थवाह रहता था, जिसके भद्रा नामक भार्या थी, जो बड़ी ही सुकुमाल हाथ पाँववाली थी। उसका कोई भी अङ्ग हीन नहीं था—शरीर पाँचों इन्द्रियों से परिपूर्ण था। वह सर्व लक्षण,^२ व्यञ्जन^३ और गुणों से सुशोभित थी। मान उन्मान और प्रमाण^४ में पूरी थी। सर्वाङ्ग सुजात और सर्वाङ्ग सुन्दरी थी। वह देखने में सोमवदना, कान्त और प्रिय थी। पूर्णिमा की चाँदनी की तरह

१—ज्ञाताधर्मकथा सूत्र अध्ययन २ के आधार पर। मूल में इस कथा का शीर्षक 'सघाङ्ग' है, जिसका अर्थ होता है—'एक वेदी में साथ बांधे हुए'।

२—मालुका=एक प्रकार का झाड़ू वृक्ष। मालुकाकच्छ=मालुका वृक्षों की झाड़ी।

३—जन्म से ही शरीर में रहे हुए शुभ चिह्न।

४—जन्म के बाद प्रकट हुए तिल मस आदि चिह्न।

५—जल से भरी हुई कुण्डी में जिसके प्रवेश करने से ३२ सेर जल बाहर निकले उसे मानयुक्त, जिसका वजन ४००० तोला हो उसे उन्मानयुक्त और अपने आंगुल से मापने पर जिसकी ऊँचाई १०८ आंगुल हो उसके शरीर को प्रमाणयुक्त माना जाता था।

उसको सौन्दर्य-कौमुदी चारों ओर घिटा करती। इतनी रूपवान होने पर भी वह बन्ध्या—निःसन्तान थी।

इस धन्य सार्यबाह के पंचक नामक एक दासपुत्र था जो सर्वाङ्ग सुन्दर, मोटा ताजा और घालकों को सेलाते की क्रिया में अत्यन्त कुशल था।

धन्य सार्यबाह राजगृह नगर के सेठ सार्यबाह तथा अठारह भेरी प्रमेणी के लोगों में अपनी था तथा अनेक काय, कारण मन्त्रणा, गुप्त वार्ता, रहस्य, मिथ्य और व्यवहारों में सलाहकार था। वह अनेक कुटुम्बों के छिपे नेत्र स्वरूप—सारी प्रदर्शक था।

उसी राजगृह नगर के बाहर बिजब नामक एक तस्कर (चोर) रहता था जो अत्यन्त पापी चाण्डाल, देखने में बड़ा भयावह और रौद्र कर्मों का करनेवाला था। उसकी आँख श्लेष से सदा छाछ रहती। वह बड़ा कर्करा था। उसकी दाढ़ी विकृत, घमी और बिभत्स थी। उसके होठ परस्पर असंपर्कित थे। उसके माथे के केश चारों ओर बिकरे हुए थे। उसका रंग भँवर के समान कृष्ण था। वह बड़ा ही निर्दय, पद्माक्षप रहित रौद्र, भयावना और शृंश था। हवा का उसमें छबछेरा भी न था। वह सप की तरह एक दृष्टिवाला, धुर की तरह केवल काटनेवाला, गीध की तरह मांस छोड़ने, अग्नि की तरह सर्वमन्त्री और बक की तरह सर्वप्राणी था तथा अकम्बल, बन्धन, भाषा, बकवृत्ति और कूट-कपट के प्रयोगों में बहुत निपुण था। वह बड़ा मुठ्ठारी और मरपी था तथा बड़ा क्रूर साहसिक सन्धिसेवक—क्षेत्रनामक, प्रखरस्मचारी और चिरबासधातक था। अग्नि ज्ञान और तीर्थ स्थानों को छूटने जैसे निरुद्ध कार्मा को करने में भी हिचकिचाता न था। पर द्रव्य हरण में हमेशा मुक्ति रखनेवाला और बात की-बात में तीव्र बैर बाँध देनेवाला था।

एक बार भद्रा मध्यरात्रि के समय छूटने की चिन्ता से जाग उठी और विचारने लगी। मैं धन्य साधबाह के साथ अनेक वर्षों से शब्द, रूप रस गन्ध और स्पर्श के अनुपम आनुषिक काममोगों को भोगती हुई जीवन बिता रही हूँ परन्तु मुझे सन्तान प्राप्त नहीं होती। वे स्त्रियाँ धन्य—बान्धव में पुण्यशास्त्री

१—उप के एक ही नेत्र होता है। उसी तरह बिजब चोर के मन में केवल चोरी की ही भावना रहती थी।

२. परिचा चीज की बर्तना कल्प कर उगने की क्रिया।

कृतकृत्य और सुलक्षणी हैं और उनका मनुष्य जन्म लेना सफल हुआ है जिनकी गोद में स्व कुक्षि से उत्पन्न बालक क्रीड़ा करते हुए मुग्ध होकर स्तन पान करते और किलकारियाँ मारते हैं और जो स्तन प्रदेश से खिसकते हुए बालक के कमल जैसे कोमल हाथों को पकड़ कर उसे अपनी गोदमें बँठाती और बार-बार अत्यन्त मधुर शब्दों में हिलोरियाँ देती है। मैं कितनी—अधन्य, अपुण्य, कुलक्षणी और अकृतपुण्या हूँ कि मुझे एक भी बालक न जन्मा।” ऐसी चिन्ता करते-करते उसने देवताओं की मनोतिथियाँ मनाने का विचार किया।

सुबह होने पर भद्रा ने धन्य साथवाह को अपने विचार प्रकट किए। धन्य साथवाह ने कहा—“हे भद्रा। मैं भी चाहता हूँ कि किसी उपाय से तुम्हारे सन्तान हो। इसलिए देवताओं को मनाने के हेतु मैं तुम जो भी कार्य करोगी उसमें मेरी सम्मति है”।

पति की सम्मति पाकर भद्रा बड़ी ही हृष्ट-तुष्ट हुई। उसके घाट उसने अनेक प्रकार के नैवेद्य तैयार करवाए। पुष्प, गन्ध, माल्य आदि पूजा का प्रचुर सामान सजाया और मित्र, ज्ञाति, सगे-सम्बन्धी और परिजनों की महिलाओं को साथ लेकर देवी की पूजा के लिए निकली। राजगृह नगरी के बाहर एक पुष्करणी थी। वहाँ पहुँच जलमज्जन—स्नान, जलक्रीड़ा और अङ्ग प्रक्षालन कर उसने पुष्करणी से सहस्र पत्रवाले कमल बीने। फिर भीगे कपड़े पहने हुए ही नैवेद्य, पुजापे और कमल फूलों द्वारा नाग, भूत, यक्ष, इन्द्र, स्कन्ध, शूद्र, शैव और वैश्रमण आदि देवताओं की पूजा की और घुटने टेक कर मिन्नत मनाती हुई बोली—“हे देव। मेरे दुदिन दूर करो। यदि मेरे पुत्र या पुत्री होगी तो मैं याग करूँगी, पर्व दिवसों में दान दूँगी, सम्पत्ति का देवखाते भाग करूँगी और अक्षयनिधि में वृद्धि करूँगी”।

भद्रा हर महीने चौदश, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को आकर इसी तरह मानता मनाती।

समय पाकर भद्रा का मनोरथ पूरा हुआ। वह गर्भवती हुई और ६ महीने ७॥ दिन बीतने पर उसने एक सुन्दर पुत्र प्रसव किया। देवों की कृपा से होने से बालका नाम देवदत्त रखा गया। पुत्र-जन्म से खुश होकर भद्रा ने मानी

१—पूजा विशेष या यज्ञ।

२—अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा।

हुई मानवा क अनुसार सब देवताओं क याग किए, दान दिया और अन्नपमिषि में वृद्धि की। दसपुत्र पंचक उस बालक को गोद में रखने लगा और अनेक बालक-बाछिकाओं क साथ खेड़ा करता हुआ उस खेलाता। एक बार मद्रा ने बालक को स्नान करा बलिर्कर्म, कौतुक, मगल और प्रापक्षित कार्य कर सुन्दर वस्त्रामूपणों से उसे सुसज्जित कर पंचक को खेलाने क छिए सौंपा। पंचक उस गोद में लेकर बाहर चला और अनेक बालक बाछिकाओं के साथ वहाँ राजमाग था वहाँ आया। देवदत्त बालक को एकान्त जगह में बिठा कर कुछ दूसरे बालकों क साथ खेल में लगा गया।

इसी बीच विजयपुर राजगृह मगर में भटकता हुआ, वहाँ देवदत्त बालक बैठा हुआ था, वहाँ जा निकला। बालक के पहले हुए अलङ्कारों पर हमकी दृष्टि पड़ी। वह उनमें आसक्त हो गया और छोमबरा बालक को उठा खाने का विचार ठान लिया। उपर पंचक लख में मस्त था। विजय ने चारों ओर मजर हाथी। वहाँ किसी को न देख कर उसने बालक को गोद में उठा लिया। उस काल में छाल ऊपर से बस्त्र ओढ़ और अस्वन्त शीघ्र गति से राजगृह नगर क बाहर निकल बीर्षोधान में वहाँ भग्न कूप जा वहाँ जा पहुँचा। वहाँ पहुँच कर उसने बालक का सार हाथा उसक शरीर से सब गहने उतार छिए और हाथ को कूप में छाल दिया और फिर कुछ माछुकाकण्ड की माछी में छिप गया और वहाँ छुक्-छिप कर गुपचाप रहने लगा।

पंचक कुछ समय बाद खेल समाप्त होने पर वापिस लौटा परन्तु देवदत्त उस दिखाई न दिया। पंचक ने उसे सब जगह खोजा और उसे न पा रोठा हुआ घन्घ सार्धबाह के पास पहुँचा और उस सारी इकीक्य कही। यह सुन कर सार्धबाह पुत्र शोक से बिह्वल हो कुलहाड़ी से काटे गए वस्त्रक इस की तरह घड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। बाह में जब फिर होरा हुआ तो वह बालक की लोम में निकला परन्तु उसका कहीं पता न चला। निराश होकर सार्धबाह वापिस घर लौटा और एक बड़ी मट तैयार कर, काठवाछ क पास पहुँच, उसे अपने एकमात्र बालक क अपहरण की सारी बात सुवाई और बालक को चारों हिराओं में खोजने की प्रार्थना की। कोठवाछ सुसज्जित होकर घन्घ सार्धबाह को साथ

ले बालक की खोज में निकला। खोज करते-करते वह उस भग्न कूप के पास पहुँचा जिसमें बालक की शव गिराई गई थी। कूप में तिरती हुई शव को देख कर सब को खेद हुआ। बालक की शव को कूप से निकाला गया। कोतवाल ने खेद के साथ उसे सार्थवाह को सौंपा और फिर चोर के पाद-चिन्ह की खोज करते-मालुकाकच्छ की झाड़ी में प्रवेश कर सब के सामने विजय चोर को पकड़ लिया, उसे मजबूती से बांध कर कठोर मार से उसके शरीर को जर्जरित कर दिया और उसके पास से गहने ले लिए। फिर, 'विजय बालकों का चोर है'—'बालकों का घातक है'—ऐसे उद्घोस के साथ उसको अच्छी तरह पीटते-पीटते राजगृह नगर के बीच से होते हुए उसे केंद्र खाने में ले गया।

वहाँ विजय चोर बेड़ियों में डाल दिया गया, उसका खान-पान बंद कर दिया गया और सुबह, दोपहर और शाम को उसे बुरी तरह पीटा जाता। धन्य ने बालक की अन्त्येष्टी किया की। धीरे-धीरे धन्य का चित्त शान्त हुआ। वह बालक का शोक भूला और घर का काम-काज सम्भालने लगा।

इसी बीच में धन्य सार्थवाह किसी साधारण घात के लिए राज-अपराध में फँस गया और बंदी कर लिया गया। राजा ने विजय चोर के साथ एक ही बेड़ी में उसे बांध रखने का हुक्म दिया।

सूर्योदय होने पर भद्रा ने धन्य के लिए विपुल अशन, पान, खादिम और स्वादिम वस्तुएँ तैयार कीं। भोजन के वर्तनों को पिटक में सजा ऊपर से मोहर सुद्रा कर, सुरभित पानी के एक करवे के साथ समग्र सामग्री पंथक को दे उसे सेठ के पास जेलखाने में जा। जेलखाने पहुँच कर पंथक भोजन सामग्री खोल और वर्तनों को जल से स्वच्छ कर सारी सामग्री परोस कर सेठ को जिमान लगा। धन्य सार्थवाह को भोजन करते देख कर विजय चोर उससे बोला—“इस विपुल भोजन सामग्री में से मुझे भी कुछ दो”। यह सुन कर धन्य सार्थवाह बोला—“हे विजय! मैं बची हुई भोजन सामग्री को कौओं और कुत्तों को खिला दूँगा या उकरड़ी—कूड़ेखाने में फेंकवा दूँगा परन्तु तुम जैसे पुत्रघातक बेगी, प्रत्यनीक और अमित्र को तो निश्चय ही इसमें से एक दाना भी नहीं दूँगा”।

भोजन कर लेने के बाद धन्य ने पंथक को बिदा किया। अति आहार कर लेने से सार्थवाह को शीघ्र तथा लघुशका (टट्टी-पेशाव)

की ओर से हाजत हुई। चूँकि भागनाह विजय चोर के साथ एक ही बेड़ी में बंधा हुआ था इसलिए वह बससे बोला—“हे विजय! एकान्त में चला जिससे कि मैं अपनी हाजतों का पूर कर सकूँ।” यह सुन कर विजय चोर बोला—“तुमने विपुल अशन पान व्याप है जिससे मुझे शंकाएँ हुई हैं। मुझे तो अनेक प्रकार से मारा पीटा जाता है और भूख और प्यास से मैं बिल्कुल परामृत हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई हाजत नहीं अब तुम अकेले ही एकान्त में जाकर अपनी हाजतों का पूर करो। यह सुन प्रभु सार्वबाह चुप हो गया। परन्तु वही और पेशाब की हाजत बढ़ती ही जाती थी और अन्त में असह्य हो गई। इसलिए सार्वबाह ने विजय चोर का फिर एक बार एकान्त में चलने का अनुरोध किया। विजय चोर बोला—“अगर तुम अपने स्थिर मेरे गए विपुल अशन पान आदि में से मुझे कुछ देना मंजूर करो तो मैं एकान्त में जाने के लिए तैयार हूँ। मन न होतै हुए भी परवश सार्वबाह ने यह बात स्वीकार की। इसके बाद एक साथ बंधे हुए वे दोनों एकान्त में गए और सार्वबाह ने अपनी हाजतें पूरी कर शरीर—शुद्धि की।

इस दिन से रोज सठ विजय चोर को अपने भोजन में से कुछ आहार देने लगा आग बाधा रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। विजय चोर को आहार देने की बात बंधक के जरिये भद्रा के कानों तक पहुँची। यह सुन कर भद्रा अत्यन्त काचित हुई और सेठ पर दृष्ट हो गई।

चौदो दिनों के बाद मित्रों के प्रयत्न से और धन के बल से प्रभु सार्वबाह गैरकाने से छूटा और अलङ्कारिक समा में इमामत करा गुफरजी में महा धी अपने घर की ओर चला। प्रभु सार्वबाह को आते देख कर रामगृह तगर के बहुत सेठ उसको स्वागत सहित सत्कार-सम्मान देने लगे और छठ-छठ कर कुशल समाचार पूछने लगे। चलत-चलते सार्वबाह अपने घर पहुँचा। वहाँ पर मोकर-चाकरों ने पैर गिर कर होम कुशल पूछा। माता पिता, भाई बहिन सबने अपने-अपने आसन से उठ जैस कण्ठ लगा इसका आखिगम किया और प्रेमाश्रु से उसका स्वागत किया। इसके बाद सार्वबाह भद्रा भार्या के पास आया। परन्तु भद्रा भार्या ने उसका स्वागत नहीं किया और न बसत बाड़ी। सम्मान करना तो पूर दृष्ट वह मुँह पर चुपचाप बेंठी रही। यह देख कर सार्वबाह बोला—“हे देवान्प्रिये! मैं जेल से छूट कर आया हूँ तो तू हीन दर्जत नहीं संतुष्ट नहीं और आनन्दित नहीं इसका क्या कारण है?”

भद्रा बोली—“हे देवानुप्रिय । मुझे हर्ष कैसे हो सकता है जब कि तुमने मेरे पुत्र के प्राण हरण करनेवाले विजय चोर को आहार दिया ।”

यह सुन कर सार्थवाह बोला—“हे देवानुप्रिये । मैंने उसे धर्म की दृष्टि से नहीं दिया, तप की दृष्टि से नहीं दिया, लोगों को दिखाने का विचार से नहीं दिया, नायक सम्मान नहीं दिया, ज्ञातक सम्मान नहीं दिया और बांधव सम्मान नहीं दिया परन्तु एक मात्र अपने जीवन की चिन्ता से दिया है । चूँकि मैं और विजय चोर एक ही वेडी में एक साथ बन्धे हुए थे अतः उसके हिले-चले बिना लघुशंका आदि की जरूरी हाजतों को दूर करने के लिए भी मेरा जाना-आना नहीं बन सकता था । ऐसी हालत में यदि मैं भोजन देना नामंजूर करता तो मेरे लिए जीना ही मुश्किल होता और आज मैं जीत जी घर नहीं लौट सकता । केवल जीवन की रक्षा के हेतु से ही मैंने विजय चोर को आहार पानी दिया ।” यह सुन कर भद्रा शान्त और बड़ी दृष्ट-तुष्ट हुई । आसन छोड़, कण्ठ लगा सेठ का आलिंगन किया और क्षेम कुशल पूछा । सार्थवाह धन्य और भद्रा फिर एक साथ सुखोपभोग करते हुए जीवन बिताने लगे ।

एक बार धर्मघोष नामक एक स्थविर मुनि पूर्वानुपूर्वी विहार करते हुए और अनुक्रम से गाँव-नगर पार करते हुए राजगृह नगर में पधार कर गुणशील चैत्य में ठहरे । धन्य सार्थवाह मुनिराज के दर्शन के लिए गया और उन्होंने उसे नाना धर्मापदेश सुनाया । सेठ ने मुनिराज के बताए हुए धर्म को सच्चा सम्मान और उस पर उसे श्रद्धा उत्पन्न हुई, जिससे उसने दीक्षा ग्रहण की । इसके बाद अनेक वर्षों तक तपस्या कर, चारित्र्य पालन कर और अन्त में अन्न-पानी त्याग एक मास की मलेखणा कर सुधर्म नामा देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हुआ । वहाँ से चल कर महाविदेह वास पाकर वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा ।

जिस तरह सार्थवाह और विजय चोर स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत होने पर भी एक साथ बांध दिए गए, उसी तरह से यह पौद्गलिक शरीर और अजर अमर आत्मा केवल कम संयोग से एकमेक हो रहे हैं । जिस तरह एक ही वेडी में बन्धे होने से सार्थवाह को विजय चोर के सहचार की जरूरत हुई उसी तरह शरीर और आत्मा एकावगाह होने से कार्यसिद्धि के लिए आत्मा को शरीर के सहचार की भी जरूरत होती है ।

भूखा विजय चोर जिस तरह सार्थवाह का सहगामी नहीं हुआ उसी तरह भूखी देह धर्म की आराधना में सहभूत नहीं होती । जीवन की रक्षा के लिए

की ओर से हाजत हुई। चूंकि मायबाह विजय चोर के साथ एक ही वेदी में बंधा हुआ था इसलिए वह उससे बोला—“हे विजय! एकान्त में वसो जिससे कि मैं अपनी हायतों को दूर कर सकूँ।” यह सुन कर विजय चोर बोला—“तुमने विपुल अन्न पान लाए हैं जिससे तुम्हें संकल्प हुई है। तुम्हें तो अनेक प्रकार से मारा पीटा जाता है और भूख और व्यास से मैं बिछड़ूँ पराभूत हो चुका हूँ इसलिये मुझे कोई हायत नहीं अतः तुम अकेले ही एकान्त में जाकर अपनी हायतों का दूर करो।” यह सुन अन्य सार्यबाह हुए हा गया। परन्तु दूहो और पेशाब की हायत बढ़ती ही जाती थी और अन्त में असह्य हो गई। इसलिये सार्यबाह ने विजय चोर को फिर एक बार एकान्त में चलन का अनुरोध किया। विजय चोर बोला—“अगर तुम अपने स्त्रिय भेदों गये विपुल अन्न पान आदि में से मुझे कुछ देना मंजूर करो तो मैं एकान्त में जाने क लिये तैयार हूँ।” मन न होते हुए भी परबरा सार्यबाह ने यह बात स्वीकार की। इसके बाद एक साथ वैसे हुए वे दोनों एकान्त में गए और सार्यबाह ने अपनी हायत पूरी कर शरीर—शुचि की।

इस दिन से राज सैठ विजय चोर को अपने भोजन में से कुछ आहार देने लगा और बाधा रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताते लगा। विजय चोर को आहार देने की बात पंचक के अरिष भद्रा के कानों तक पहुँची। यह सुन कर भद्रा अत्यन्त क्रोधित हुई और सैठ पर हष्ट हो गई।

बोहे दिनों के बाद मित्रों के प्रयत्न से और जन के बल से चम्प सार्यबाह संकल्पाने से छूटा और अलंकारिक सभा में इजामत करा पुष्करणी में नहा-ओ अपने घर की ओर चला। चम्प सार्यबाह को अन्ते देख कर राजपूत नगर के बहुत सैठ उसको स्वागत सहित सत्कार-सम्मान देने लगे और छठ-छठ कर कुशाक्ष समाचार पूछने लगे। चले चले सार्यबाह अपने घर पहुँचा। वही पर नीकर जाकड़ों ने घेर गिर कर होय कुशाक्ष पूछा। माता पिता, भाई-बहिन सबने अपने-अपने आसन से उठ वैसे कण्ठ लगा उसका आङ्गिकम किया और प्रेमाभु स उसका स्वागत किया। इसके बाद सार्यबाह भद्रा भार्या के पास आया। परन्तु भद्रा भार्या ने उसका स्वागत नहीं किया और न उससे बोली। सम्मान करना तो दूर छूटते वह मुँह फेर चुपचाप बैठी रही। यह देख कर सार्यबाह बोला—“हे देवानुप्रिये! मैं जोड़ से छूट कर आया हूँ तो भी तू इतित नहीं संतुष्ट नहीं और आनन्दित नहीं इसका क्या कारण है?”

५—माकंदी पुत्रः

उस काल और उस समय में चम्पा नामक नगरी थी, जहाँ कोणिक नामक राजा राज्य करता था। उसके बाहर उत्तर-पूर्व दिशा में पूर्णभद्र नामक एक चैत्य था। उस नगरी में माकन्दी नामक एक सार्थवाह बसता था, जो अत्यन्त श्रद्धिमान और प्रतिष्ठित था। उसकी भार्या का नाम भद्रा था, जिससे सार्थवाह को जनपालित और जिनरक्षित नाम के दो पुत्र थे। ये दोनों भाई बड़े ही साहसिक और व्यापार कुशल थे। वे ग्यारह बार लवणसमुद्र की यात्रा कर चुके थे और हर बार प्रचुर धन कमा कर लौटे थे। एक बार फिर दोनों के मन में लवणसमुद्र की यात्रा करने का विचार उठा और माता-पिता की सम्मति लेने के लिए वे दोनों उनके पास गए।

पुत्रों के विचार को सुन कर माकन्दी सार्थवाह और भद्रा भार्या चिन्ताग्रस्त हो गए। वे बोले—“हे पुत्रो! पूर्वजों का कमाया हुआ प्रचुर धन हमारे पास है। उसका उपयोग करते हुए धन और काम-सम्बन्धी उत्तम मानुषिक भोगों का सेवन करो। लवणसमुद्र की कष्टपूर्ण यात्रा करने की अब क्या जरूरत है? कहीं इस कठिन यात्रा में तुम्हारे शरीर को विघ्न उत्पन्न हो तो निरर्थक हम पर चिन्ता का भार आ पड़े। इसलिए बहतर है कि तुमलोग इस बारहवीं यात्रा का विचार छोड़ दो।”

माता-पिता के इस तरह समझाने पर भी जिन रक्षित और जिन पालित ने अपना विचार नहीं बदला। पुत्रों के अत्यधिक आग्रह को देख कर, इच्छा न होते हुए भी, सेठ और सार्थवाही को, अन्त में, अनुमति देनी पड़ी। माता-पिता की आज्ञा पा, हर प्रकार की वाणिज्य सामग्री जहाज में भर, माकंदी सेठ के दोनों पुत्र यात्रा को निकले। समुद्र में सैकड़ों योजन चले जाने के बाद हठात् बहुत उत्पात उत्पन्न हुए। प्रचण्ड और प्रतिकूल वायु बहने लगी, भयानक गर्जारव होने लगा, जहाज नाना प्रकार से डगमगाने लगा और गेन्द की तरह इधर-उधर उछलने लगा। जहाज की पतवार तथा उसका मुख भाग चूर्ण हो गया, मेंढी टूट गई, बैठने की जगह नष्ट हो गई और जल भरने लगा। तख्तों की

जिस तरह सार्वबाह को विजय और को भोजन दया पड़ा वही तरह आत्मा क बदर के लिए शरीर का भी भरण-पोषण करना जरूरी होता है।

यह शरीर विजय और की तरह अनेक अशुभ प्रवृत्तियों की ओर मुकनेवाला तथा माना प्रकार के विषय सेवन का आधार है। जिस तरह सार्वबाह ने केवल अपने महत्त्व की सिद्धि के लिए ही विजय और का भरण पोषण किया वही तरह माना प्रकार की विमूषा और मित्रियों के संसर्ग का त्याग कर देनेवाले ब्रह्मचारी निर्मल्य व निग्रही सद्गुणों की उपासना तथा ज्ञान, दशन, चारित्र और तप की आराधना के लिए ही शरीर का पोषण करते हैं।

साधुबाह ने विजय और को कभी अपना नहीं समझा वही तरह स ब्रह्मचारी शरीर में आसक्त नहीं होते। व वन की वृद्धि के लिए, रूप की वृद्धि के लिए, बलवीर्य की वृद्धि के लिए या विषय-सेवन की छाकसा के लिए भोजन नहीं करते परन्तु केवल संयमो जीवन के लिए जरूरी उपाधि क्रियाओं के सम्यक् पालन के लिए ही सहभूत शरीर का भरण पोषण करते हैं।

जिस तरह घूरा में तेज डाला जाता है और पाव पर औषधि का छेप किया जाता है वही तरह स वेद में अमूर्जित ब्रह्मचारी कलक जीवन के निर्वाह के लिए ही साध और परिमित आहार करते हैं, स्वाद के लिए नहीं।

अलोले न रसे गिठे, जिम्मा दते अमुच्छिष्ट ।

न रसहाय सु अेज्जा, अवणहाण महादुप्पी ॥

कामराग और विषय के स्वरूप का समझनाल जा ब्रह्मचारी उपरोक्त दृष्टि और परमार्थ से भोजन करते हैं वे इस छोग में बहुत आदर पाते हुए कमरा संसार के दुर्गों से दूर होकर अन्त में निर्वाण पद को पाते हैं।

५—माकंदी पुत्रः

उस काल और उस समय में चम्पा नामक नगरी थी, जहाँ कोणिक नामक राजा राज्य करता था। उसके बाहर उत्तर-पूर्व दिशा में पूर्णभद्र नामक एक चैत्य था। उस नगरी में माकन्दी नामक एक सार्थवाह बसता था, जो अत्यन्त श्रद्धिमान और प्रतिष्ठित था। उसकी भार्या का नाम भद्रा था, जिससे सार्थवाह को जनपालित और जिनरक्षित नाम के दो पुत्र थे। ये दोनों भाई बड़े ही साहसिक और व्यापार कुशल थे। वे ग्यारह बार लवणसमुद्र की यात्रा कर चुके थे और हर बार प्रचुर धन कमा कर लौटे थे। एक बार फिर दोनों के मन में लवणसमुद्र की यात्रा करने का विचार उठा और माता-पिता की सम्मति लेने के लिए वे दोनों उनके पास गए।

पुत्रों के विचार को सुन कर माकन्दी सार्थवाह और भद्रा भार्या चिन्तामस्त हो गए। वे बोले—“हे पुत्रो! पूर्वजों का कमाया हुआ प्रचुर धन हमारे पास है। उसका उपयोग करते हुए धन और काम-सम्बन्धी उत्तम मानुषिक भोगों का सेवन करो। लवणसमुद्र की कष्टपूर्ण यात्रा करने की अब क्या जरूरत है? कहीं इस कठिन यात्रा में तुम्हारे शरीर को विघ्न उत्पन्न हो तो निरर्थक हम पर चिन्ता का भार आ पड़े। इसलिए बहतर है कि तुमलोग इस बारहवीं यात्रा का विचार छोड़ दो।”

माता-पिता के इस तरह समझाने पर भी जिन रक्षित और जिन पालित ने अपना विचार नहीं बदला। पुत्रों के अत्यधिक आग्रह को देख कर, इच्छा न होते हुए भी, सेठ और सार्थवाही को, अन्त में, अनुमति देनी पड़ी। माता-पिता की आज्ञा पा, हर प्रकार की वाणिज्य सामग्री जहाज में भर, माकंदी सेठ के दोनों पुत्र यात्रा को निकले। समुद्र में सैकड़ों योजन चले जाने के बाद हठात् बहुत उल्पात उत्पन्न हुए। प्रचण्ड और प्रतिकूल वायु बहने लगी, भयानक गर्जनाव होने लगा, जहाज नाना प्रकार से ढगमगाने लगा और गेन्द्र की तरह इधर-उधर उछलने लगा। जहाज की पतवार तथा उसका मुख भाग चूर्ण हो गया, मेंढी टूट गई, बैठने की जगह नष्ट हो गई और जल भरने लगा। तरुतों की

सार्ध सङ्घट्ट शम्भ के साथ फटने लगी छोट के कटि निकल गए और बहाव के सबे अवयव अलग-अलग होकर निकल गए। कर्णधार, नाविक, बधिकजम और नोकर हा हा' रव करते हुए बिछाप करने लगे और उनकी आँखों से अमुपाठ होने लगा। देखते-देखते जल के अन्दर रहे हुए एक बड़े पत्त की चोटी से बहाव टकरा गई। बसक रहे-सहे रूपम्तम्भ और घोरण सूत गए, ज्वलदण्ड चकनाचूर हो गया और बहाव के छोटे-छोटे सैकड़ों टुकड़े हो गए और कड़-कड़ कर शम्भ करते हुए बहाव वही पर समुद्र में डूब गया। बहाव के साथ ही उसमें रहे हुए बहुत लोग तथा सारा जम माल समुद्र में डूब गया। सयागवरा बहाव की पतवार का एक बड़ा टुकड़ा दोमों भाइयों के हाथ आ गया। उस स्थान से वहाँ पर बहाव टकरा कर डूबा था, नखवीक ही एक बड़ा द्वीप था जिसे रत्नीप कहा जाता था। यह अनेक बोनन छम्मा, चौड़ा और विस्तृत परिधि वाला था। इसका प्रदेश भाग विविध बनों से सुशोभित था तथा इसकी भूमि प्रचुर घन सामग्री से परिपूर्ण थी। यह द्वीप बरुनीय, मनोहर और चित्त को आश्चर्यित करनेवाला था।

इस द्वीप के बीचोबीच एक बहुत बड़ा उत्तम प्रासाद था, जो अपनी ऊँचाई के कारण दूर से ही विमलार्थ देता था और जो बड़ा ही मनोहर और सुरम्भ था। इस प्रासाद में रत्नीप नाम की एक देवी रहती थी, जो अत्यन्त पापिक चण्ड रौद्र और दुष्क स्वभाववाली थी। वह बड़ी ही साहसिक और हीन चारित्र्य थी। इस प्रासाद के चारों दिशाओं में चार बरुनकम्भ थे।

जम पतवार के सहार से चिल्ले पिल्ले मार्करी सार्धबाह के दोनों पुत्र इस द्वीप के किनारे आ लगे। वहाँ बयर कर दोमों भाइयों ने कछों का मोशन किया और बकाबट दूर करने के लिए नारियलों से लैक मिश्रास परस्पर माझिरा की। फिर स्नान कर, वहाँ एकली ॥ शिखा पर, सुख से बैठ कर विभ्राम करने लगे। उक्त समय चम्पानगरी माता पिता के पास ॥ रत्ना मांगना छवणसमुद्र की पात्रा के लिए निकलना प्रतिलूत वायु का रूपान्न होना बहाव का चकमाचूर होकर डूब जाना पतवार का हाथ आना और आसिर रत्नीप पहुँचना ये सारी घटनाएँ एक-एक कर उनके मानस के आसने बौझने लगी और वे माना प्रकार की चिन्ताओं में व्यस्त हो गए। उधर रत्नीप देवी का अपने अवधिभाग के बज से वहाँ आये हुए इन मार्करी पुत्रों का पता चला। उन्हें देखते ही वह डाल और छववार हाथ में छे बिकराक रूप धारण कर और साठ जाठ पाठ रँधी

आकाश में उड़, देवगति से चलती हुई उन दोनों भाइयों के पास पहुँची और अत्यन्त क्रोधयुक्त लेकर बड़े ही कठोर और निष्ठुर शब्दों में बोली—“हे माकंदी पुत्री ! हे अनश्चित्त की इच्छा करनेवाली ! यदि तुम लोगों को अपना जीवन प्रिय हो तो मेरे साथ चल कर कामभोग सेवन करते हुए रहना मंजूर करो अन्यथा इस काली कराल तलवार द्वारा तुम्हारे मस्तक को छेद कर एकान्त में फेंक दूँगी।”

देवी क इन वचनों को सुन कर दोनों भाई भयकम्पित हो हाथ जोड़ कर बोले—“हे देवानुप्रिये ! हमलोग, जो तुम कहोगी और जो तुम्हारी आज्ञा होगी, उसके अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत हैं। इसके बाद वह देवी दोनों भाइयों को साथ ले अपने प्रासाद को लौटी। वहाँ उनके शरीर से अशुचि पुद्गलों को दूर कर उनमें शुभ पुद्गलों को भर्ती किया और उनके साथ विपुल कामभोग भोगती हुई जीवन बिताने लगी। माकंदी पुत्री को वन के अमृत जैसे स्वादिष्ट फल रोज-रोज खाने को मिलते और वे बड़े आनन्द से रहने लगे।

एक बार इस रत्नद्वीप देवी को, शक्रेन्द्र की आज्ञा से, सुस्थित नामक लवण-समुद्र के अधिपति ने आज्ञा की—“तुम जाओ और इस लवणसमुद्र में, जो भी तृण, पण, काष्ठ, कूड़ा-कचरा, अशुचि, पूति या अन्य कोई भी अपवित्र वस्तु पड़ी हो, उसे निकाल कर दूर फेंक दो और इस तरह एकीश बार कर उसे बिलकुल साफ कर दो”।

यह आज्ञा पाकर देवी माकंदी पुत्री से बोली—“शक्रेन्द्र की आज्ञा से मैं लवणसमुद्र की सफाई के लिए जा रही हूँ। जबतक मैं वापिस न आऊँ, तबतक तुमलोग इसी प्रासाद में सुखपूर्वक रहना।

“अगर मेरा वियोग से तुम्हारा मन उबट जाय, विह्वल हो जाय या कोई उपद्रव उत्पन्न हो तो तुमलोग पूर्व दिशावाले वनखण्ड में जाना। उस वनखण्ड में हमेशा वर्षा और शरदऋतु छाई हुई रहती है। यह वनखण्ड इन्द्रगोप रूपी पद्मरागादिक मणियों द्वारा विचित्र वर्ण है, फरनों के शब्द की तरह वहाँ मेटकों के शब्द होते रहते हैं, तथा वृक्षों पर मयूरों के टहकारे होते रहते हैं। इस वनखण्ड में अनेक सरोवर, लतामंडप और वल्ली घर हैं, जहाँ खूब सुखपूर्वक विचरना।

अगर इस वनखण्ड में मन न लगे तो उत्तर दिशावाले वनखण्ड में जाना। वहाँ शरद और हेमन्त दोनों ऋतुएँ छाई रहती हैं। नीलोत्पल कदम और नलिनी फूल वहाँ खिले रहते हैं तथा सारस और चक्रवाक पक्षी वहाँ सदा मधुर

शब्द किया करता है। मिले हुए श्वेत कुन्डलपुष्प से वह वनलण्ड बन्सूमा की ग्योस्ना के समान निर्मल छगता है। पुष्पित छात्र हठों के समूह से वह ईसता रहता है और हुपार बिन्दुओं की धारा से वह वनलण्ड मजोब-सा छगता है। यहाँ सरोवरा में क्रीड़ा करना और आनन्द से रहना।

“यदि यहाँ भी मन न लगे तो पश्चिम दिशावाले वनलण्ड में जाना। वहाँ बसन्त और प्रीति दोनों मृत्युर्ष हमेशा धाई रहती हैं। वह वनलण्ड आग हठों की मनोहर पंक्तियों से सरोमित है। अशोक तिलक और बहुल के पुष्पों से शोभायमान है। वसमें शीतल और मुगन्धित वायु बहती रहती है।

“यदि यहाँ भी मन न लगे तो बायें इस प्रासाद में आकर मेरी बात जोहते हुए रहना परन्तु दक्षिण दिशावाले वनलण्ड में कभी मत जाना। वस वनलण्ड में एक बड़ा क्रूर दृष्टि बिप सपे रहता है। वह बड़ा कोपी और प्रचण्ड है। उसकी आँखें छाछ रहती हैं और मूँह में दो चंचल जिह्वाएँ छपछपाती रहती हैं। उसका रंग काजल की तरह काळा है। सुहार की मछी में बसात हुए छाँदे की तरह वह निरन्तर धम धम शब्द किया करता है। वह घोर बिपवर है। उसका बिप गले से बड़े शरीर में भी, शोभता से छेड़ जाता है। तुमछांग उस वनलण्ड में मत जाना, यहाँ तो कहरा वस दृष्टि बिप सप के कोप से तुमछांगों का धपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा” दो तीन बार इस तरह बिलावनी देकर देवी भवजसमुख को साफ करने के लिये बली गई।

देवी के यह जानेसे माकंदरी पुत्रों के मन में चैन न रहा। वे दसह पूर और पश्चिम दिशाओं के वनलण्ड में आकर शान्ति पाने की चेष्टा करने लगे परन्तु कहीं भी उन्हें चैन न पड़ता था। एक दिन दोनों भाइयों ने मिल कर विचार किया—“देवी ने दक्षिण दिशावाले वनलण्ड में जान की सभाई की है इसमें हो-न हा कोई रहस्य है। इसलिये जाओ इसी वनलण्ड में बसना चाहिए”। ऐसा विचार कर दोनों भाई वस दिशा में गए। वे बाड़ी ही दूर गए होते कि बड़े बार से पुर्णन्द आते छगी जैसे कोई मरा हुआ सपे सड़ रहा हो। दोनों भाइयों ने उत्तरीय बस्त्र से धपने माक हके और बागे गये। वनलण्ड में पहुँच कर वहाँ उन्होंने एक बड़ा वनस्थान देखा। वह स्थान सैकड़ों दक्षिणा के देरों से मरा हुआ था। उस मरणांक स्थान में उन्होंने सूखी पर बड़ाएँ हुए एक पुठप को देखा जो तीन-कठण जिल्कार कर रहा था। वह देख कर पड़के तो दोनों भाई बहुत भयभीत हुए परन्तु बाद में साहस कर उसक समीप आकर उससे पूछने लगे—“दे

देवानुप्रिय । यह वधस्थान किसका है ? तुम कौन हो ? यहाँ तुम कैसे आए और किसने तुम्हें इस विपत्ति में डाला है ?”

यह सुन कर शूली से बंधा हुआ पुरुष बोला—“हे देवानुप्रियो । यह वधस्थान रत्नद्वीप की अधिष्ठायक देवी का है । मैं जंबूद्वीप के भरतक्षेत्र के काकदी नामक नगर का रहनेवाला और घोड़ों का व्यापारी हूँ । अनेक घोड़े तथा भाण्डोपकरण को लेकर मैं लवणसमुद्र की यात्रा में निकला था । बीच में पोतवहन के डूब जाने से सर्व सामान डूब गया और मैं अकेला पतवार के सहारे से इस द्वीप में पहुँच सका और यहाँ की देवी के साथ सुखोपभोग करता हुआ रहने लगा । एकदा नाकुल छोट अपराध से क्रोधित होकर उसने मुझे इस प्रकार शूली पर चढ़ा दिया । शायद तुम लोगों को भी कभी ऐसे ही कष्ट का सामना करना पड़े ।” यह सुन कर दोनों भाई बड़े भयभीत हुए और उस पुरुष से फिर पूछने लगे—“हे देवानुप्रिय । हमलोग रत्नद्वीप देवता के पजे से किस प्रकार त्राण पा सकते हैं ?”

यह सुन कर वह पुरुष बोला—“हे देवानुप्रियो । इस पूर्व दिशा के वनखण्ड में एक यक्षायतन—चैत्य है, जिसमें अश्व के रूप को धारण करनेवाला सेलक नामक यक्ष रहता है । वह चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को नियत समय प्रगट होकर जोर-जोर से उद्घोष करता है—“मैं किसका तारूँ और किसका पालन करूँ ?” हे देवानुप्रियो । तुमलोग वहाँ जाओ और सेलक यक्ष की बहुमानपूर्वक पुष्पों से पूजा कर, दोनों घुटने टेक तथा हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक उसकी सेवा करते रहो । जब वह प्रगट हो और उपरोक्त प्रश्न करें तो उससे कहना —“हम लोगों को बचाओ और हमारा पालन करो” । यह कहने पर वह सेलक यक्ष तुम लोगों का त्राण करेगा । तुम लोगों के वचन का इसके मित्रा कोई दूसरा उपाय नहीं है ।”

यह बात सुन कर दोनों भाई शीघ्रता से पूर्व दिशावाले वनखण्ड में गए, वहाँ पुष्करणी में स्नान किया, कमल बीने और भक्तिपूर्वक यक्ष को प्रणाम कर पुष्पों से पूजा की और पर्युपासना करते हुए घुटने टेक कर मूर्ति के सामने बैठ गए ।

बाद में समय आने पर सेलक यक्ष प्रगट होकर बोला—“मैं किसका त्राण करूँ ? किसका पालन करूँ ?”

यह सुन कर दोनों भाई खड़े हो गए और हाथ जोड़ कर बोले—“हम लोगों का पालन करो”, “हम लोगों का त्राण करो ।”

शब्द किया करता है। लिले हुए श्वेत कुन्वपुष्प से वह बनलण्ड चन्द्रमा की श्योत्स्ना के समान निर्मल लगता है। पुष्पित छात्र वृक्षों के समूह से वह इंसल रहता है और तुषार विन्दुओं की बारा से वह बनलण्ड सजोब सा लगता है। वहाँ सरोवरों में झीझा करना और धामन्य से रहना।

“यदि वही भी मन न छोड़े तो पश्चिम दिशावाले बनलण्ड में जाना। वहाँ बसन्त और मीन दोनों मृत्युर्ष हमेशा जाई रहती है। वह बनलण्ड धाम वृक्षों की समोहर पक्षियों से सुरोमित है। अशोक तिलक और बकुल के पुष्पों से गोभाषमाण है। उसमें शीतल और सुगन्धित वायु बहती रहती है।

“यदि वही भी मन न छोड़े तो बापिस इस प्रासाद में जाकर मेरी बह ओछे हुए रहना परन्तु दक्षिण दिशावाले बनलण्ड में कभी मत जाना। इस बनलण्ड में एक बड़ा मूल दृष्टि विष सर्प रहता है। वह बड़ा कापी और प्रबल है। इसकी आँखें लाल रहती हैं और मूँह में दो चंचल जिह्वाएँ छपलपाती रहती हैं। इसका रंग काबल की तरह काळा है। कुहार की भट्टी में घमात हुए छोड़े की तरह वह निरन्तर धम धम शब्द किया करता है। वह जोर विषहर है। इसका विष, वैसे से बड़े शरीर में भी, शीघ्रता से फैल जाता है। तुमछोग इस बनलण्ड में मत जाना, नहीं तो कदाश इस दृष्टि विष सब के कोप से तुमछोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े।” वो धान बार इस तरह चेतावनी देकर देवी सबजससुत्र को साक करने के लिए बड़ी गई।

देवी के यह आगत मार्गही पुत्रों के मन में बैन न रहा। वे उत्तर, पूर और पश्चिम दिशाओं के बनलण्ड में जाकर शान्ति पाने की बहा करन लगे परन्तु कहीं भी उन्हें बैन न पहुँचा था। एक दिन दानों भाइयों ने मिल कर विचार किया—“वेदों में दक्षिण दिशावाले बनलण्ड में जान की मनाई की है इसमें दो-न दो कोई रहस्य है। इसलिये आज इसी बनलण्ड में चलना चाहिए। ऐसा विचार कर दानों भाई उस दिशा में गए। वे थोड़ी ही दूर गए होंगे कि बड़े बार से सुगन्ध आने लगी जैसे कोई भरा हुआ सपे गड़ रहा हो। दोनों भाइयों ने इसरीय धन्य से अपने नाक बड़े और बागे पड़े। बनलण्ड में पहुँच कर वहाँ उन्होंने एक बड़ा बबस्थान देखा। वह स्थान सबकी दृष्टियों के देरों से भरा हुआ था। उस भवानीक स्थान में उन्होंने शूली पर बड़ाए हुए एक पुष्प का देखा आ शोन करन चित्कार कर रहा था। यह दृश्य कर पहले तो दोनों भाई बहुत भयभीत हुए परन्तु बाद में साहस कर समक समीप जाकर उससे पूछने लगे—“

देवानुप्रिय । यह बधस्थान किसका है ? तुम कौन हो ? यहाँ तुम कैसे आए और किसने तुम्हें इस विपत्ति में डाला है ?”

यह सुन कर शूली से बौधा हुआ पुरुष बोला—“हे देवानुप्रियो । यह बधस्थान रत्नद्वीप की अधिष्ठायक देवी का है । मैं जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र के काकदी नामक नगर का रहनेवाला और घोड़ों का व्यापारी हूँ । अनेक घोड़े तथा भाण्डोपगरण को लेकर मैं लवणसमुद्र की यात्रा में निकला था । बीच में पोतवहन के डूब जाने से सर्व सामान डूब गया और मैं अकेला पतवार के सहारे से इस द्वीप में पहुँच सका और यहाँ की देवी के साथ सुखोपभोग करता हुआ रहने लगा । एकदा नाकुल छोटे अपराध से क्रोधित होकर उसने मुझे इस प्रकार शूली पर चढ़ा दिया । शायद तुम लोगों को भी कभी ऐसे ही कष्ट का सामना करना पड़े ।” यह सुन कर दोनों भाई बड़े भयभीत हुए और उस पुरुष से फिर पूछने लगे—“हे देवानुप्रिय । हमलोग रत्नद्वीप देवता के पंजे से किस प्रकार त्राण पा सकते हैं ?”

यह सुन कर वह पुरुष बोला—“हे देवानुप्रियो । इस पूर्व दिशा के वनखण्ड में एक यक्षायतन—चैत्य है, जिसमें अश्व के रूप को धारण करनेवाला सेलक नामक यक्ष रहता है । वह चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को नियत समय प्रगट होकर जोर-जोर से उद्घोष करता है—“मैं किसको तारूँ और किसका पालन करूँ ?” हे देवानुप्रियो । तुमलोग वहाँ जाओ और सेलक यक्ष की बहुमानपूर्वक पुष्पों से पूजा कर, दोनों घुटने टेक तथा हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक उसकी सेवा करते रहो । जब वह प्रगट हो और उपरोक्त प्रश्न करे तो उससे कहना—“हमलोगों को बचाओ और हमारा पालन करो” । यह कहने पर वह सेलक यक्ष तुमलोगों का त्राण करेगा । तुमलोगों के बचान का इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है ।”

यह बात सुन कर दोनों भाई शीघ्रता से पूर्व दिशावाले वनखण्ड में गए, वहाँ पुष्करिणी में स्नान किया, कमल बीने और भक्तिपूर्वक यक्ष को प्रणाम कर पुष्पों से पूजा की और पर्युपासना करते हुए घुटने टेक कर मूर्ति के सामने बैठ गए ।

याद में समय आने पर सेलक यक्ष प्रगट होकर बोला—“मैं किसका त्राण करूँ ? किसका पालन करूँ ?”

यह सुन कर दोनों भाई खड़े हो गए और हाथ जोड़ कर बोले—“हमलोगों का पालन करो”, “हमलोगों का त्राण करो ।”

यह सुन कर यह बोला—“यदि तुमछोग मेरे साथ चलना चाहोगे तो स्वर्णसमुद्र के बीचोबीच पहुँचते पहुँचते वह पापिणी रत्नछोप देवी बहुत कठोर, मृदु, अनुकूल प्रतिकूल शृङ्गारयुक्त और कल्याणमय सब तरह के स्वर्णों के द्वारा तुमछोगों को चलायमान करने का प्रयत्न करगो। उस समय हे देवानुग्रियो। यदि तुमछोग उसके शरीरोंका आदर करोगे उन्हें अपमानयोग और देवी के प्रति वत्कण्ठित बनोगे तो उस हास्य में मैं तुमछोगों का अपनी पीठ पर स मीच गिरा दूँगा और यदि तुम इस तरह विचलित न होगे तो रत्नदेवी के हाथ से मैं तुम्हारा निस्तार कर दूँगा। दोनों माइयों ने यह को शने को सहर्ष मंजूर किया।

इसके बाद यह ने अरब का रूप धारण कर, दोनों मार्कंदी पुत्रों को पीठ पर चढ़ने का आदेश दिया। दोनों भाई संकट को प्रणाम कर, उसके कड़े अनुसार, उसकी पीठ पर चढ़ गए। इसके बाद संकट यह साठ-आठ लाख प्रमाण ऊँचा आकाश में उड़ द्रुतगति से चम्पानगरी की ओर चला।

उपर रत्नछोप देवी अपना काम पूरा कर वापिस लौटी। मार्कंदी पुत्रों को प्रासाद में न देख उसने सब जगह उनकी खोज की। अन्त में उसने उपयोग लगा कर देखा तो उसे सारी हकीकत मालूम हुई। वह अत्यन्त क्रोधित होकर हाथ में हाथ लकड़ार के दुरन्त ही मार्कंदी पुत्रों का पीड़ा करती हुई उनके समीप जा पहुँची और बोझने लगी—“हे मार्कंदी पुत्रो! क्या तुमछोग सोचते हो कि मुझे भाड़ कर इस तरह संकट यह के साथ जा सकोगे? इतनी दूर पड़े जाने पर भी यदि तुमछोग मेरी बात मानने को तैयार हो तो तुमछोगों का जीवन सुरक्षित है अन्यथा इस तीव्र लहंग के द्वारा तुमछोगों के सिर कटकड़े टुकड़े कर दूँगी।”

देवी क इन बचनों को सुन कर भी मार्कंदीपुत्र जरा भी विचलित न हुए उन्होंने उसकी बात पर जरा भी ध्यान न दिया। इस तरह प्रतिकूल स्वर्णों के द्वारा चलायमान करने में असफल होने पर वह मार्कंदी पुत्रों को मथर शृङ्गारमय और कल्याण उपसर्गों द्वारा विचलित करने का प्रयत्न करने लगी।

“हे मार्कंदी पुत्रो! तुमछोगों ने मेरे साथ अनेक हास्य, क्रीड़ा, मेल भाग प्रयोग और धमज किए हैं। तुमछोग उन सबको मगग्य कर मुझे भाड़ कर कहेते ही संकट यह के साथ जा रहे हैं—क्या वह तुमछोगों का शोभा देता है? देवी ने ये प्रमत्त शब्द सुन कर क्रिम रक्षित हुए विचलित हुआ। यह जान कर देवी उस दिगाने के लिए फिर बामी में त्रिमयानि को अग्रिम भी और मुझ भी वह अग्रिम भा वरन्तु हे त्रिमयानि। तू ने मुझे दयेता प्रिय बा और

मैं भी तुम्हें हमेशा प्रिय थी। जिनपालित कदाच मुझ रोती हुई, आक्रन्द करती हुई, अनुताप करती हुई की उपेक्षा कर सकता हूँ परन्तु क्या तुम्हें भी ऐसा करना उचित है? हे नाथ। हे प्रिय। हे रमण। हे कान्त। हे स्वामी। क्या तुम इतने निर्दय, विश्वासघातक, अनार्थ, निष्ठुर, अकृतज्ञ, निर्लज्ज, रुक्ष और हृदयहीन हो कि चरण की सेवा करनेवाली इस दासी को अकेली अनाथ और अबाधव कर चले जा रहे हो। हे गुण के समुदाय। मैं तेरे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। मैं तुम्हारी आँखों के सामने अपना वध कर लूँगी। यदि मुझे जीवित रखना चाहते हो तो वापिस लौट आओ। यदि मेरा कोई अपराध हुआ हो तो माफ करना। तुम्हारे सुन्दर मुख के दर्शन के लिए मैं कितनी लालायित हूँ। कम से-कम एक बार मेरी ओर नजर उठा कर तो देखो जिससे तुम्हारे मुख-कमल के दर्शन कर सकूँ।”

इस तरह प्रेमपूर्ण, मधुर और आकर्षित वचन बोलती हुई वह देवी उनका पीछा करने लगी। इन मनोहर शब्दों से जिन रक्षित का मन चलायमान हो गया और देवी के प्रति पहिले से भी अधिक प्रेम के साथ वह आकर्षित हुआ। देवी के सुन्दर अंगोपाग और नेत्रों की लावण्यता, रूप और यौवन की दिव्यलक्ष्मी, पूर्वकृत आलिंगन, नेत्र विकार, हास्य, कटाक्षपूर्ण दृष्टि, स्पर्श, मर्दन, क्रीडा, गमन और प्रेमपूर्ण कोप इन सब का स्मरण करते हुए जिनरक्षित की मति राग से मोहित हो गई। वह पराधीन हो गया और लज्जापूर्वक दृष्टि पीछे कर रत्नदेवी के सम्मुख ताकने लगा। यह बात सेलक यक्ष को ज्ञान बल से तुरन्त मालूम हो गई और उसने धीरे-धीरे अपनी पीठ पर से विगत स्वास्थ्य उस जिनरक्षित को आकाश में ऊँचा उछाल दिया।

इसके बाद उस निर्दय और पापिणी देवी ने, जिनरक्षित को सेलक की पीठ पर से दयाजनक रूप से गिरते देख कर, यह कहते हुए—“हे दास। तू मरा”—समुद्र के जल में गिरने के पहले ही उसे दोनों हाथ से पकड़ कर आकाश में ऊँचा उछाल दिया और फिर आकाश से नीचे गिरते हुए को, खड्ग के अग्रभाग पर प्रहण कर, खड्ग से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और फिर अभिमानपूर्वक उसके खून से रतपत अंगोपाग के टुकड़ों को, अंजली में लेकर, देवताओं को बलि चढाई जाती है उस तरह, चारों दिशाओं में फेंक दिया।

इस तरह जिनरक्षित का अन्त कर देवी जिनपालित को मारने के लिए उसके पीछे लगी तथा उसे तरह-तरह से चलायमान करने की चेष्टा करने लगी परन्तु उसे

कहकर आत्माका जीवनपरित्र कहा है कि आत्मा पूर्वकालमें चैतन्य प्राण धारण करके जीता था, इससमय भी चैतन्यप्राणसे ही जीवित है और भविष्यमें भी वह चैतन्यप्राणसे ही जियेगा ।—ऐसा आत्माका त्रकालिक जीवन है । आत्मा असम्पन्ना भावप्राणको विकल धारण कर रखता है—ऐसी आत्माकी जीवत्वशक्ति आत्माके सर्वोत्तम और सर्वकालमें विद्यमान है ।

यहाँ ४७ शक्तियोंका वर्णन पृथक् पृथक् है परन्तु उस प्रत्येक पृथक् शक्ति पर देखनेका प्रयोजन नहीं है समस्त शक्तियोंका पिण्ड आत्मा है उसके सम्मुख देखना है । संयोगरहित, विकाररहित और अनन्तशक्तिसहित ऐसा ज्ञानमात्रभाव वह आत्मा है उसमें अन्तःशक्तिमाँ जा जाती है ।

धारीराशि परबस्तुएँ तो आत्माके क्षेत्रमें भी नहीं हैं और उसकी अवस्थामें भी नहीं हैं ।

रागादि विकार आत्माके क्षेत्रमें हैं परन्तु उसकी सर्वव्यवस्थामों में व्याप्त नहीं होते ।

वह जीवत्वशक्ति या वि अनन्त शक्तियाँ तो आत्माके पूर्ण भागमें और सर्व व्यवस्थाओंमें विद्यमान हैं ।

प्रश्न—जीवत्वशक्ति आत्माके द्रव्यमें है गुणमें है, या पर्याय में है ?

उत्तर—जीवत्वशक्ति द्रव्य गुण और पर्याय तीनोंमें विद्यमान है ।

विकारीभाव आत्माके द्रव्यमें या गुणमें व्याप्त नहीं है, मात्र एकसमयपर्यंतकी एक पर्यायमें विद्यमान है । और धारीराशि जड़ पदार्थ तो आत्माके द्रव्य—गुण या पर्याय—किसीमें भी विद्यमान नहीं है वे तो बिसृज्य मिश्र हैं । जीवत्वशक्ति तो द्रव्य—गुण और पर्याय तीनोंमें विद्यमान है । जीवत्वशक्तिके कारण पूर्ण द्रव्य जीवत्वशक्तियुक्त है, इसलिये द्रव्यमें जीवत्व है गुणमें भी जीवत्व है और पर्यायमें भी जीवत्व है ।

दयादि भाव कही पर्यायिके सच्चे प्राण नहीं हैं । चैतन्यप्राणको धारण करनेवालो जीवत्वशक्तिसे ही द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों टिके हैं । प्रत्येक पर्यायिका जीवन भी जीवत्वशक्तिसे स्वतः टिका है ।

प्रश्न:—अन्नको ग्यारहवाँ प्राण कहा जाता है न ?

उत्तर:—यहाँ तो कहा है कि आत्मामे शरीरका ही अभाव है, तब फिर अन्नसे आत्मा जिये वह बात ही कहाँ रही ? आत्माका जीवन तो चैतन्यप्राणसे टिका है । अन्न आत्माका ग्यारहवाँ प्राण नहीं है और न पैसा बारहवाँ प्राण है । आत्माके चैतन्यजीवनमेसे दस प्राण भी निकाल दिये और रागादिको भी निकाल दिया । गुण-गुणी भेदका विकल्प उठे वह भी राग है, वह राग आत्माके त्रिकाली द्रव्यमे गुणमे या समस्त पर्यायोंमे नहीं रहता, इसलिये वह भी आत्माके जीवनका कारण नहीं है ।

जीवत्वशक्ति:—आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे व्याप्त होती है ।

शरीर:—आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय किसीमें भी व्याप्त नहीं होता ।

रागादि:—आत्माके द्रव्य-गुणमें व्याप्त नहीं होते, सर्व अवस्थाओमे भी व्याप्त नहीं होते, मात्र एकसमयपर्यंतकी पर्यायमे व्याप्त होते हैं ।

इसप्रकार, अपने द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे व्यापक ऐसी जीवत्वशक्तिसे आत्मा जीता है ।

लोग कहते हैं कि—‘आशा रहित जीवन, जीवन ही नहीं है ।’ परन्तु वास्तवमे तो आत्मा आशाके बिना ही जीता है । यहाँ तो ऐसा कहा है कि ‘जीवत्वशक्तिके बिना जीवन नहीं है ।’ आशा तो एकसमयकी विकृति है । वीतरागी आत्माओको किसी भी प्रकारकी आशा नहीं होती, वे आशाके बिना ही जीते हैं । लोग आशाको अमर कहते हैं, परन्तु वास्तवमे आशा अमर नहीं है, किन्तु जीवत्वशक्तिसे आत्मा ही

अमर है। आत्माका जीवन आशासे नहीं किन्तु जीवत्वशक्तिसे ही टिका है।

आत्मा तो मानों पराध्ययसे ही जीता हो—ऐसा अज्ञानी मानते हैं। यहाँ आचार्यभगवान् आत्माकी अनन्त शक्तियाँ बतसाकर स्थायित्व जीवन बतसाते हैं। अज्ञानी कहते हैं कि अन्न सम प्राण नहीं' यानी आत्मा तो मानों अन्नके ही आशारे जीता हो !—ऐसा वे मानते हैं परन्तु अन्न और पुद्गलको आहारवर्गणा आत्माके द्रव्य-गुण-पर्यायमें तो कहीं आते ही नहीं इसलिये आत्मा अन्नसे नहीं जीता परन्तु तीनों कास अन्नके प्रभावसे ही जीता है। अन्नके बिना मेरा नहीं चल सकता—ऐसा माननेवालेने आत्माकी जीवनशक्तिको नहीं जाना है। इसीप्रकार पसाविका भी समझ लेना।

‘आत्मा अमर है ऐसा श्लोक कहते हैं लेकिन किसप्रकार ? वह नहीं समझते। यहाँ आचार्यदेव यह बात समझाते हैं। आत्मद्रव्यको कारणभूत ऐसे चैतन्यमानमावको चारण करनेवाली जीवत्वशक्ति आत्माके परिणामनमें सञ्चलती है, उससे आत्मा सदैव जीता है। यदि चैतन्यमय जीवनशक्तिका नाश हो तो आत्मा मरे, परन्तु वह शक्ति तो आत्मामें सदैव-त्रिकाल—है इसलिये आत्मा कभी नहीं मरता वह अमर है।

गत वर्ष (बीर स २४७४ में) ‘सुप्रभात मांगलिक’के रूपमें इस जीवनशक्तिका वर्णन आया था। आत्माका जीवन कैसा है वह आचार्यदेव बतसाते हैं। आत्मा घरीरसे आहार—अन्नसे, आशसे या पसावितसे नहीं जीता उससे तो आत्मा पृथक् है। आत्मा अनादिअनन्त ज्ञान—दर्शनमय चैतन्यप्राणसे जीता है, उस चैतन्यप्राणको जीवत्वशक्ति चारण कर ररती है। आत्मामें ज्ञानशक्तिकी भाँति यह जीवनशक्ति है। ज्ञान दर्शन भुग्न अज्ञानव्य पुण्याप्य साँति प्रभुता, जीवत्व—यह समस्त शक्तियाँ ही आत्माका परिवार है और यह सदैव आत्माके साथ ही रहता है अपने अनन्त गुणोंरूपी कुटुम्बका वियोग आत्माको कभी नहीं होता। जिसे अपने ऐसे कुटुम्बकी राबर नहीं है यह जीव बाह्य

कुटुम्ब, लक्ष्मी, शरीरादिको अपना मानकर उन्हें सदैव बनाए रखनेकी भावना करता है, वह अज्ञान है और दुःखका कारण है। अहो ! मैं तो सदैव अपनी जीवनशक्तिसे ही जीनेवाला हूँ, ज्ञान-आनन्द आदि अनन्त गुणरूपी मेरा कुटुम्ब है, अपने अनन्त गुणोंके साथ मेरा परिपूर्ण पवित्र जीवन टिका रहे !—ऐसी भावना आत्मार्थी जीव करते हैं और वही मांगलिक है।

आत्मा चैतन्यस्वरूप है, और यह शरीर तो जड़-अचेतन है। चैतन्यस्वरूपी आत्मा अचेतन शरीरके आधारसे कैसे जियेगा ? शरीरको अथवा शरीरके प्राणोंको आत्मा धारण नहीं करता और न उससे आत्मा जीता है। उसीप्रकार पुण्यके भावको भी आत्मा अपने स्वभावमे धारण नहीं करता और न उसके आधारसे जीता है; पुण्य छूट जाये, तथापि अपने शुद्ध चैतन्यप्राणको धारण करके आत्मा जीता रहता है। आत्मा सदैव शुद्ध ज्ञान-दर्शनरूप चैतन्यप्राणको धारण करके ही जीता है। प्रत्येक जीवमे ऐसी 'जीवत्व' नामकी मुख्य शक्ति है, यह जीवत्व-शक्ति जीवके जीवनकी जड़ीबूटी है। यदि इस जड़ीबूटीको धारण करे तो मृत्युका भय दूर हो जाये। शरीरको आत्मा ने कभी धारण किया ही नहीं है और न विकारको भी कभी अपने स्वभावमें धारण किया है, शरीर और विकारसे भिन्न ऐसे चैतन्यप्राणको धारण करके ही जीव सदैव जी रहा है। ऐसे चैतन्यशक्तिमय अपने जीवनको पहिचाननेसे पराश्रयभाव दूर होकर स्वाश्रितभावरूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है।

देखो ! आचार्यदेव जीवका कुटुम्ब बतलाते हैं। ज्ञानमात्रभावमे आजाने वाली अनन्त शक्तियाँ ही जीवका अविभक्त और अविनाशी कुटुम्ब है, वह कुटुम्ब सदैव जीवके साथ ही रहता है। जगतका माना हुआ कुटुम्ब तो पृथक् हो जाता है, इसलिये वह तो जीवसे पृथक् ही है। जीवका कुटुम्ब जीवसे पृथक् नहीं होता और न कभी पृथक् हो सकता है। ज्ञान, आनन्द आदि अनन्तगुण वह जीवका कुटुम्ब है, वे सब गुण साथ ही रहते हैं, एक गुणके बिना दूसरा गुण नहीं होता—इसप्रकार आत्माका सारा कुटुम्ब एक-दूसरेसे सम्बन्धित और एकता

जाता है। ऐसे कुटुम्बसहित आत्माको जानकर उसकी भ्रष्टा और उसमें एकप्रता करनेसे अनन्तचतुष्टयमय मुक्त्यक्षा प्रगट होती है। जो आत्मा की जीवन्शक्तिको जान से उसे वैसा जीवन् प्रगट होता है।

देखा इसमें सच्चा ज्ञान और सच्ची क्रिया—योनो पायाते हैं।—किसप्रकार ? वह कहा जाता है। मुझमें जीवन्शक्ति है, मैं किसी परके आधारसे नहीं जीता हूँ परन्तु अपने विकास चैतन्यभाव प्राणसे ही टिका हूँ—इसप्रकार अपने विकासी चैतन्यजीवनका भान करना वह सच्चा ज्ञान है और उस ज्ञानसे जाने हुए विकासी चैतन्य स्वभावके आश्रित रहनेसे सुदृढताकी पुष्टि और प्रसुदृढताका नाश होना सो क्रिया है। ऐसा ज्ञान और क्रिया वह मोक्षका कारण है।

आत्माकी जीवन्शक्ति द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंको बनाए रखती है, परन्तु वह कहीं रामकी नहीं बना रखती। जीवन्शक्तिके कारण राग नहीं है और रागके कारण आत्माका जीवन् नहीं है। सिद्ध भगवन्तोंके जीवन्शक्ति है परन्तु राम-द्वेष नहीं है। यदि जीवन्शक्तिके कारण राग-द्वेष हो तो सिद्ध-भगवानके भी राग-द्वेष होना चाहिये और यदि राग-द्वेषके कारण जीवन् हो तो सिद्धभगवानके जीवन्शक्ति न रह सके। इसलिये रागमें जीवन् नहीं है और जीवन्में राम नहीं है। इस जीवन्शक्तिसे आत्माको देखनेसे रागादि समस्त भाव तो मरे हुए (चैतन्यस्वरूपमें अभावरूप) विस्माई बैठे हैं और चैतन्यस्वरूप एक आत्मा ही अपने द्रव्य-गुण और निर्मल पर्यायोंसे जीता-टिकता-सोमायमान विस्माई बैठा है। यही तो सुदृढताकी ही बात है बिकारको तो जीव माना ही नहीं है बिकारभाव चैतन्यस्वभावकी अपेक्षा तो मृत ही है। सममें जीवन् नहीं है।

मरे जीव ! तुम्हें अपने सच्चे जीवनका कारण ढूँढ़ना ही तो तू अपनेमें अपने चैतन्यप्राणको ही देख वहीं सेरे टिकनेका कारण ॥ इसके अतिरिक्त बाह्यके किसी भी कारणको न ढूँढ़ ! आत्मद्रव्यको कारण भूत मात्र चैतन्यभावप्राण है—ऐसा कहकर प्राचार्यदेवने अग्य सब

कारणोंको निकाल दिया है। यदि कारण कहना ही हो तो चैतन्य-प्राणोंको धारण करनेवाली यह जीवत्वशक्ति ही तेरे आत्मद्रव्यका कारण है। 'आत्मद्रव्य' कहनेसे यहाँ द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों समझना। आत्माके द्रव्यका जीवन, गुणका जीवन और पर्यायका जीवन,—उनमें यह जीवत्वशक्ति ही निमित्त है।

—जीवत्वशक्तिको 'निमित्त' क्यों कहा ?—क्योंकि अनन्त गुणका पिण्ड आत्मा है, उसमें भेद करके एक गुणको दूसरे गुणका कारण कहना वह व्यवहार है, इसलिये यहाँ जीवत्वशक्तिको निमित्त कहा है; उपादानरूपसे तो द्रव्यके प्रत्येक गुण-पर्याय अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे अपने अपने स्वरूपसे टिके हैं।

जीवत्वशक्ति अनादि-अनन्त है, वह द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंको बना रखती है। 'साठे बुद्धि नाठी' (साठ वर्षकी उम्र होनेसे बुद्धि कम हो जाती है)—ऐसा कहा जाता है वह सब तो लोगोंको बनावटी बातें हैं। आत्माके जीवनको कभी वृद्धता आती ही नहीं, अमुक काल बीतनेके पश्चात् आत्माकी पर्याय शिथिल हो जाये—ऐसा कदापि नहीं हो सकता। केवलज्ञान होनेके पश्चात्, साठ तो क्या किन्तु अनन्तकाल तक ज्यो की त्यो अवस्था होती रहती है, तथापि वह कभी किंचित्-मात्र शिथिल नहीं होता। आयुकी गिनती की जाती है वह तो देहकी आयु है, आत्माके आयुष्यकी मर्यादा नहीं है, आत्मा तो अनादिअनन्त है। सिद्ध भगवानमें भी जीवत्वशक्ति है, उस शक्तिका आकार आत्माके प्रदेशानुसार है, और पूर्ण द्रव्यमें, पूरे गुणोंमें तथा समस्त पर्यायोंमें वह व्याप्त होती है; इसलिये जीवत्वशक्तिको लक्षमें लेते हुए परमार्थसे सम्पूर्ण आत्मा ही लक्षमें आजाता है।

वैद्य या ज्योतिषीके पास आयु पूर्ण होनेकी बात सुनकर अज्ञानीको महान दुःख होता है, परन्तु आचार्यदेव कहते हैं कि—भाई ! तेरा जीवन तो अन्तरमें है, इस देहमें तेरा जीवन नहीं है। अपनी जीवत्वशक्तिसे तेरा जीवन त्रिकाल है, उसे अन्तरमें देख तो

तुम्हें मृत्युका भय दूर हो जायेगा ! ' मैं तो अपनी जीवत्वशक्तिसे जीता हूँ मेरी मृत्यु होती ही नहीं'—ऐसा ज्ञान लिया फिर मृत्युका भय कैसे रहेगा ? आत्मामें यह जीवत्वशक्ति एकमेक है इसलिये ज्ञानमात्र आत्मस्वभावको सक्षमें सेनेसे इस शक्तिकी प्रतीति भी प्राप्ति होती है । यदि एक जीवत्वशक्तिको विकास दिया जाये तो आत्मद्रव्य ही नहीं टिक सकता इसलिये इस जीवत्वशक्तिको आत्मद्रव्यके कारणसूत कहा है । अतः प्राणसे विकासस्थायी रहनेवासे आत्मद्रव्यके सम्मुख देखनेसे धर्म होता है ।

यह शक्तियाँ किसकी हैं ?—ज्ञानमात्र आत्माकी यह शक्तियाँ हैं । यहाँ मात्र एक शक्तिको पृथक् नहीं बतलाना है परंतु ऐसी अनंत शक्तियाँ आत्मामें एकसाथ उद्भूत रहती हैं—ऐसा बतलाना है, इसलिये अनंत शक्तियों वाले आत्मा पर हृष्टि करना बहु तात्पर्य है ।

बिस्मयकार ज्ञानको लक्षण कहा वहाँ मात्र ज्ञानगुणको आत्मा से पृथक् करके नहीं बतलाना है परंतु ज्ञानलक्षण द्वारा अक्षय्य आत्मा की ही बतलाना है उसीप्रकार यहाँ ज्ञानमात्र भावमें प्राप्ति जानेवाली शक्तियोंका वर्णन है इसलिये इन शक्तियोंमेंसे एक-एक शक्तिको भेद करके सक्षमें मैं तो कुछ परिणामन नहीं होता परंतु अनंत शक्तिके पिण्ड शक्तिमान ऐसे अनेक आत्माको सक्षमें सेकर परिष्कृत होनेसे एकसाथ अनंत शक्तियोंका निमज्ज परिणामन प्रारम्भ हो जाता है ।

अक्षय्य चैतन्यके आययपूर्वक इन विकासो शक्तियोंको आत्माने से पर्यायमें भी उनका अक्ष प्रगट होता है इसप्रकार वर्तमान परिणामन सहितकी यह बात है । विकास शक्तियोंके पिण्डको स्वीकार करे और पर्यायमें उनका बिस्मय परिणामन प्रगट न हो—ऐसा नहीं हो सकता । शक्तिके साथ व्यक्तिही संधि है । विकासो शक्तिको स्वीकार करनेसे उसकी व्यक्तिही भी प्रतीति हो जाती है अर्थात् साधक वक्षका निमज्ज परिणामन प्रारम्भ हो जाता है ।

इन शक्तियोंकी यथाय स्वीकृति किसके सम्मुख देखकर होती है ?

(१) परमें तो इन शक्तियोका बिलकुल अभाव है, इसलिये परसन्मुख देखकर इन शक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति नहीं होती,

(२) विकार एक समयपर्यंतकी पर्यायमे है, उसके आश्रयसे भी यह त्रिकाली शक्ति नहीं टिकी है, इसलिये उस विकार सन्मुख देखकर इन शक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति नहीं होती ।

(३) निर्मल पर्याय भी एक समयपर्यंतकी है, उसके आश्रयसे भी यह त्रिकाली शक्ति नहीं टिकी है, इसलिये उस पर्यायके सन्मुख देखकर इन शक्तियोकी स्वीकृति नहीं होती ।

(४) आत्मा अनत शक्तिका पिण्ड है, उसके आश्रयसे प्रत्येक शक्ति टिकी है, अनत शक्तियोके पिण्ड आत्मामेसे एक शक्तिका भेद करके उसके सन्मुख देखनेसे भी भेदका विकल्प उठता है इसलिये एक-एक शक्तिके भेदके सन्मुख देखकर भी इन शक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति नहीं होती ।

(५) अनत गुणोका पिण्ड अमेद चैतन्यमूर्ति आत्मा है, उसके सन्मुख देखकर ही अनत शक्तियोकी यथार्थ स्वीकृति होती है, और अमेद आत्मामेसे आश्रयसे अनत शक्तियोकी निर्मल पर्याय प्रगट हो जाती है ।

आत्माकी अनत शक्तियोमेसे कोई भी शक्ति निमित्तके, विकारके, पर्यायके या भेदके आश्रित नहीं है, प्रत्येक शक्ति अमेद आत्मामे ही आश्रित है, इसलिये अमेद आत्माकी दृष्टिपूर्वक ही इन शक्तियोका यथार्थ ज्ञान होता है । अमेद आत्माकी दृष्टिके बिना किसी भी भेद-पर्याय-विकार या निमित्तके आश्रयसे लाभ माने तो मिथ्यात्व होता है, उसके इन शक्तियोका निर्मल परिणामन नहीं होता ।

यह सूक्ष्म बात है इसलिये हमारी समझमे नहीं आयेगी—ऐसा नहीं मान लेना चाहिये । आत्मा सूक्ष्म है इसलिये उसकी बात भी सूक्ष्म ही होती है, और सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातको समझनेकी शक्ति भी

आत्मामें ही है । भाई ! तू सूक्ष्म, तेरी बात भी सूक्ष्म और तेरा ज्ञान भी सूक्ष्मको समझनेके स्वभाववाला है इसलिये आत्माकी रक्षि करके समझ । शरीरकी क्रियासे धर्म होता है—इसप्रकारकी स्पूल—मिथ्या बात तो अनादिकालसे पकड़ रखी है परन्तु उससे कल्याण नहीं हुआ । इसलिये धर्म कल्याण करना हो तो सूक्ष्म आत्माको समझनेसे ही उधार है । जब पदार्थकी बात स्पूल होती है परन्तु आत्माकी बात तो सूक्ष्म ही होती है क्योंकि आत्मामें एक सूक्ष्मत्व नामका गुण अनादि—अनंत है । सूक्ष्म गुणके कारण सारा आत्मा सूक्ष्म है ब्रह्म सूक्ष्म उसके गुण सूक्ष्म और उसकी पर्यायें भी सूक्ष्म । ऐसा सूक्ष्म आत्मा इन्द्रियग्राह्य नहीं होता परन्तु अतीन्द्रिय ज्ञानमें उसे जाननेका सामर्थ्य है । यदि आत्मा इन्द्रियग्राह्य हो जाये तो आत्माकी कोई महिमा ही न रहे । ज्ञानको सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रियोसे पार करके अस्तित्व करे तभी आत्मा जात होता है—ऐसी आत्माके स्वभावकी महिमा है । एक शरीरकी मोती पिरोना हो तो वहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है वह मोती तो अनंत परमाणुओंका स्पूल स्क्व है तब फिर अतीन्द्रिय ऐसे आत्मा को पकड़नेके लिये उसमें धरावर ध्यान पिरोना चाहिये ।

आत्मामें एकसाथ अनंत शक्तियाँ हैं उनमेंसे यहाँ प्रथम जीवत्वशक्तिका वर्णन किया । यह सब शक्तियाँ आत्माके ज्ञानमात्र भावमें अतःपातितो हैं अर्थात् आत्माका सत्त्व करनेसे ज्ञानमात्रभावका परिणामन हुआ उसमें यह शक्तियाँ उद्यत होती हैं प्रगट होती हैं व्यक्त होती हैं परिणमित होती हैं । परन्तु ज्ञानभावके साथ कहीं राग या शरीर नहीं उद्यमते, उनका तो ज्ञानमें अभाव है । जिसप्रकार गुलाबके फूलकी वसी जिसनेसे उसके साथ उसका गुलाबी रंग सुगंध आदि तो साथ ही विकसित होते हैं, परन्तु कहीं धूस आदि विकसित नहीं होते उसीप्रकार चैतन्यस्वभावमें सत्त्व करनेसे ज्ञानमात्रभावका जो परिणामन हुआ उसके साथ यह जीवत्व आदि शक्तियाँ तो उद्यमती हैं—घुटतारूप परिणमित होती हैं परन्तु उस ज्ञानके परिणामनके साथ कहीं रोगादिभाव नहीं उद्यमते उनका तो अभाव होता जाता है ।

‘रागादिका अभाव होता है’—वह भी व्यवहारसे है, वास्तवमे तो ज्ञानमात्र आत्मस्वभावमे रागादि हैं ही नहीं, तब फिर उनका अभाव होना भी कहाँ रहा ? राग था और दूर हो गया—यह बात पर्यायअपेक्षासे है; यहाँ पर्याय पर जोर नहीं है, यहाँ तो स्वभावकी अस्ति पर ही जोर है ।

चैतन्यप्राणको धारण करनेवाली जीवत्वशक्ति आत्माको अनादिअनंतकाल तक टिका रखती है, यह शक्ति तो आत्मामे अनादि-अनंत है, परन्तु जिसे आत्माका भान हुआ उसके ज्ञानमात्र भावमे यह शक्ति उछली—ऐसा कहा है । पहले भी यह शक्ति थी तो अवश्य, परन्तु उसका भान नहीं था । जिसप्रकार मेरु पर्वतके नीचे सोना है, लेकिन वह किस काम का ? उसीप्रकार आत्मामे केवलज्ञानशक्ति है, जीवत्वशक्ति है, परन्तु उसके भान बिना वह किस काम की ? अनन्त शक्तिवाले आत्माको पहिचान कर उसके आश्रयसे परिणामित हो तो समस्त शक्तियाँ निर्मल स्वरूपसे उछलें, अर्थात् साधकदशा प्रगट होकर अल्पकालमें मुक्ति हो ।

—इसप्रकार यहाँ प्रथम जीवत्वशक्तिका वर्णन पूर्ण हुआ ।

आत्मामें ही है। माई ! तू सूक्ष्म, तेरी बात भी सूक्ष्म और तेरा ज्ञान भी सूक्ष्मको समझनेके स्वभाववाला है इसलिये आत्माकी शक्ति करके समझ । शरीरकी क्रियासे धर्म होता है—इसप्रकारकी स्थूल-निष्पत्ति बाह्य तो अनाविकाशसे पकड़ रखी है परन्तु उससे कल्याण नहीं हुआ । इसलिये धर्म कल्याण करना हो तो सूक्ष्म आत्माको समझनेसे ही उद्धार है । वह पदार्थकी बात स्थूल होती है परन्तु आत्माकी बात तो सूक्ष्म ही होती है क्योंकि आत्मामें एक सूक्ष्मस्व नामका गुण अनादि-अनन्त है । सूक्ष्म गुणके कारण सारा आत्मा सूक्ष्म है द्रव्य सूक्ष्म उसके गुण सूक्ष्म और उसकी पर्यायें भी सूक्ष्म । ऐसा सूक्ष्म आत्मा इन्द्रियग्राह्य नहीं होता परन्तु अतीन्द्रिय ज्ञानमें उसे आनन्दका सामर्थ्य है । यदि आत्मा इन्द्रियग्राह्य हो जाये तो आत्माकी कोई महिमा ही न रहे । ज्ञानको सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रियोपेक्षित पार करके अस्तित्व करे तभी आत्मा ज्ञात होता है—ऐसी आत्माके स्वभावकी महिमा है । एक शरीरकी मोती पिरोना हो तो वही भी ध्यान रखना पड़ता है वह मोती तो अनन्त परमाणुओंका स्थूल स्क्व है तब फिर अतीन्द्रिय ऐसे आत्मा को पकड़नेके लिये उसमें बराबर ध्यान पिरोना चाहिये ।

आत्मामें एकसाथ अनन्त शक्तियाँ हैं उनमेंसे यहाँ प्रथम जीवत्वशक्तिका वर्णन किया । यह सब शक्तियाँ आत्माके ज्ञानमात्र भावमें अत-वातिनी हैं अर्थात् आत्माका लक्ष करनेसे ज्ञानमात्रभावका परिणामन हुआ उसमें यह शक्तियाँ उद्घसती हैं प्रगट होती हैं व्यक्त होती हैं परिणमित होती हैं । परन्तु ज्ञानभावके साथ कहीं रंग या शरीर नहीं उद्घसते, उनका तो ज्ञानमें अभाव है । जिसप्रकार गुलाबके फूलकी कमी जिसनेसे उसके साथ उसका गुलाबी रंग सुगंध आदि तो साथ ही विकसित होते हैं, परन्तु कहीं धूल आदि विकसित नहीं होते उसीप्रकार अतम्यस्वभावमें लक्ष करनेसे ज्ञानमात्रभावका जो परिणामन हुआ उसके साथ यह जीवत्व आदि शक्तियाँ तो उद्घसती हैं—पुष्टारूप परिणमित होती हैं परन्तु उस ज्ञानके परिणामनके साथ नहीं रंगादिभाव नहीं उद्घसते उनका तो अभाव होता जाता है ।

यह चितिशक्ति आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोमे व्याप्त है, इसलिये आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनो चेतनरूप हैं, उसमे जडता नहीं है। जडके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनो जडरूप हैं, उसमे चेतनता नहीं है। आत्मामे जडता बिलकुल नहीं है ऐसा कहनेसे जडके लक्षसे उत्पन्न हुए भाव भी आत्माके स्वरूपमे नहीं हैं—यह बात उसमें आजाती है। चैतन्यमूर्ति आत्माके द्रव्य-गुण या पर्याय-किसीका ऐसा स्वरूप नहीं है कि रागमे अटके। जो रागमे अटके उसे आत्माकी पर्याय नहीं माना है। चैतन्योन्मुख होकर अमेद हो वही आत्माकी पर्याय है, रागमे अटके वह चैतन्यकी पर्याय ही नहीं है।

यह तो अंतरकी दृष्टिकी बात है। जहाँ अन्तर स्वभावमें दृष्टि हुई वहाँ धर्मी जीव रागमे अटकता ही नहीं, रागको वह अपना स्वरूप मानता ही नहीं, उसकी दृष्टि तो अखण्ड चैतन्यविम्ब आत्माको ही स्वीकार करती है। आत्माकी चैतन्यशक्ति है, वह रागमे अटके ऐसा उसका स्वभाव नहीं है।

प्रथम आत्माकी जीवत्वशक्ति बतलाई, उससे आत्मा अनादि-अनत जीता है। यदि उस जीवत्वके साथ यह चैतन्यशक्ति न हो तो आत्मा जड हो जाये, इसलिये इस चितिशक्तिका पृथक् वर्णन किया है। चितिशक्तिके द्वारा ही आत्माका जीवत्व ज्ञात होता है। आत्मा चितिशक्तिके कारण सदैव जागृतस्वरूप है। पुद्गलमें तो जीवत्व भी नहीं है और चैतन्यता भी नहीं है, आत्मामे जीवत्व है और वह जीवत्व चैतन्यमय है। जीवत्वशक्तिका लक्षण चितिशक्ति है, आत्माका जीवत्व कैसा है ?—चितिशक्तिमय है।—इसप्रकार चितिशक्तिसे जीवत्व जाना जाता है और जीवत्वसे सम्पूर्ण द्रव्य लक्षमे आता है। समस्त शक्तियोंके पिण्डरूप द्रव्यको पहिचाननेका लक्षण 'ज्ञान' है, उस ज्ञानमात्रभावमे यह समस्त शक्तियाँ साथ ही परिणामित होती हैं।

आत्मद्रव्यमें अनत शक्तियाँ हैं। यदि एक ही शक्ति हो, तब तो वह शक्ति स्वयं ही द्रव्य हो जाये, इसलिये शक्तिका अभाव हो, और शक्तिका अभाव होनेसे द्रव्यका भी अभाव हो जाये। अनतशक्तिके स्वीकार बिना द्रव्यका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता।

[२]

● चितिशक्ति ●

पहली शक्तिमें आत्माका जीवन बताय बाद अब दूसरी शक्तिमें वह जीवन कैसा है—यह बात आचार्यदेव दस्यते हैं । आत्माका जीवन चैतन्यस्वरूप है अहमें आत्माका जीवन नहीं है, विकारमें भी आत्माका सत्ता जीवन नहीं है आत्माका जीवन तो चैतन्यमें ही है । चैतन्यके साथ आनंद भी अविनाशायी है । आत्माके चैतन्यजीवनको जो जानता है उसे आनन्दमय जीवन प्रगट होता है ।

चितिशक्ति अमरत्वस्वरूप है, अमरत्व अर्थात् चैतन्य वह चितिशक्तिका स्वरूप है ।—ऐसी चितिशक्ति आत्माके ज्ञानमात्रमात्रमें उद्भूत होती है ।

पुद्गल अमरत्वस्वरूप है और आत्मा अमरत्वस्वरूप है जिस प्रकार अमरत्वस्वरूप पुद्गलमें किंचित्मात्र चैतन्य नहीं है उसीप्रकार अमरत्वस्वरूप आत्मामें किंचित् भी अचेतनत्व नहीं है । राय भी परमार्थत आत्माका स्वरूप नहीं है । आत्मामें परिपूर्ण चैतन्यता है उसमें रागका या अहंका अभाव है ।—ऐसी आत्माकी चितिशक्ति है ।

यह चितिशक्ति आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें व्याप्त है; इसलिये आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों चेतनरूप हैं, उसमें जड़ता नहीं है। जड़के द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों जड़रूप हैं, उसमें चेतनता नहीं है। आत्मामें जड़ता बिल्कुल नहीं है ऐसा कहनेसे जड़के लक्षसे उत्पन्न हुए भाव भी आत्माके स्वरूपमें नहीं हैं—यह बात उसमें आजाती है। चैतन्यमूर्ति आत्माके द्रव्य-गुण या पर्याय-किसीका ऐसा स्वरूप नहीं है कि रागमें अटकें। जो रागमें अटके उसे आत्माकी पर्याय नहीं माना है। चैतन्योन्मुख होकर अभेद हो वही आत्माकी पर्याय है, रागमें अटके वह चैतन्यकी पर्याय ही नहीं है।

यह तो अंतरकी दृष्टिको बात है। जहाँ अन्तर स्वभावमें दृष्टि हुई वहाँ धर्मो जीव रागमें अटकता ही नहीं, रागको वह अपना स्वरूप मानता ही नहीं, उसकी दृष्टि तो अखण्ड चैतन्यविम्ब आत्माको ही स्वीकार करती है। आत्माकी चैतन्यशक्ति है, वह रागमें अटके ऐसा उसका स्वभाव नहीं है।

प्रथम आत्माकी जीवत्वशक्ति बतलाई, उससे आत्मा अनादि-अनंत जीता है। यदि उस जीवत्वके साथ यह चैतन्यशक्ति न हो तो आत्मा जड़ हो जाये, इसलिये इस चितिशक्तिका पृथक् वर्णन किया है। चितिशक्तिके द्वारा ही आत्माका जीवत्व ज्ञात होता है। आत्मा चितिशक्तिके कारण सदैव जागृतस्वरूप है। पुद्गलमें तो जीवत्व भी नहीं है और चैतन्यता भी नहीं है, आत्मामें जीवत्व है और वह जीवत्व चैतन्यमय है। जीवत्वशक्तिका लक्षण चितिशक्ति है, आत्माका जीवत्व कैसा है ?—चितिशक्तिमय है।—इसप्रकार चितिशक्तिसे जीवत्व जाना जाता है और जीवत्वसे सम्पूर्ण द्रव्य लक्षमें आता है। समस्त शक्तियोंके पिण्डरूप द्रव्यको पहिचाननेका लक्षण 'ज्ञान' है, उस ज्ञानमात्रभावमें यह समस्त शक्तियाँ साथ ही परिणामित होती हैं।

आत्मद्रव्यमें अनंत शक्तियाँ हैं। यदि एक ही शक्ति हो, तब तो वह शक्ति स्वयं ही द्रव्य हो जाये, इसलिये शक्तिका अभाव हो, और शक्तिका अभाव होनेसे द्रव्यका भी अभाव हो जाये। अनंतशक्तिके स्वीकार बिना द्रव्यका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता।

आत्माकी चितिशक्ति द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें है, अर्थात् द्रव्य-गुण और पर्याय तीनों चैतन्यस्वरूप हैं। चितिशक्तिके बिना 'जीवनशक्ति' जीवकी है—ऐसा कैसे जाना जासकता है ? यदि आत्मामें चितिशक्ति न हो तो आत्मा जड़ हो जाये और जीवनशक्ति भी बड़की हो जाये। इसलिये आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे ऐसी चितिशक्ति भी साथ ही आजाती है।

अनंतशक्ति बतलाकर यहाँ आत्माकी महिमा बतलाई है। चतुर्भुज आगुतज्योति आत्माके सम्मुख देखनेके लिये इन शक्तियोंका वर्णन है। जिसप्रकार लड़कीको दिया हुआ दहेज सोगोंको बससानेके लिये खोम कर रखते हैं वहाँ वास्तवमें तो लड़कीकी आहिरात होती है कि 'यह दहेज इस लड़की का है।' परन्तु यदि वह लड़की ही मर गई हो तो दहेज किसका ? उसीप्रकार यहाँ जो शक्तियोंका वर्णन है वह सब जीवका दहेज है जीवकी रिद्धि है वह जीवकी आहिरात करता है। इन शक्तियों द्वारा यदि इन्हें धारण करनेवाले जीवको न पहिचाने और उसे जड़ ऋद्धिवाला या रामवाला ही माने तो उस जीवमें चैतन्यमय जीवको भरा हुआ माना है, अर्थात् उसे कुछ अनंत शक्तिसम्पन्न जीवकी भ्रष्टा नहीं है। जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति आदि शक्तियाँ हैं वे तो जीते-जागते जीवकी आहिरात करती हैं। जीवके बिना शक्तियाँ किसकी ? शुद्ध जीवकी प्रतीति के बिना इन शक्तियोंकी पहिचान नहीं होती।

पहले जीवत्वशक्तिमें कहे थे उन पाँच बोम्बोंको यहाँ भी सातू करना कि यह चितिशक्ति किसी परके बिकारके पर्यायके या एक-एक शक्तिके प्राथित नहीं है इसलिये उन किसीके समक्ष देखनेसे इस शक्ति की यथाय स्वीकृति नहीं होती परन्तु अनंत धर्मोंके पिण्डरूप आत्माके माध्यमसे ही यह शक्ति टिकी है इसलिये उसके समक्ष देखकर ही इस शक्तिकी यथार्थ स्वीकृति हो सकती है।

धर्मतानंत शक्तियोंके पिण्डरूप चैतन्यतरंग है वह किसी

निमित्तसे या रागसे नहीं जाना जाता परन्तु चैतन्यप्रकाशसे जाना जाता है । राग तो अध है, उसमें चितिशक्ति नहीं है, आत्मा अपनी चितिशक्ति द्वारा सदैव जागृत—स्व पर प्रकाशक है ।

देखो, आत्माकी अनतशक्तियोंमें कहीं भी बाह्यक्रिया या व्यवहारका शुभराग नहीं आता, आत्माकी अनतशक्तियोंमें उनकी तो कोई गणना ही नहीं करते । अज्ञानी कहते हैं कि—‘देखो, हमारी क्रिया ! देखो, हमारा व्यवहार !—यह करते करते कितना धर्म होता है !’ जानी उनके व्यवहारका उपहास करते हैं कि अरे, चल रे चल ! देखी तेरी क्रिया, और देखा तेरा व्यवहार ! आत्माके स्वरूपमें उनका अस्तित्व ही कौन मानता है ? तेरी मानी हुई शरीरकी क्रिया तो जड़ है, उसका आत्मामें नितान्त अभाव है और क्षणिक रागरूप व्यवहारकी वृत्ति भी चैतन्यका स्वभाव नहीं है; इसप्रकार तेरी मानी हुई क्रियाका और व्यवहारका अस्तित्व ही आत्मस्वभावमें नहीं है, तब फिर उससे आत्माका धर्म होनेकी बात ही कहाँ रही ?

यहाँ तो आत्मामें त्रिकाल रहनेवाली आत्माकी शक्तियोंका वर्णन है, उसमें एक-एक शक्तिके समक्ष देखनेसे भी धर्म नहीं होता, तब फिर शरीरकी क्रियासे या रागसे धर्म हो यह बात कैसी ? समस्त शक्तियाँ आत्माके आश्रित विद्यमान हैं, उस आत्माके आश्रयसे ही धर्म होता है ।

यह जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति आदि समस्त शक्तियाँ आत्मामें भावस्वरूप हैं, इन समस्त शक्तियोंका एकरूप पिण्ड सो आत्मद्रव्य है । चितिशक्ति चेतनद्रव्यको बतलानेवाली है, परन्तु रागादि करनेवाली नहीं है । रागमें चेतनता नहीं है, इसलिये चितिशक्ति तो आत्मामें रागका अभाव बतलाती है । आत्मा अजडत्वस्वरूप अर्थात् परिपूर्ण चैतन्यस्वरूप है—ऐसा कहा उसमें परका, विकारका और अल्पज्ञताका आत्माके स्वभावमेंसे निषेध हो ही गया ।—आत्माकी अनत शक्तियोंमें ऐसी एक चितिशक्ति है । आत्माको पहिचानकर उसके आश्रयसे ज्ञान-

मात्रमात्रका परिणामन होने पर यह शक्ति भी उसमें साथ ही परिणमित होती है। अतएव आत्माके आश्रयसे उसकी समस्त शक्तियाँ एकसाथ ही परिणमित होती हैं। उनमेंसे दूसरी चितिशक्तिका वर्णन पूरा हुआ।

अर्धश्लोकमें मुक्तिका उपदेश

चित्ररूप केवल शुद्ध भानवात्मैत्यम् स्मरे ।

मुक्तये सर्वशोपवेश श्लोकार्थेन निरूपित ॥ २२ ॥

मैं चित्ररूप केवल शुद्ध भानमयस्वरूप हूँ — ऐसा स्मरण करता हूँ सबका यह मुक्तिका उपदेश श्लोकार्थसे निरूपित है ।

—सर्वज्ञान तर्पणी

[३]

• दृशिशक्ति •

आत्माका जीवन चैतन्यमय है, ऐसा दोनों शक्तियों में बताया । अब वह चैतन्य दर्शन और ज्ञानरूप है, इससे आचार्यदेव तीसरी और चौथी शक्तिमें आत्माका दर्शन और ज्ञान ऐसे दो चैतन्यचक्षुका वर्णन करते हैं । इस बात-को जो समझेगा उसके ज्ञानचक्षु खुल जायेंगे... और वे चैतन्यनिधानको निहारेंगे ऐसी यह अद्भुत बात है ।

वीर सं० २४७५ : कार्तिक सुदी ५

ज्ञानमात्र आत्मस्वभावकी दृष्टि करनेसे आत्माकी अनंत शक्तियोका निर्मल परिणामन अमेदरूपसे होता है, उसका यह वर्णन है । अनंतशक्तियोमेसे यहाँ कुछ शक्तियोका वर्णन किया जा रहा है, उसमे मात्र द्रव्यस्वभावका ही वर्णन है । यही चैतन्यकी अविनाशी लक्ष्मी है । आत्मामें समस्त शक्तियोका एकसाथ ही परिणामन होता है, परन्तु अनेक शक्तियाँ समझानेके लिये यहाँ उनका पृथक्-पृथक् वर्णन किया है । रागादि भाव तो आत्माके त्रिकालीस्वरूपमे हैं ही नहीं, आत्मामे अधिक से अधिक माना जाये तो ऐसे अनंतगुणोका गुणभेद

मात्रमात्रका परिणामन होने पर यह शक्ति भी उसमें साथ ही परिणमित होती है। अक्षण्ड आत्माके आश्रयसे उसकी समस्त शक्तियाँ एकसाथ ही परिणमित होती हैं। उनमेंसे दूसरी चितिशक्तिका वर्णन पूरा हुआ।

अर्धश्लोकमें मुक्तिका उपदेश

चिद्रूप केवल शुद्ध ध्यानवासमेत्यहं स्मरे ।

मुक्त्यै सर्वज्ञोपदेशः श्लोकार्थेन निरूपितः ॥ २२ ॥

मैं चिद्रूप केवल शुद्ध ध्यानस्वरूप हूँ — ऐसा स्मरण करता हूँ सर्वज्ञका यह मुक्तिका उपदेश अर्धश्लोकसे निरूपित है ।

—तत्त्वज्ञान तरंगिणी

[३]

• दृशिशक्ति •

आत्माका जीवन चैतन्यमय है, ऐसा दोनों शक्तियों में बताया । अब वह चैतन्य दर्शन और ज्ञानरूप है, इससे आचार्यदेव तीसरी और चौथी शक्तिमें आत्माका दर्शन और ज्ञान ऐसे दो चैतन्यचक्षुका वर्णन करते हैं । इस बात-को जो समझेगा उसके ज्ञानचक्षु खुल जायेंगे और वे चैतन्यनिश्चानको निहारेंगे ऐसी यह अद्भुत बात है ।

वीर सं० २४७५ : कार्तिक सुदी ५

ज्ञानमात्र आत्मस्वभावकी दृष्टि करनेसे आत्माकी अनंत शक्तियोंका निर्मल परिणामन अमेदरूपसे होता है, उसका यह वर्णन है । अनंतशक्तियोंमेसे यहाँ कुछ शक्तियोंका वर्णन किया जा रहा है, उसमे मात्र द्रव्यस्वभावका ही वर्णन है । यही चैतन्यकी अविनाशी लक्ष्मी है । आत्मामें समस्त शक्तियोंका एकसाथ ही परिणामन होता है, परन्तु अनेक शक्तियाँ समझानेके लिये यहाँ उनका पृथक्-पृथक् वर्णन किया है । रागादि भाव तो आत्माके त्रिकालीस्वरूपमे हैं ही नहीं, आत्मामे अधिक से अधिक माना जाये तो ऐसे अनंतगुणोंका गुणभेद

है परन्तु अनेक आत्माकी दृष्टिके बिना मात्र गुणभेदके समझसे भी आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता ।

आत्मा ज्ञानभूति है उसके स्वभावमें धरोर नहीं है कर्म नहीं है धीर रागादि विकार भी नहीं है । पर्यायमें विकार होता है उसे गीण करके जो अकेला ज्ञानमात्र द्रव्यस्वभाव है उसको दृष्टिसे परिणमित होने पर निमज्ज ज्ञानादि अनंतगुण एक साथ उल्लसते हैं वह आत्मा है । आत्माके स्वभावमें क्या क्या है उसको यह बात है, आत्मा क्या-क्या नहीं है उसकी बात इस समय नहीं है आत्मामें देहादिकी क्रिया नहीं है राग नहीं है—उसका इस समय वर्णन नहीं है परन्तु आत्मामें अनंतशक्तियाँ अस्तित्वरूप हैं उनका यह वर्णन है । अनंतशक्तिरूप स्वभावकी अस्ति कहनेसे उससे विरुद्ध ऐसे रागादि भावोंको नास्ति उसमें भा ही जाती है ।

सबप्रथम तो अतम्यभावभावको धारणकरनेवाली जीवत्व शक्तिका वर्णन किया वह जीवत्वशक्ति जीवद्रव्यको बनाए रखनेका कारक है । यहाँ तो येदसे वर्णन करके समझाया है वास्तवमें कहीं जीवत्वशक्ति और जीवद्रव्य पृथक् नहीं हैं । द्रव्य कहीं जीवत्वशक्तिसे पृथक् नहीं है कि जीवत्वशक्ति उसे बनाए रखे । आत्मद्रव्यका स्वभाव ही अतम्यरूपसे अनादि-अनंत स्थित रहनेका है उसका यहाँ जीवत्व शक्तिरूपसे वर्णन किया है । तत्पश्चात् चित्तिशक्ति का वर्णन करके आत्माका अतम्यस्वभाव बतलाया है । आत्माके ज्ञानधनुं सुखभाव और वह अतम्यमिथ्याका भवसोकनकरे—ऐसी अद्भुत बात है ।

देजो भाई ! प्रत्येक आत्माका स्वरूप वीसा यही कहा जा रहा है बसा ही है । प्रत्येक आत्मा अपनी अनंतशक्तिका स्वामी परमेश्वर है परन्तु देहकी धीर दृष्टि करके वहीं अपनत्व मानकर अपनी प्रभुताको भूल रहा है । उसे यहाँ आत्माकी प्रभुता बतलाते हैं । धरे जोब ! तू पामर नहीं है परन्तु अनंतशक्तिमान परमेश्वर है । इस समय भी आत्मा स्वयं अनंतशक्तिसे परिपूर्ण प्रभु है परन्तु धया

और ज्ञानरूपी आँखों पर पट्टी बाध रखी है इसलिये स्वयं अपनी प्रभुताको नहीं देखता ।

अनन्तशक्तिका पिण्ड चैतन्यमूर्ति आत्मा है, उसमें शरीर-मन-वाणी या कर्म तो तीन कालमें कभी रहे ही नहीं हैं, पर्यायमें एक समय पर्यंतका विकार अनादिकालसे रहा है, परन्तु वह विकार कभी आत्माके स्वभावरूप नहीं हो गया है, क्षणिक विकारके समय भी नित्यस्थायी स्वभावका अभाव नहीं होगया है । स्वभाव तो त्रिकाल अनन्तशक्तिका पिण्ड ज्यो का त्यो है । उस त्रिकाली स्वभावकी प्रतीति करनेसे परिणामनमें स्वरूपका लाभ होता है । द्रव्य-गुण तो त्रिकाल ज्यो के त्यो हैं ही, परन्तु उनका स्वीकार करते ही पर्यायमें उसका लाभ होता है अर्थात् निर्मल परिणामन होता है । उस परिणामनमें अनन्तशक्तियाँ एकसाथ परिणामित होती हैं उसका यह वर्णन चलता है । जीवत्वशक्ति और चितिशक्तिका वर्णन किया, अब तीसरी दृशिशक्तिका वर्णन करते हैं—

दृशिशक्ति अनाकार उपयोगमयी है । आत्मा स्वयं ही अनन्त धर्मोंके समुदायरूप परिणत एक ज्ञप्तिमात्र भावरूप होनेसे वह ज्ञानमात्र है, उस ज्ञानमात्र भावके भीतर ऐसी दृशिशक्ति भी साथ ही है । ज्ञानमात्र भावमें एक समयमें अनन्तशक्तियाँ एकसाथ ही हैं, आगे-पीछे नहीं हैं ।

यह दृशिशक्ति अनाकार उपयोगमय है इसलिये उसमें पदार्थों के विशेष भेद नहीं पड़ते, विशेष भेद किये बिना पदार्थोंकी सामान्य सत्ताकी ही दर्शनउपयोग देखता है । ऐसी दर्शनक्रियारूप आत्माकी शक्ति है उसका नाम दृशिशक्ति है ।

‘यह जीव है, यह अजीव है’ ऐसे भेद डालकर लक्षमें लिया वह तो ज्ञान है, स्व-पर, जीव-अजीव, सिद्ध-निगोद ऐसे भेदोंको लक्षमें न लेकर सामान्यरूपसे ‘सब सत् है’—इसप्रकार सत्तामात्रको देखना सो दर्शन है ।

आत्मा और समस्त पदार्थ सामान्यरूपसे ध्रुवरूप रहते हैं

है परन्तु अमेद आत्माकी दृष्टिके बिना मात्र गुणमेवके सहासे भी आत्मा जात नहीं हो सकता ।

आत्मा ज्ञानमूर्ति है उसके स्वभावमें शरीर नहीं है कर्म नहीं है और रागादि विकार भी नहीं है । पर्यायमें विकार होता है उसे यौण करके जो अकेला ज्ञानमात्र द्रव्यस्वभाव है उसको दृष्टिसे परिणमित होने पर निर्मल ज्ञानादि अनंतगुण एक साथ उद्यमते हैं, वह आत्मा है । आत्माके स्वभावमें क्या क्या है उसकी यह बात है, आत्मा क्या-क्या नहीं है उसकी बात इस समय नहीं है । आत्मामें देहाविकी क्रिया नहीं है, राग नहीं है—उसका इस समय वर्णन नहीं है, परन्तु आत्मामें अनंतशक्तियाँ अस्तिरूप हैं उनका यह वर्णन है । अनंतशक्तिरूप स्वभावकी अस्ति कहनेसे उससे विरक्त ऐसे रागादि भावोंकी नास्ति उसमें या ही जाती है ।

सर्वप्रथम तो चतन्यमात्रभावको धारणकरनेवाली जीवत्व शक्तिका वर्णन किया- वह जीवत्वशक्ति जीवद्रव्यको बनाए रखनेका कारण है । यही तो मेवसे वर्णन करके समझाया है वास्तवमें कहीं जीवत्वशक्ति और जीवद्रव्य पृथक् नहीं हैं । द्रव्य कहीं जीवत्वशक्तिसे पृथक् नहीं है कि जीवत्वशक्ति उसे बनाए रखे । आत्मद्रव्यका स्वभाव ही चतन्यरूपसे अनादि-अनंत स्थित रहनेका है उसका यही जीवत्व शक्तिरूपसे वर्णन किया है । तत्पश्चात् चितिशक्ति का वर्णन करके आत्माका चैतन्यस्वभाव बतसाया है । आत्माके ज्ञानचक्षु सुखबाध और वह चैतन्यनिजानका अवलोकनकरे—ऐसी अव्युत्पन्न बात है ।

देखो भाई ! प्रत्येक आत्माका स्वरूप ऐसा यहाँ कहा जा रहा है वैसे ही है । प्रत्येक आत्मा अपनी अनंतशक्तिका स्वामी परमेश्वर है परन्तु देहकी धीर दृष्टि करके वहीं अपनात्व मानकर अपनी प्रभुताको भूल रहा है । उसे यही आत्माकी प्रभुता बतसाते हैं । भरे जीव ! तू पामर नहीं है परन्तु अनंतशक्तिमान परमेश्वर है । इस समय भी आत्मा स्वयं अनंतशक्तिसे परिपूर्ण प्रभु है परन्तु धृष्ट

और ज्ञानरूपी आँखों पर पट्टी बांध रखी है इसलिये स्वयं अपनी प्रभुताको नहीं देखता ।

अनन्तशक्तिका पिण्ड चैतन्यमूर्ति आत्मा है, उसमें शरीर-मन-वाणी या कर्म तो तीन कालमें कभी रहे ही नहीं हैं, पर्यायमें एक समय पर्यंतका विकार अनादिकालसे रहा है, परन्तु वह विकार कभी आत्माके स्वभावरूप नहीं हो गया है, क्षणिक विकारके समय भी नित्यस्थायी स्वभावका अभाव नहीं होगया है । स्वभाव तो त्रिकाल अनन्तशक्तिका पिण्ड ज्यों का त्यों है । उस त्रिकाली स्वभावकी प्रतीति करनेसे परिणामनमें स्वरूपका लाभ होता है । द्रव्य-गुण तो त्रिकाल ज्यों के त्यों हैं ही, परन्तु उनका स्वीकार करते ही पर्यायमें उसका लाभ होता है अर्थात् निर्मल परिणामन होता है । उस परिणामनमें अनन्तशक्तियाँ एकसाथ परिणामित होती हैं उसका यह वर्णन चलता है । जीवत्वशक्ति और चितिशक्तिका वर्णन किया, अब तीसरी दृशिशक्तिका वर्णन करते हैं —

दृशिशक्ति अनाकार उपयोगमयी है । आत्मा स्वयं ही अनन्त धर्मोंके समुदायरूप परिणत एक ज्ञप्तिमात्र भावरूप होनेसे वह ज्ञानमात्र है, उस ज्ञानमात्र भावके भीतर ऐसी दृशिशक्ति भी साथ ही है । ज्ञानमात्र भावमें एक समयमें अनन्तशक्तियाँ एकसाथ ही हैं, आगे-पीछे नहीं हैं ।

यह दृशिशक्ति अनाकार उपयोगमय है इसलिये उसमें पदार्थों के विशेष भेद नहीं पड़ते, विशेष भेद किये बिना पदार्थोंकी सामान्य सत्ताको ही दर्शनउपयोग देखता है । ऐसी दर्शनक्रियारूप आत्माकी शक्ति है उसका नाम दृशिशक्ति है ।

‘यह जीव है, यह अजीव है’ ऐसे भेद डालकर लक्षमें लिया वह तो ज्ञान है, स्व-पर, जीव-अजीव, सिद्ध-निगोद ऐसे भेदोंको लक्षमें न लेकर सामान्यरूपसे ‘सब सत् है’—इसप्रकार सत्तामात्रको देखना सो दर्शन है ।

आत्मा और समस्त पदार्थ सामान्यरूपसे ध्रुवरूप रहते हैं

घोर विशेष प्रथमरूपसे घटसते हैं। उसमें सामान्य विशेषके भेद न जासकर दृष्टन समस्त पदार्थोंको सत्तामान देसता है। यहाँ 'आकार' का अर्थ विशेष प्रथम भेद है। पदार्थोंके विशेष अथवा भेदोंको लक्षमें न लेकर उनकी सामान्य सत्तामानका व्यवसोकन करता है इसलिये दृष्टन—उपयोग अनाकार है। 'यह अनाकार उपयोग है'—ऐसा जिसने लक्षमें लिया वह तो ज्ञान है। स्व घोर पर सामान्य घोर विशेष—सब सत् है उस सत् मात्रको दर्शन उपयोग देसता है। 'सब सत् है इसलिये सत्' अपेक्षासे पदार्थोंमें जीव—अजीव इत्यादि भेद नहीं पडते। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि दर्शनउपयोग जीव—अजीव सबको एकमेकरूप देसता है। पदार्थोंको जैसी भिन्न भिन्न सत्ता है वसी हो दृष्टनउपयोग देसता है परन्तु वह सत्तामान ही देसता है अर्थात् 'यह सत् है इसमा ही वह सत्तामें लेता है। सत्में 'यह जीव है और यह अजीव है यह हेय है और यह उपादेय है'—ऐसे विशेष भेद करके ज्ञानमा ज्ञानका कार्य है। दर्शनको ज्ञानको, आनंदको समस्त द्रव्य गुण—पर्यायको और तीन शोकके समस्त पदार्थोंको दर्शनशक्ति बिकल्प बिना देसती है परन्तु उसमें 'यह जीव है यह ज्ञान है'—ऐसे कोई भेद वह नहीं जानती। यह जीव है यह अजीव है यह स्व है यह पर है—इसप्रकार समस्त पदार्थोंको ज्ञान भिन्न भिन्नरूपसे रामके बिना जानता है। अक्षय्यको ज्ञानसे पूर्व दर्शन उपयोग होता है और सबसको ज्ञानके साथ ही दर्शनउपयोग होता है। अक्षय्यको भी ज्ञान और दर्शन दोनोंका परिणामन तो एकसाथ ही है परिणामनमें कहीं ऐसा कम नहीं है कि पहले दर्शनशक्ति परिणामित हो और पश्चात् ज्ञानशक्ति परिणामित हो। शक्तियाँ तो सब एकसाथ ही परिणामित होती हैं मात्र उपयोगरूप व्यापारमें कम पडता है।

अनाकार उपयोगरूप हरिशक्तिका परिणामन भी ज्ञानके साथ ही है। अक्षय्यको भी ज्ञान और दर्शनके परिणामनमें कम नहीं है। ज्ञानके साथ ही दर्शनशक्ति भी साथमें परिणामित होती ही है। समस्त

शक्तियाँ एकसाथ ही परिणमित होती हैं—ऐसा यहाँ बतलाना है । आत्मस्वभावके लक्षसे जो ज्ञानमात्र भाव परिणमित हुआ उस ज्ञान-मात्र भावमे रागादि विकार नहीं उछलते परन्तु दर्शनादि अनन्त-शक्तियाँ उछलती हैं । केवली भगवानको पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है—यह मान्यता तो मिथ्या है, परन्तु छद्मस्थको भी पहले दर्शन परिणमित होता है और फिर ज्ञान परिणमित होता है—यह बात निकाल दी है । ज्ञानमात्र भावमे आत्माकी समस्त शक्तियाँ एकसाथ उछल रही हैं इसलिये ज्ञान और दर्शनके परिणामनमे समयभेद नहीं है ।

अहो ! आचार्यदेवने निमित्तकी या विकारकी बात तो निकाल दी है, और भीतरके गुणगुणी भेदके विकल्पको भी निकाल कर अनन्तशक्तिसे अभेद द्रव्यका लक्ष कराया है । किसी निमित्तके या विकारके आश्रयसे तो आत्माके ज्ञान-दर्शनादि विकसित नहीं होते, और भीतर गुण-गुणी भेदके विकल्पके आश्रयसे भी ज्ञान-दर्शनादि विकसित नहीं होते, अभेद आत्माके आश्रयसे ही समस्त शक्तियोंका परिणामन विकसित हो जाता है ।

भगवान आत्मा प्रति समय अपनी अनन्त ऋद्धिको साथ रखकर परिणमित हो रहा है, परन्तु स्वयं अपनी ऋद्धिकी महिमा भूलकर परकी महिमामें मोहित हो गया है । उसे आचार्य भगवान चैतन्य ऋद्धि बतलाते हैं कि अरे जीव ! तेरी अनन्त ऋद्धि तुझमें ही भरी है, इसलिये अपनी ऋद्धिको तू बाह्यमें मत देख । यदि अपने आत्माके सन्मुख देखे तो तुझे अपनी अपार ऋद्धि दिखलाई दे । बाह्य जड पदार्थोंमें तेरे आत्माकी ऋद्धि नहीं है, इसलिये बाह्यमें तो मत देख, और अपनेमें भी अनन्तशक्ति-के भेद करके न देख, क्योंकि तेरा आत्मा समस्त शक्तियोंसे अभेदरूप है, उसमेंसे एक शक्ति पृथक् नहीं होती । एक शक्तिको पृथक् करके लक्षमें लेनेसे रागकी उत्पत्ति होती है, परन्तु कही वस्तुमें से वह शक्ति पृथक् नहीं होती । इसलिये अनन्तशक्तिसे अभेदरूप आत्माको लक्षमें लेनेसे अपनी

घोर विशेष अक्षररूपसे बदलते हैं। उसमें सामान्य विशेषके भेद न आसकर दशम समस्त पदार्थोंको सत्तामात्र देखता है। यहाँ 'आकार' का अर्थ विशेष अथवा भेद है। पदार्थोंके विशेष अथवा भेदोंको सक्षमें न लेकर उनकी सामान्य सत्तामात्रका अवलोकन करता है इसलिये दशम-उपयोग अनाकार है। यह अनाकार उपयोग है—ऐसा जिसने सक्षमें लिखा वह तो ज्ञान है। स्व और पर सामान्य और विशेष—सब सत् है उस सत् मात्रको दशम उपयोग देखता है। 'सब सत् है इसलिये सत् अपेक्षासे पदार्थोंमें जीव-अजीव इत्यादि भेद नहीं पड़ते। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि दर्शनउपयोग जीव-अजीव सबको एकमेकरूप देखता है। पदार्थोंकी जैसी भिन्न-भिन्न सत्ता है वही ही दशमउपयोग देखता है परन्तु वह सत्तामात्र ही देखता है अर्थात् 'यह सत् है इतना ही वह सक्षमें लेता है। सत्में 'यह जीव है और यह अजीव है यह हेय है और यह उपादेय है—ऐसे विशेष भेद करके जानना ज्ञानका काय है। दर्शनको ज्ञानको ध्यानको समस्त द्रव्य गुण-पर्यायको और तीन शोकके समस्त पदार्थोंको दर्शनशक्ति विनश्य बिना देखती है परन्तु उसमें यह जीव है यह ज्ञान है—ऐसे कोई भेद वह नहीं आसती। यह जीव है यह अजीव है यह स्व है यह पर है—इसप्रकार समस्त पदार्थोंको ज्ञान भिन्न भिन्नरूपसे रागके बिना जानता है। छपस्थको ज्ञानसे पूर्व दर्शन उपयोग होता है और सबको ज्ञानके साथ ही दर्शनउपयोग होता है। छपस्थको भी ज्ञान और दशम दोनोंका परिणामन तो एकसाथ ही है परिणामनमें कहीं ऐसा क्रम नहीं है कि पहले दर्शनशक्ति परिणामित हो और पश्चात् ज्ञानशक्ति परिणामित हो। शक्तियाँ तो सब एकसाथ ही परिणामित होती हैं मात्र उपयोगरूप व्यापारमें क्रम पड़ता है।

अनाकार उपयोगरूप दृष्टिशक्तिका परिणामन भी ज्ञानके साथ ही है। छपस्थको भी ज्ञान और दर्शनके परिणामनमें क्रम नहीं है। ज्ञानके साथ ही दर्शनशक्ति भी साथमें परिणामित होती ही है। समस्त

शक्तियाँ एकसाथ ही परिणामित होती हैं—ऐसा यहाँ बतलाना है । आत्मस्वभावके लक्षसे जो ज्ञानमात्र भाव परिणामित हुआ उस ज्ञान-मात्र भावमे रागादि विकार नहीं उछलते परन्तु दर्शनादि अनन्त-शक्तियाँ उछलती हैं । केवली भगवानको पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है—यह मान्यता तो मिथ्या है, परन्तु छद्मस्थको भी पहले दर्शन परिणामित होता है और फिर ज्ञान परिणामित होता है—यह बात निकाल दी है । ज्ञानमात्र भावमे आत्माकी समस्त शक्तियाँ एकसाथ उछल रही हैं इसलिये ज्ञान और दर्शनके परिणामनमे समयभेद नहीं है ।

अहो ! आचार्यदेवने निमित्तकी या विकारकी बात तो निकाल दी है, और भीतरके गुणगुणी भेदके विकल्पको भी निकाल कर अनतशक्तिसे अभेद द्रव्यका लक्ष कराया है । किसी निमित्तके या विकारके आश्रयसे तो आत्माके ज्ञान-दर्शनादि विकसित नहीं होते, और भीतर गुण-गुणी भेदके विकल्पके आश्रयसे भी ज्ञान-दर्शनादि विकसित नहीं होते, अभेद आत्माके आश्रयसे ही समस्त शक्तियोंका परिणामन विकसित हो जाता है ।

भगवान आत्मा प्रति समय अपनी अनत ऋद्धिको साथ रखकर परिणामित हो रहा है, परन्तु स्वयं अपनी ऋद्धिकी महिमा भूलकर परकी महिमामें मोहित हो गया है । उसे आचार्यभगवान चैतन्य ऋद्धि बतलाते हैं कि अरे जीव ! तेरी अनत ऋद्धि तुझमे ही भरी है, इसलिये अपनी ऋद्धिको तू बाह्यमे मत देख । यदि अपने आत्माके सन्मुख देखे तो तुझे अपनी अपार ऋद्धि दिखलाई दे । बाह्य जड पदार्थोंमे तेरे आत्माकी ऋद्धि नहीं है, इसलिये बाह्यमे तो मत देख, और अपनेमें भी अनतीशक्ति-के भेद करके न देख, क्योंकि तेरा आत्मा समस्त शक्तियोंसे अभेदरूप है, उसमेंसे एक शक्ति पृथक् नहीं होती । एक शक्तिको पृथक् करके लक्षमे लेनेसे रागकी उत्पत्ति होती है, परन्तु कही वस्तुमे से वह शक्ति पृथक् नहीं होती । इसलिये अनतशक्तिसे अभेदरूप आत्माको लक्षमे लेनेसे अपनी

अनंत शक्ति प्रतीतिमें आ जाती है, उसकी प्रतीति होनेसे परकी महिमा दूर हो जाती है इसका नाम प्रथम सम्यग्दर्शनरूपी अपूर्व भ्रम है ।

आत्माकी एक शक्तिमें दूसरी अनंतशक्तियाँ भी बसेव हैं । उसमें एक दर्शनशक्ति है, यह धनाकार उपयोगमयी है । 'समस्त पदार्थ हैं,—इसप्रकार सबको सामान्यरूपसे देखनेकी दर्शनकी शक्ति है, परन्तु उनमेंसे किसीको आगे—पीछे करनेकी शक्ति उसमें नहीं है । दक्षत समस्त पदार्थोंको सामान्यरूपसे देखता है उसमें आत्मा स्वयं भी साथ ही है, परन्तु यह मैं और यह पर'—ऐसे भेद दर्शन नहीं करता ।

जगतके समस्त पदार्थ सत् रूप हैं जगतमें एक जीव ही सत् है और दूसरा सब भ्रम है—ऐसा नहीं है जीव भी सत् है और अजीव भी सत् है । समस्त पदार्थ सत् हैं इसलिये है—पने' में (अस्तित्वपनेमें) सबका सामान्यपना आ जाता है, और उन सबको सामान्य सत्ता की बेलें ऐसा एक उपयोग आत्मामें है उसका नाम दर्शनउपयोग है ।

यह दर्शनउपयोग सूक्ष्म है अतएव उसे पकड़ नहीं सकता किन्तु जान सकता है । जो सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन कहलाते हैं वे इस दर्शनउपयोगके भेद नहीं हैं वे तो थडाकी पर्यायके प्रकार हैं । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारिणाणि मोक्षमार्गः' कहा है उसमें इस दर्शन उपयोगकी बात नहीं है परन्तु सम्यक्थडाकी बात है । दर्शनउपयोग तो अज्ञानीके भी होता है वह कहीं मुक्तिका कारण नहीं है । मोक्षका कारण तो शुद्ध आत्माकी थडा—ज्ञान—रमणतारूप शुद्धोपयोग है । यहाँ तो अनंतशक्तिवाले आत्माकी पहिचान करानेके लिये उसकी दर्शनशक्तिका बूझ बलुन किया है ।

जगतमें सब सत् है उसे सामान्यरूपसे दर्शन देखता है और जगतमें सब सत् होने पर भी उसमें एक जीव और दूसरा अजीव एक

सिद्ध और दूसरा निगोद, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी—ऐसी पृथक्-पृथक् विशेष सत्ता है, उसे जाननेवाला ज्ञानउपयोग है। दर्शन और ज्ञान दोनों शक्तियाँ आत्मामे अनादि-अनन्त हैं।

सामान्य सत्तारूपसे सब सत् है। द्रव्य सत् है, गुण सत् है और पर्यायें भी सत् हैं। और विशेषरूपसे उसमें द्रव्यके जीव और अजीव ऐसे दो भेद हैं, जीवके गुणोमें श्रद्धा-ज्ञान-आनदादि भेद हैं, पर्यायमें विकारी और निर्मल—ऐसे भेद हैं, क्षेत्रसे भी असंख्य प्रदेशोंका भेद है और कालसे भी भूत-वर्तमान-भावी इत्यादिरूपसे भेद हैं। उनमें विशेष भेदोंको लक्षमें न लेकर सामान्य सत्तामात्रको देखनेवाला दर्शन है और विशेषरूपसे जाननेवाला ज्ञान है। यह दोनों शक्तियाँ आत्मामे एकसाथ अनादि-अनन्त हैं। उनमें दर्शनशक्तिमें सर्वदर्शनीपना प्रगट होनेकी शक्ति भरी है, और ज्ञानशक्तिमें सर्वज्ञता प्रगट होनेकी शक्ति भरी है। इस शक्तिकी प्रतीति करनेसे व्यक्तिकी प्रतीति भी हो जाती है। इस तीसरी शक्तिमें दृशिशक्तिका वर्णन किया है, वह सामान्य शक्तिरूप है, और फिर नवमी सर्वदर्शित्वशक्तिका वर्णन करके इस शक्तिका पूरा कार्य बतलायेंगे।

धर्म कैसे होता है उसकी यह बात चल रही है। प्रथम तो धर्म कहाँ होता है ? आत्माका धर्म कही निमित्तमें नहीं होता, देहमें नहीं होता और शुभाशुभ विकारमें भी नहीं होता, आत्माका धर्म तो आत्माकी निर्मल पर्यायमें होता है।—परन्तु वह धर्म कैसे होता है ? वह धर्म कही बाह्यमें परसन्मुख देखनेसे नहीं होता, परन्तु अनन्त धर्म-वाले त्रिकाली आत्माके सन्मुख दृष्टि करनेसे ही पर्यायमें धर्म होता है। उस अनन्त धर्मवाले आत्माकी शक्तियोंका यह वर्णन हो रहा है।

आत्माके परिणामनमें अनन्तशक्तियाँ उच्छलती हैं, परन्तु जो रागादि होते हैं उन्हें यहाँ चैतन्यमूर्ति आत्माके परिणामनमें लिया ही नहीं है क्योंकि वह आत्माका स्वभाव नहीं है। आत्माकी अनन्तशक्तिमें

एक हस्तिशक्ति है उसका स्वभाव 'सब है' उसे देखनेका है, परन्तु कहीं परमें अपनत्व मानकर मोह करनेका या कुछ फेरफार करनेका उसका स्वभाव नहीं है। ऐसी शक्तिवासे अपने आत्माकी प्रतीति करे तो स्वरूपकी सावधानी जागृत हो और भ्रूणार्थ दूर हो जाये। अनादि से एक एक समयका मोह है वह आत्माका मान करनेसे दूर हो जाता है। मैं त्रिकासी अनंतशक्तिका पिण्ड हूँ—ऐसा वही स्वीकार हुआ वही एक समयपर्यंतका मोह नहीं रह सकता।

एक दर्शनशक्तिकी यथार्थ प्रतीति करनेसे पूर्ण आत्माकी ही प्रतीति हो जाती है क्योंकि दर्शनशक्तिमें समस्त सत्ताओंको देखनेका सामर्थ्य है उसमें आत्माकी सत्ता भी आ गई। इसलिये दर्शनशक्तिकी प्रतीतिमें उसके विषयभूत पूर्ण आत्मामी प्रतीतिमें आगया। उसमें अनंतशक्तिमां भवेदक्यसे आवाती है, परन्तु विधेवरूपसे समझनेके लिये गुरुके लक्षणमेव से ४७ शक्तियोंका वर्णन किया है। पूर्ण आत्माकी स्वीकृतिके बिना उसकी एक शक्तिकी भी यथार्थ स्वीकृति नहीं होती। एक दर्शनशक्ति ने लोकासोकके सब पदार्थों को देक लिया इसलिये एक शक्ति ने सर्व शक्तियोंको स्वीकार कर लिया इसलिये एक दर्शनशक्तिकी प्रतीति करनेसे अनंत गुण हैं—ऐसी आत्मसामर्थ्यकी प्रतीति भी हो ही गई।

यह आत्मा है और यह राग है रागको आत्मासे पृथक् कर दूँ—ऐसे मेव दर्शनमें नहीं पड़ते वर्णन तो ब्रह्म—गुण—पर्यायके भी मेव किए बिना सत्तामात्रको ही देखता है। 'यह आत्मा है, यह राग है, यह मेरा स्वरूप नहीं है'—ऐसे मेव करके ज्ञान आगया है। दर्शन शक्तिके साथ ही ऐसी ज्ञानशक्ति भी परिणामित होती है। उस ज्ञान का कार्य स्व-परका और हेयसपादेयका भिन्न करना है।

दर्शनशक्ति आत्माके अनाकार उपमोगरूप है उसका काम अनादिअनंत है परिणामन एक—एक समयका है। क्षेत्रसे वह अक्षरूप प्रवेशरूप आत्माके आकारकी है। प्रवेशरूपके निमित्तसे वैसे आत्माका

आकार है वैसा ही उसकी प्रत्येक शक्तिका आकार है ।

प्रश्न—यदि दर्शनको आकार है तो उसे 'अनाकार' क्यों कहा है ?

उत्तर—दर्शनको अनाकार कहा है वह तो, उसका विषय सामान्य सत्तामात्र है इस अपेक्षासे कहा है । दर्शनको स्वयंको तो लंबाई-चौड़ाईरूप आकार है, परन्तु वह दर्शन अपने विषयमें भेद नहीं डालता उस अपेक्षासे उसे 'अनाकार' कहा गया है । 'अनाकार' कहनेसे भेदका अभाव समझना, परन्तु लंबाई-चौड़ाईरूप आकार तो दर्शनके भी है । प्रत्येक गुण आकारवाला ही है । जितना वस्तुका आकार है उतना ही उसके प्रत्येक गुणका आकार है । वस्तुके समस्त गुणोंका आकार समान ही होता है, किसी गुणका आकार छोटा-बड़ा नहीं होता । जड़-चेतन आदिका भेद करके नहीं देखता इसलिये दर्शन अनाकार है, परन्तु यदि अपने असंख्य प्रदेशरूप आकार उसके न हो तो उसका अस्तित्व ही कहाँ रहे ? असंख्यप्रदेशरूपी चैतन्य-मंदिरमें आत्माकी अनंत शक्तियोंका वास है । एक सूक्ष्म रजकणसे लेकर सिद्ध भगवान तक किसी भी पदार्थके द्रव्य-गुण-पर्याय आकार-रहित नहीं होते, आकार भले ही छोटा या बड़ा हो । आकाररहित किसीका अस्तित्व ही नहीं होता । आत्माकी दर्शनशक्तिका क्षेत्र तो असंख्यप्रदेशी ही है, परन्तु उसमें लोकालोकको देख लेनेका सामर्थ्य है; आकार मर्यादित होनेपर भी सामर्थ्य अमर्यादित है ।

आत्माके दर्शनउपयोगमें लोकालोकका समावेश हो जाये ऐसी उसकी अनादि-अनन्त शक्ति है, जो उसकी प्रतीति करे उसे उसका परिणामन होकर केवलदर्शन प्रगट होता है । यहाँ आत्माकी स्वभाव-शक्तियोंके वर्णनमें शुभको तो कही याद भी नहीं किया, क्योंकि उसका तो आत्माके स्वभावमें अभाव है । ऐसी शुद्धशक्तिके पिण्डरूप आत्माको प्रतीतिमें लेते ही अन्य सबकी रुचि हट जाती है, और शक्तियोंका निर्मल परिणामन हो जाता है—ऐसी यह बात है । सत्-स्वभावी भगवान आत्मा अनंतशक्तिका भण्डार स्वयंसिद्ध है, वह

ब्रह्म निरपेक्ष, उसकी अनंत शक्तियाँ भी निरपेक्ष थीं। उसका समय-समयका परिणामन भी दूसरोंसे निरपेक्ष है। रामकी वो आत्माके परिणामनमें नहीं गिना है। समस्त शक्तियोंके निर्मल परिणामनसे उसनेवासा आनमाद्यभाव ही आत्मा है। ऐसे आत्माकी प्रतीतिमें लेकर साधक जीव परिणमित होता है, उसके अनंत गुणोंमें पक्षी व्यवस्था बदलकर दूसरी निर्मल व्यवस्था एकसाथ होती है। ऐसे आत्माकी प्रतीति और बहुमानके अविरचित धर्मके नामसे जो कुछ करे वह सब अरुण रोदनकी भाँति व्यर्थ है। जैसे, निर्जन वनमें सिंहके पजेमें फँसा हुआ हिरन चाहे जितना घाँसनाह करे परन्तु उसे कौन सुनता है?—वहाँ कोई उसे बचानेवासा नहीं है। उसीप्रकार जीव निष्पात्वरूपी वनमें रहकर चाहे जितने क्रियाकाण्ड करे, तथापि उसकी पुकार आत्मा नहीं सुनेगा क्योंकि उसे आत्माकी प्रतीति नहीं है। अनंतशक्तिसम्पन्न चैतन्य भगवान् में ही हैं—इसप्रकार अपने आत्माकी प्रतीति करना ही धर्मकी नींव है।

अपने चैतन्यभगवानकी प्रीतिके बिना बाह्यमें तीर्थकर भगवानके सम्मुख देखा परन्तु भगवान् तो ऐसा कहते हैं कि तेरा कस्याण तुझमें है इसलिये तू अपनेमें देख। तेरा आत्मा भी हमारे जैसा ही परिपूर्ण शक्तिसंपन्न है।—परन्तु जीवको उसका विश्वास नहीं बैठता इसलिये समबधरणमें जाकर भी जैसेका पैसा लौट प्राया। इसलिये यहाँ आचार्यभगवान् कहते हैं कि अहो! आत्मा चैतन्य भगवान् है, उसकी अनंत शक्तिका मण्डार उसीमें भरा है उसकी प्रतीति करो उसकी महिमा करके उसमें अन्तर्मुख होओ। तुम्हारे कस्याणका क्षेत्र तुम्हींमें है आत्माके गुणोंका क्षेत्र आत्मासे श्रवक नहीं होता। आत्माका निवासस्थान कहीं बाह्यमें या शुभाशुभ बिकारमें नहीं है परन्तु अनंतशक्तिका पिण्ड आत्मा स्वयं ही अपना निवास स्थान है। उसका विश्वास करके उसका आश्रय करनेसे कस्याण प्रगट होता है।

[—तीसरी दृष्टिशक्तिका वर्णन पूरा हुआ]

[४]

• ज्ञानशक्ति •

जिसे अपने ज्ञानस्वभावकी महिमाकी प्रतीति हुई है ऐसे ज्ञानीधर्मात्माके हृदयमें तीर्थकर निवास करते हैं... अनंत सिद्ध एवं तीर्थकर उसके अंतरमें वास करते हैं.. उसके ज्ञानमें भगवान् आत्मा प्रसिद्ध हुये हैं । तीर्थकरदेवने जो कहा है वही उसका हृदय बोलता है—और जानता है कि तीर्थकरदेव ही उसके हृदय कमलमें बैठकर बोल रहे हों !

आत्माके ज्ञानमात्र भावमे अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, उनका यह वर्णन चल रहा है, उसमेंसे जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति और दृशि-शक्ति—इन तीन शक्तियोंका वर्णन किया । अब चौथी ज्ञानशक्तिका वर्णन करते हैं ।

आत्माकी ज्ञानशक्ति साकार उपयोगमयी है, ज्ञान पदार्थोंके विशेष आकारोंको भी जानता है इसलिये उसे साकार कहा जाता है । ज्ञानशक्तिका ऐसा महान विशेष स्वभाव है कि वह समस्त पदार्थोंको विशेषरूपसे भिन्न-भिन्न जानती है । 'यह जीव, यह अजीव, यह ज्ञान, यह दर्शन, यह सुख'—इसप्रकार ज्ञान सबको पृथक्-पृथक् जानता है । ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी शक्तिमे ऐसा सामर्थ्य नहीं है । आत्मा

द्रव्य निरपेक्ष, उसकी अनंत शक्तियाँ भी निरपेक्ष और उसका समय-समयका परिणामन भी दूसरोंसे निरपेक्ष है। यगको तो आत्माके परिणामनमें नहीं गिना है। समस्त शक्तियोंके निर्मल परिणामनसे स्रष्टासेवासा ज्ञानमात्रभाव ही आत्मा है। ऐसे आत्माको प्रतीतिमें लेकर साधक जोव परिणामित होता है, उसके अनंत गुणोंमें पहली अवस्था अवसर दूसरी निर्मल अवस्था एकसाध होती है। ऐसे आत्माकी प्रतीति और बहुमानके अतिरिक्त धर्मके नामसे जो कुछ करे वह सब अरण्य रोवनकी भाँति व्यर्थ है। जैसे, निर्जन वनमें सिंहके पंजेमें फँसा हुआ हिरन चाहे जितना मार्शनाव करे परन्तु उसे कौन सुनता है?—यहाँ कोई उसे बचानेवाला नहीं है। उसीप्रकार जीव मिथ्यात्वरूपी वनमें रहकर चाहे जितने क्रियाकाण्ड करे तथापि उसकी पुकार आत्मा नहीं सुनेगा क्योंकि उसे आत्माकी प्रतीति नहीं है। अनंतशक्तिसम्पन्न चैतन्य भगवान में ही है—इसप्रकार अपने आत्माकी प्रतीति करना ही धर्मकी नींव है।

अपने चैतन्यभगवानकी प्रीतिके बिना बाह्यमें तीव्रकर भगवानके सम्मुख देखा परन्तु भगवान तो ऐसा कहते हैं कि तेरा कस्याण तुझमें है इसलिये तू अपनेमें देख। तेरा आत्मा भी हमारे जैसा ही परिपूर्ण शक्तिसंपन्न है।—परन्तु जीवको उसका विश्वास नहीं बैठता इसलिये समबद्वरणमें आकर भी जैसेका सैसा सौट ग्रामा। इसलिये यहाँ आचार्यभगवान कहते हैं कि अहो! आत्मा चैतन्य भगवान है, उसकी अनंत शक्तिका मन्थार उसीमें भरा है उसकी प्रतीति करो.. उसकी महिमा करके उसमें अन्तर्मुख होओ। तुम्हारे कस्याणका क्षेत्र-तुम्हींमें है आत्माके गुणोंका क्षेत्र आत्मासे पृथक् नहीं होता। आत्माका निवासस्थान कहीं बाह्यमें या शुभाशुभ विकारमें नहीं है परन्तु भगवत्शक्तिका पिण्ड आत्मा स्वयं ही अपना निवास स्थान है। उसका विश्वास करके उसका आध्याय करनेसे कस्याण प्रमत्त होता है।

[—तीसरी इतिहासिका अष्टम पूरा हुआ]

[४]

• ज्ञानशक्ति •

जिसे अपने ज्ञानस्वभावकी महिमाकी प्रतीति हुई है ऐसे ज्ञानीधर्मात्माके हृदयमें तीर्थकर निवास करते हैं... अनंत सिद्ध एवं तीर्थकर उसके अंतरमें वास करते हैं... उसके ज्ञानमें भगवान् आत्मा प्रसिद्ध हुये हैं । तीर्थकरदेवने जो कहा है वही उसका हृदय बोलता है—और जानता है कि तीर्थकरदेव ही उसके हृदय कमलमें बैठकर बोल रहे हों !

आत्माके ज्ञानमात्र भावमे अनंत शक्तियाँ उच्छलती हैं, उनका यह वर्णन चल रहा है, उसमेंसे जीवत्वशक्ति, चित्तिशक्ति और दृशि-शक्ति—इन तीन शक्तियोंका वर्णन किया । अब चौथी ज्ञानशक्तिका वर्णन करते हैं ।

आत्माकी ज्ञानशक्ति साकार उपयोगमयी है, ज्ञान पदार्थोंके विशेष आकारोंको भी जानता है इसलिये उसे साकार कहा जाता है । ज्ञानशक्तिका ऐसा महान विशेष स्वभाव है कि वह समस्त पदार्थोंको विशेषरूपसे भिन्न-भिन्न जानती है । 'यह जीव, यह अजीव, यह ज्ञान, यह दर्शन, यह सुख'—इसप्रकार ज्ञान सबको पृथक्-पृथक् जानता है । ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी शक्तिमे ऐसा सामर्थ्य नहीं है । आत्मा

ब्रह्म निरपेक्ष, उसकी धनत्व शक्तियाँ भी निरपेक्ष थीं। उसका समय-समयका परिणामन भी दूसरोंसे निरपेक्ष है। रामको तो आत्माके परिणामनमें नहीं गिना है। समस्त शक्तियोंके निर्मल परिणामनसे उत्पन्नमेवासा ज्ञानमात्रमात्र ही आत्मा है। ऐसे आत्माको प्रतीतिमें लेकर साधक बोध परिणामित होता है, उसके धर्मत गुणोंमें पहली अवस्था बदलकर दूसरी निर्मल अवस्था एकसाध होती है। ऐसे आत्माकी प्रतीति और बहुमानके अतिरिक्त धर्मके नामसे जो श्रुति करे वह सब अरथ्य रोदनकी भाँति व्यर्थ है। जैसे, निर्जन वनमें सिंहके पजेमें फँसा हुआ हिरन चाहे जितना घाँसनाद करे परन्तु उसे कौन सुनता है ?—वहाँ कोई उसे बचानेवाला नहीं है। उसीप्रकार जीव निष्प्रायस्वपी वनमें रहकर चाहे जितने क्रियाकाण्ड करे, तथापि उसकी पुकार आत्मा नहीं सुनेगा क्योंकि उसे आत्माकी प्रतीति नहीं है। अनन्तशक्तिसम्पन्न चैतन्य भगवान् में ही है—इसप्रकार अपने आत्माकी प्रतीति करना ही धर्मकी नींव है।

अपने चैतन्यभगवानकी प्रीतिके बिना बाह्यमें तीर्थकर भगवानके सम्मुख देखा परन्तु भगवान् तो ऐसा कहते हैं कि तेरा कल्याण तुझमें है इसलिये तू अपनेमें देख। तेरा आत्मा भी हमारे जैसा ही परिपूर्ण शक्तिसंपन्न है।—परन्तु जीवको उसका विश्वास नहीं बठा इसलिये समवधरणमें आकर भी जैसेका तैसा सौट घावा। इसलिये महीं आचार्यभगवान् कहते हैं कि अहो ! आत्मा चैतन्य भगवान् है, उसकी अनन्त शक्तिका भण्डार उसीमें भरा है उसकी प्रतीति करो उसकी महिमा करके उसमें अन्तर्मुख होओ। तुम्हारे कल्याणका दोष-तुम्हींमें है आत्माके गुणोंका दोष आत्मासे पूरक नहीं होता। आत्माका निवासस्थान कहीं बाह्यमें या शुभाशुभ विकारमें नहीं है परन्तु अनन्तशक्तिका पिण्ड आत्मा स्वयं ही अपना निवास स्थान है। उसका विश्वास करके उसका आश्रय करनेसे कल्याण प्रगट होता है।

[—तीसरी दृष्टिशक्तिका बर्णन पूरा हुआ]

रागके कारण ज्ञान नहीं होता । ज्ञान करनेका आत्माका स्वभाव है किन्तु विकार करनेका आत्माका स्वभाव नहीं है । इसलिये ज्ञानीके हृदयमें रागका वास नहीं है किन्तु शुद्ध आत्माका ही वास है ।

अहो ! ज्ञानीके हृदयमें तीर्थंकर बसते हैं, ज्ञानीके अंतरमें सिद्ध भगवान् बसते हैं । सिद्ध भगवान् और तीर्थंकर भगवान्का जैसा आत्मा है वैसे ही मेरा आत्मा है—इसप्रकार जिसने परमात्मा जैसे अपने आत्माकी प्रतीति की है उस धर्मात्माके हृदयमें अनन्त सिद्ध भगवन्तोंका और तीर्थंकरदेवोंका वास है । जिसने अपने पूर्ण स्वभावका विश्वास किया उसने अपने आत्मामें सिद्धोंकी और तीर्थंकरोंकी स्थापना की और रागको या अपूर्णताको आत्मामेंसे निकाल दिया है—उसका निषेध किया है । ज्ञानीके आत्मामें तीर्थंकरका वास है, तीर्थंकरदेव उनके हृदयमें बैठकर बोलते हैं; जो तीर्थंकरदेव कहते हैं वही ज्ञानीका हृदय बोलता है; क्योंकि तीर्थंकरदेव जैसे ही परिपूर्ण अपने आत्माको उन्होंने प्रतीतिमें लेकर अनुभव किया है । अहो ! मेरे ज्ञानका स्वभाव ऐसा है कि तीनकालके समस्त तीर्थंकरोंको एकसमयमें जान लूं, एक नहीं किन्तु अनन्त तीर्थंकरों और सिद्धोंको अपने ज्ञानकी एक पर्यायमें समा दूं—ऐसी विशाल मेरे ज्ञानकी महिमा है—ऐसी ज्ञानीकी प्रतीति है ।

तीनकालके तीर्थंकरोंको जाने, सिद्धोंको जाने, संतोंको—धर्मात्माओंको जाने, और परोन्मुख जीवोंको भी जाने, अभव्यको भी जाने और अजीवको भी जाने, अनन्तानन्त आकाशको भी जाने—ऐसा ज्ञानशक्तिका स्वरूप है । जिसका स्वभाव ही जाननेका है वह किसे नहीं जानेगा ? ज्ञान स्वयं अपनेमें ही एकाग्र रहकर सबको जान लेता है, जाननेके लिये उसे कहीं बाह्यमें विस्तृत नहीं होना पड़ता । ऐसे ज्ञानको कहीं ढूँढा जाये ? शरीरकी क्रियामें या शास्त्रके शब्दोंमें ढूँढने जाये तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, सम्मोदशिखर तीर्थके मन्दिरोंमें जाकर ढूँढे तो वहाँ भी

इन्द्रियोति या रागसे ज्ञाने—ऐसी तो यहाँ बात ही नहीं है। परन्तु : परोन्मुख होकर रागसहित ज्ञाने वैसे ज्ञानकी भी यह बात नहीं है; यहाँ तो स्वोन्मुख होकर सबकुछ रागरहित ज्ञाने—ऐसी आत्माकी ज्ञानशक्ति है, उसकी बात है।

जगतमें अनन्त आत्मा हैं प्रत्येक आत्मामें अनन्त गुण हैं प्रत्येक गुणकी अनन्त पर्यायें हैं और प्रत्येक पर्यायमें अनन्त अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं। आत्माकी एक समयकी ज्ञानपर्यायमें अनन्त सिद्ध और केवली भगवंत ज्ञेयस्वरूपसे आचार्य ऐसा एक-एक पर्यायका अनन्त सामर्थ्य है।

पर्यायमें जो प्रत्येक समयका ज्ञान है वह भिकासी ज्ञानशक्तिके से परिणमित होता है। शक्तिका समुद्र भरा है उसीमेंसे पर्यायोंका प्रवाह चलता है। सावि अनन्तकाल तक केवलज्ञानकी पर्यायें प्रवाहित होती रहें तथापि ज्ञानशक्तिमें किंचित् हीनता न आवे—ऐसा ज्ञान शक्तिका अचिंत्य सामर्थ्य है।

आत्माका कोई ज्ञान परके आश्रयसे नहीं आदि निमित्तोंके आश्रयसे अथवा रागके आश्रयसे परिणमित नहीं होता, किन्तु इस भिकासी ज्ञानशक्तिके आश्रयसे ही प्रतिसमयका ज्ञान परिणमित होता है। उस एक समयकी ज्ञानपर्यायमें समस्त द्रव्य गुण-पर्यायोंका ज्ञान हो जाता है। ज्ञानमें सम्पूर्ण आत्मा सात हो उसका ज्ञानगुण वसन सुख सात हो, और केवलज्ञानादिपर्यायों भी सात हों—ऐसी प्रत्येक समयकी ज्ञानपरिणतिकी शक्ति है। ऐसी ज्ञानपरिणति जिसमें-से प्रगट होती है वह ज्ञानशक्ति आत्मामें भिक्ता है। ऐसी शक्तिवासे आत्माकी प्रतीति करे उसे केवलज्ञानकी शक्ति नहीं रहती।

ज्ञानकी प्रत्येक पर्यायमें अनन्त सामर्थ्य है। एकसमयके ज्ञानमें तीनकासके समस्त पर्यायोंका ज्ञान समा जाता है। ज्ञानमें दर्शनका ज्ञान, मानका ज्ञान सुखका ज्ञान द्रव्यका ज्ञान—इसप्रकार सबका ज्ञान है। रागकी भी ज्ञान जानता है परन्तु ज्ञानमें राग नहीं है और

रागके कारण ज्ञान नहीं होता । ज्ञान करनेका आत्माका स्वभाव है किन्तु विकार करनेका आत्माका स्वभाव नहीं है । इसलिये ज्ञानीके हृदयमें रागका वास नहीं है किन्तु शुद्ध आत्माका ही वास है ।

अहो ! ज्ञानीके हृदयमें तीर्थंकर बसते हैं, ज्ञानीके अंतरमें सिद्ध भगवान बसते हैं । सिद्ध भगवान और तीर्थंकर भगवानका जैसा आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है—इसप्रकार जिसने परमात्मा जैसे अपने आत्माकी प्रतीति की है उस धर्मात्माके हृदयमें अनंत सिद्ध भगवन्तोका और तीर्थंकरदेवोका वास है । जिसने अपने पूर्ण स्वभावका विश्वास किया उसने अपने आत्मामें सिद्धोकी और तीर्थंकरोकी स्थापना की और रागको या अपूर्णताको आत्मामेंसे निकाल दिया है—उसका निषेध किया है । ज्ञानीके आत्मामें तीर्थंकरका वास है, तीर्थंकरदेव उनके हृदयमें बैठकर बोलते हैं; जो तीर्थंकरदेव कहते हैं वही ज्ञानीका हृदय बोलता है; क्योंकि तीर्थंकरदेव जैसे ही परिपूर्ण अपने आत्माको उन्होंने प्रतीतिमें लेकर अनुभव किया है । अहो ! मेरे ज्ञानका स्वभाव ऐसा है कि तीनकालके समस्त तीर्थंकरोको एकसमयमें जान लूं, एक नहीं किन्तु अनंत तीर्थंकरों और सिद्धोको अपने ज्ञानकी एक पर्यायमें समा दूं—ऐसी विशाल मेरे ज्ञानकी महिमा है—ऐसी ज्ञानीकी प्रतीति है ।

तीनकालके तीर्थंकरोंको जाने, सिद्धोंको जाने, संतोंको—धर्मात्माओंको जाने, और परोन्मुख जीवोंको भी जाने, अभव्यको भी जाने और अजीवको भी जाने, अनंतानंत आकाशको भी जाने—ऐसा ज्ञानशक्तिका स्वरूप है । जिसका स्वभाव ही जाननेका है वह किसे नहीं जानेगा ? ज्ञान स्वयं अपनेमें ही एकाग्र रहकर सबको जान लेता है, जाननेके लिये उसे कहीं बाह्यमें विस्तृत नहीं होना पड़ता । ऐसे ज्ञानको कहाँ ढूँढा जाये ? शरीरकी क्रियामें या शास्त्रके शब्दोंमें ढूँढने जाये तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा; सम्मोदशिखर तीर्थके मन्दिरोंमें जाकर ढूँढे तो वहाँ भी

ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, यह ज्ञान तो आत्माकी निजशक्ति है इसलिये आत्मामें अन्तर्दोष करे तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मामें यह ज्ञानशक्ति तो त्रिकाल है किन्तु उसका विश्वास करनेसे पर्याप्तमें उसका विकास प्रगट होता है।

ज्ञान तो अमेद—मेव सामान्य—विशेष सबको जानता है इसलिये ज्ञानके विषयमें अनंत विशेष प्रकार पड़ते हैं, दर्शनके विषयमें वैसे विशेष नहीं होते। तीनों कालमें जिस-जिस समय जो कुछ होना है वसा ही उसे जान लेनेका ज्ञानका स्वभाव है परन्तु उसमें कुछ इधर-उधर करनेका या राग-द्वेष करनेका ज्ञानका स्वभाव नहीं है। ऐसे ज्ञानकी ओ प्रतीति करे उसका ज्ञान आत्मोन्मुख हुए बिना नहीं रहता। आत्मा ज्ञानादि अनंत शक्तियोंसे अमेव है, उसीके आश्रयसे धर्म होता है।

यहाँ तीसरी और चौथी शक्तिमें हृदिशक्ति और ज्ञानशक्ति का वरुण क्रिया और आगे मन्त्री और वसन्ती शक्तिमें सर्ववर्धित्व तथा सवस्तुशक्तिका वर्णन करेंगे उसमें इस हृदिशक्ति तथा ज्ञानशक्तिका विशेष माहात्म्य बतसायेंगे।

(यहाँ चौथी ज्ञानशक्तिका वरुण पूर्ण हुआ।)

ॐ ॐ ॐ ॐ

(धीरे से २४७५ कार्तिक शुक्ला ६)

देखो यह धर्म की बात है।

जिसे आत्माका धर्म करना हो उसे क्या करना चाहिए ?—
अपने आत्माको पहिचानना चाहिए।

आत्मा कैसा है ?—उसमें क्या है ?—आत्मा अपनी अमृत शक्ति-बासा है उसमें ज्ञान वरुण सुप्त बीज प्रभृता—इत्यादि अनंत शक्तियाँ हैं। आत्मामें अपनी अनंत स्वच्छ शक्तियाँ भरी हैं, परन्तु उसमें विकार घरीर या स्त्री-पुरुष-सदमी आदि कुछ नहीं हैं। इसलिये

जिसे आत्माके धर्मकी सच्ची भावना हो उसे उस विकार, शरीरादिकी भावना नहीं होती; जिसे विकार, शरीर-स्त्री-पुत्र-लक्ष्मी या स्वर्ग चाहिए हो उसे आत्माके धर्मकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन किन्हीं वस्तुओंमें आत्माका धर्म नहीं है और आत्मामें वे कोई वस्तुएँ नहीं हैं। किसी पर-वस्तुसे आत्माका धर्म नहीं होता और न आत्माके धर्मसे वे कोई परवस्तुएँ मिलती हैं। आत्मा स्वयं अपनी अनंत शक्तियोंसे भरपूर है, अपने ही आधारसे उसे धर्म होता है। इसलिये आत्माके सम्मुख होकर उसमें दूँडे तो धर्मकी प्राप्ति होगी। जिसे धर्म करना है उसे प्रथम अपने आत्माको पहिचानना चाहिए।

चैतन्यमूर्ति आत्मा ज्ञानलक्षणसे पहिचाना जाता है। जो ज्ञानलक्षणसे पहिचाना जाता है वह आत्मा अनतधर्मका पिण्ड है। उसमेंसे आत्माका धर्म प्रगट होता है। जहाँ जो माल भरा हो वहाँसे वह माल मिलता है। इस शरीरकी दुकानमें तो जड़का माल भरा है, उसकी क्रियासे आत्माके धर्मका माल नहीं मिलेगा। और चैतन्य-भगवान् आत्माकी दुकानमें अनत गुणोंका माल भरा है, वहाँसे ज्ञानादि धर्मका माल मिलेगा परन्तु वहाँ विकार नहीं मिल सकता।

जैसे, अफीमवालेकी दुकान पर तो बढ़िया अफीम मिलती है, किन्तु मावा या हीरे-जवाहिरात नहीं मिलते, और हलवाईकी दुकान पर मावा मिलता है, वहाँ अफीम नहीं मिल सकती। उसी-प्रकार जिसे अफीम जैसे विकारी-शुभाशुभ भाव चाहिये हो उसे वे आत्माके स्वरूपमें नहीं मिल सकते। विकारी भाव और जड़की क्रिया तो अफीमकी दुकान जैसे हैं, उनमेंसे चैतन्यका निर्मल धर्म नहीं मिल सकता। चैतन्यमूर्ति आत्मा अनत शक्तिका भण्डार है, वह जोहरी और हलवाईकी दुकान जैसा है। आत्माके स्वरूपमें विकारको बना रखनेकी शक्ति नहीं है, और पैसादिको बना रखनेकी भी शक्ति नहीं है। आत्माकी जीवत्वशक्तिमें ऐसी शक्ति है कि आत्माके चैतन्यजीवनको त्रिकाल बनाए रखे, किन्तु उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह पैसा, शरीर या विकारको आत्मामें बना रखे। इसलिये जिसे आत्माका

इन्द्रियोसि या रागसे जाने—ऐसी तो यहाँ बात ही नहीं है, परन्तु परोन्मुख होकर रागसहित जाने वसे ज्ञानकी भी यह बात नहीं है; यहाँ तो स्वोन्मुख होकर समकृष्ट रागरहित जाने—ऐसी आत्माकी ज्ञानशक्ति है उसकी बात है ।

अनंतमें अनंत आत्मा है, प्रत्येक आत्मामें अनंत गुण हैं प्रत्येक गुणकी अनंत पर्यायें हैं और प्रत्येक पर्यायमें अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं । आत्माकी एक समयकी ज्ञानपर्यायमें अनंत सिद्ध और केवली भगवत् शैव्यरूपसे आजायें ऐसा एक एक पर्यायका अनंत सामर्थ्य है ।

पर्यायमें जो प्रत्येक समयका ज्ञान है वह त्रिकाली ज्ञानशक्तिके—से परिणमित होता है । शक्तिका समुद्र मरु है उसीमेंसे पर्यायोंका प्रवाह चलता है । सावि-अनंतकाल तक केवलज्ञानकी पर्यायें प्रवाहित होती रहें तथापि ज्ञानशक्तिमें किंचित् हीनता न आये—ऐसा ज्ञान शक्तिका अचित्त्व सामर्थ्य है ।

आत्माका कोई ज्ञान परके आश्रयसे आश्रित आदि निमित्तोंके आश्रयसे अथवा रागके आश्रयसे परिणमित नहीं होता, किन्तु इस त्रिकाली ज्ञानशक्तिके आश्रयसे ही प्रतिसमयका ज्ञान परिणमित होता है । उस एक समयकी ज्ञानपर्यायमें समस्त द्रव्य गूण-पर्यायोंका ज्ञान हो जाता है । ज्ञानमें सम्पूर्ण आत्मा ज्ञात हो उसका ज्ञानगुण, वर्धन सुख ज्ञात हो और केवलज्ञानादिपर्यायें भी ज्ञात हों—ऐसी प्रत्येक समयकी ज्ञानपरिणतिकी शक्ति है । ऐसी ज्ञानपरिणति जिसमें से प्रगट होती है वह ज्ञानशक्ति आत्मामें बिकसित है । ऐसी शक्तिवाले आत्माकी प्रतीति करे उसे केवलज्ञानकी शका नहीं रहती ।

ज्ञानकी प्रत्येक पर्यायमें अनंत सामर्थ्य है । एकसमयके ज्ञानमें सीमकासके समस्त पदार्थोंका ज्ञान समा जाता है । ज्ञानमें दर्शनका ज्ञान शानका ज्ञान सुखका ज्ञान द्रव्यका ज्ञान—इसप्रकार सबका ज्ञान है । रागकी भी ज्ञान जानता है परन्तु ज्ञानमें राग नहीं है और

रागके कारण ज्ञान नहीं होता । ज्ञान करनेका आत्माका स्वभाव है किन्तु - विकार - करनेका आत्माका स्वभाव नहीं है । इसलिये ज्ञानीके हृदयमें रागका वास नहीं है किन्तु शुद्ध आत्माका ही वास है ।

अहो ! ज्ञानीके हृदयमे तीर्थंकर बसते हैं, ज्ञानीके अंतरमे सिद्ध भगवान बसते हैं । सिद्ध भगवान और तीर्थंकर भगवानका जैसा आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है—इसप्रकार जिसने परमात्मा जैसे अपने आत्माकी प्रतीति की है उस धर्मात्माके हृदयमे अनंत सिद्ध भगवन्तोका और तीर्थंकरदेवोका वास है । जिसने अपने पूर्ण स्वभावका विश्वास किया उसने अपने आत्मामे सिद्धोंकी और तीर्थंकरोंकी स्थापना की और रागको या अपूर्णताको आत्मामेंसे निकाल दिया है—उसका निषेध किया है । ज्ञानीके आत्मामें तीर्थंकरका वास है, तीर्थंकरदेव उनके हृदयमें बैठकर बोलते हैं; जो तीर्थंकरदेव कहते हैं वही ज्ञानीका हृदय बोलता है; क्योंकि तीर्थंकरदेव जैसे ही परिपूर्ण अपने आत्माको उन्होंने प्रतीतिमें लेकर अनुभव किया है । अहो ! मेरे ज्ञानका स्वभाव ऐसा है कि तीनकालके समस्त तीर्थंकरोंको एकसमयमें जान लूं, एक नहीं किन्तु अनंत तीर्थंकरों और सिद्धोंको अपने ज्ञानकी एक पर्यायमे समा दूं—ऐसी विशाल मेरे ज्ञानकी महिमा है—ऐसी ज्ञानीकी प्रतीति है ।

तीनकालके तीर्थंकरोंको जाने, सिद्धोंको जाने, संतोको—धर्मात्माओंको जाने, और परोन्मुख जीवोंको भी जाने, अभव्यको भी जाने और अजीवको भी जाने, अनंतानंत आकाशको भी जाने—ऐसा ज्ञानशक्तिका स्वरूप है । जिसका स्वभाव ही जाननेका है वह किसे नहीं जानेगा ? ज्ञान स्वयं अपनेमें ही एकाग्र रहकर सबको जान लेता है, जाननेके लिये उसे कहीं बाह्यमे विस्तृत नहीं होना पड़ता । ऐसे ज्ञानको कहाँ ढूँढा जाये ? शरीरकी क्रियामे या शास्त्रके शब्दोंमे ढूँढने जाये तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, सम्मेदशिखर तीर्थंके मन्दिरोंमे जाकर ढूँढे तो वहाँ भी

इन्द्रियोंसे या रागसे जाने—ऐसी तो यहाँ बात ही नहीं है, परन्तु (परोक्ष्य होकर रागसहित ज्ञान वैसे ज्ञानकी भी यह बात नहीं है) यहाँ तो, स्वोक्ष्य होकर सबकुछ रागसहित जाने—ऐसी आत्माकी ज्ञानशक्ति उसकी बात है ।

अतएव अनंत आत्मा हैं प्रत्येक आत्मामें अनंत गुण हैं प्रत्येक गुणकी अनंत पर्यायें हैं और प्रत्येक पर्यायमें अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं । आत्माकी एक समयकी ज्ञानपर्यायमें अनंत सिद्ध और केवली भगवत् ज्ञेयरूपसे जानाये ऐसा एक-एक पर्यायका अनंत सामर्थ्य है ।

पर्यायमें जो प्रत्येक समयका ज्ञान है वह विकासी ज्ञानशक्तिके से परिणमित होता है । शक्तिका समुद्र मरा है उसीमेंसे पर्यायोंका प्रवाह चलता है । सावि अनलकास तक केवलज्ञानकी पर्यायें प्रवाहित होती रहें तथापि ज्ञानशक्तिमें किंचित् हीनता न आये—ऐसा ज्ञान शक्तिका अचित्त सामर्थ्य है ।

आत्माका कोई ज्ञान परके आश्रयसे या स्व आदि निमित्तोंके आश्रयसे अथवा रागके आश्रयसे परिणमित नहीं होता किन्तु इस विकासी ज्ञानशक्तिके आश्रयसे ही प्रतिसमयका ज्ञान परिणमित होता है । उस एक समयकी ज्ञानपर्यायमें समस्त द्रव्य गुण-पर्यायोंका ज्ञान हो जाता है । ज्ञानमें सम्पूर्ण आत्मा ज्ञात हो उसका ज्ञानगुण, दधन सुख ज्ञात हो और केवलज्ञानादिपर्यायें भी ज्ञात हों—ऐसी प्रत्येक समयकी ज्ञानपरिणतिकी शक्ति है । ऐसी ज्ञानपरिणति जिसमें से प्रगट होती है वह ज्ञानशक्ति आत्मामें विकास है । ऐसी शक्तिवाले आत्माकी प्रतीति करे उसे केवलज्ञानकी छाया नहीं रहती ।

ज्ञानकी प्रत्येक पर्यायमें अनंत सामर्थ्य है । एकसमयके ज्ञानमें तीव्रताके समस्त पदार्थोंका ज्ञान समा जाता है । ज्ञानमें दर्शनका ज्ञान ज्ञानका ज्ञान सुखका ज्ञान द्रव्यका ज्ञान—इसप्रकार सबका ज्ञान है । रागको भी ज्ञान जानता है परन्तु ज्ञानमें राग नहीं है और

रागके कारण ज्ञान नहीं होता । ज्ञान करनेका आत्माका स्वभाव है किन्तु विकार करनेका आत्माका स्वभाव नहीं है । इसलिये ज्ञानीके हृदयमें रागका वास नहीं है किन्तु शुद्ध आत्माका ही वास है ।

अहो ! ज्ञानीके हृदयमें तीर्थंकर वसते हैं, ज्ञानीके अंतरमें सिद्ध भगवान् वसते हैं । सिद्ध भगवान् और तीर्थंकर भगवान्का जैसा आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है—इसप्रकार जिसने परमात्मा जैसे अपने आत्माकी प्रतीति की है उस धर्मात्माके हृदयमें अनंत सिद्ध भगवन्तोका और तीर्थंकरदेवोका वास है । जिसने अपने पूर्ण स्वभावका विश्वास किया उसने अपने आत्मामें सिद्धोकी और तीर्थंकरोकी स्थापना की और रागको या अपूर्णताको आत्मामेंसे निकाल दिया है—उसका निषेध किया है । ज्ञानीके आत्मामें तीर्थंकरका वास है, तीर्थंकरदेव उनके हृदयमें बैठकर बोलते हैं; जो तीर्थंकरदेव कहते हैं वही ज्ञानीका हृदय बोलता है; क्योंकि तीर्थंकरदेव जैसे ही परिपूर्ण अपने आत्माको उन्होंने प्रतीतिमें लेकर अनुभव किया है । अहो ! मेरे ज्ञानका स्वभाव ऐसा है कि तीनकालके समस्त तीर्थंकरोको एकसमयमें जान लूँ, एक नहीं किन्तु अनन्त तीर्थंकरों और सिद्धोंको अपने ज्ञानकी एक पर्यायमें समा दूँ—ऐसी विशाल मेरे ज्ञानकी महिमा है—ऐसी ज्ञानीकी प्रतीति है ।

तीनकालके तीर्थंकरोंको जाने, सिद्धोंको जाने, संतोंको—धर्मात्माओंको जाने, और परोन्मुख जीवोंको भी जाने, अभव्यको भी जाने और अजीवको भी जाने, अनन्तानन्त आकाशको भी जाने—ऐसा ज्ञानशक्तिका स्वरूप है । जिसका स्वभाव ही जाननेका है वह किसे नहीं जानेगा ? ज्ञान स्वयं अपनेमें ही एकाग्र रहकर सबको जान लेता है, जाननेके लिये उसे कहीं बाह्यमें विस्तृत नहीं होना पड़ता । ऐसे ज्ञानको कहाँ ढूँढा जाये ? शरीरकी क्रियामें या शास्त्रके शब्दोंमें ढूँढने जाये तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, सम्मेलनशिखर तीर्थके मन्दिरोंमें जाकर ढूँढे तो वहाँ भी

ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा यह ज्ञान तो आत्माकी निमग्नशक्ति है इसलिये आत्मामें अनन्तरक्षोभ करे तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा । आत्मामें यह ज्ञानशक्ति तो विकास है किन्तु उसका विवक्षा करनेसे पर्यायमें उसका विकास प्रगट होता है ।

ज्ञान तो अमेद—मेद सामान्य—विशेष सबको जानता है इसलिये ज्ञानके विषयमें अनन्त विशेष प्रकार पड़ते हैं वर्णनके विषयमें वैसे विशेष नहीं होते । तीनों काममें जिस जिस समय ओ कुछ होना है वैसा ही उसे जान लेनेका ज्ञानका स्वभाव है परन्तु उसमें कुछ इधर-उधर करनेका या राम-होय करनेका ज्ञानका स्वभाव नहीं है । ऐसे ज्ञानकी ओ प्रसीति करे उसका ज्ञान आत्मोन्मुख हुए बिना नहीं रहता । आत्मा ज्ञानादि अनन्त शक्तियोंसे अमेद है, उसीके आश्रयसे धर्म होता है ।

यहाँ तीसरी और चौथी शक्तिमें ह्यिधशक्ति और ज्ञानशक्ति का बणन किया और आगे मववी और दसवीं शक्तिमें सर्वव्यतिथ तथा सबह्यत्वशक्तिका बणन करेंगे उसमें इस ह्यिधशक्ति तथा ज्ञानशक्तिका विशेष माहात्म्य बतसायेंगे ।

(यहाँ चौथी ज्ञानशक्तिका बणन पूर्ण हुआ ।)

ॐ ॐ ॐ ॐ

(बीर छं २४७१ कातिक शुक्ला ६)

देखो यह धर्म की बात है ।

जिसे आत्माका जर्म करना हो उसे क्या करना चाहिए ?—
अपने आत्माको पहिचानना चाहिए ।

आत्मा कैसा है ?—उसमें क्या है ?—आत्मा अपनी अनन्त शक्ति-वासा है, उसमें ज्ञान दर्शन, सुख जीवन प्रभृता—इत्यादि अनन्त शक्तियाँ हैं । आत्मामें अपनी अनन्त स्वच्छ शक्तियाँ मरी हैं परन्तु उसमें विकार शरीर या स्त्री—पुन—सक्ती आदि कुछ नहीं हैं । इसलिये

जिसे आत्माके धर्मकी सच्ची भावना हो उसे उस विकार, शरीरादिकी भावना नहीं होती, जिसे विकार, शरीर-स्त्री-पुत्र-लक्ष्मी या स्वर्ग चाहिए हो उसे आत्माके धर्मकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन किन्हीं वस्तुओंमें आत्माका धर्म नहीं है और आत्मामें वे कोई वस्तुएँ नहीं हैं। किसी पर-वस्तुसे आत्माका धर्म नहीं होता और न आत्माके धर्म-से वे कोई परवस्तुएँ मिलती हैं। आत्मा स्वयं अपनी अनंत शक्तियोंसे भरपूर है, अपने ही आधारसे उसे धर्म होता है। इसलिये आत्माके सम्मुख होकर उसमें दूँढे तो धर्मकी प्राप्ति होगी। जिसे धर्म करना है उसे प्रथम अपने आत्माको पहिचानना चाहिए।

चैतन्यमूर्ति आत्मा ज्ञानलक्षणसे पहिचाना जाता है। जो ज्ञानलक्षणसे पहिचाना जाता है वह आत्मा अनंतधर्मका पिण्ड है। उसमेंसे आत्माका धर्म प्रगट होता है। जहाँ जो माल भरा हो वहाँ-से वह माल मिलता है। इस शरीरकी दुकानमें तो जडका माल भरा है, उसकी क्रियासे आत्माके धर्मका माल नहीं मिलेगा। और चैतन्य-भगवान् आत्माकी दुकानमें अनंत गुणोंका माल भरा है, वहाँसे ज्ञानादि धर्मका माल मिलेगा परन्तु वहाँ विकार नहीं मिल सकता।

जैसे, अफीमवालेकी दुकान पर तो बढिया अफीम मिलती है, किन्तु मावा या हीरे-जवाहिरात नहीं मिलते; और हलवाईकी दुकान पर मावा मिलता है, वहाँ अफीम नहीं मिल सकती। उसी-प्रकार जिसे अफीम जैसे विकारी-शुभाशुभ भाव चाहिये हों उसे वे आत्माके स्वरूपमें नहीं मिल सकते। विकारी भाव और जडकी क्रिया तो अफीमकी दुकान जैसे हैं, उनमेंसे चैतन्यका निर्मल धर्म नहीं मिल सकता। चैतन्यमूर्ति आत्मा अनंत शक्तिका भण्डार है, वह जौहरी और हलवाईकी दुकान जैसा है। आत्माके स्वरूपमें विकारको बना रखनेकी शक्ति नहीं है, और पैसादिको बना रखनेकी भी शक्ति नहीं है। आत्माकी जीवत्वशक्तिमें ऐसी शक्ति है कि आत्माके चैतन्यजीवन-को त्रिकाल बनाए रखे, किन्तु उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह पैसा, शरीर या विकारको आत्मामें बना रखे। इसलिये जिसे आत्माका

चैतन्यजीवन चाहिए हो उसे आत्माकी भावना करना चाहिए और विकारकी-व्यवहारकी भावना छोड़ना चाहिए । जिसके रामकी-व्यवहारकी भावना है उसे अनंतशक्तिके पिण्ड चैतन्यकी भावना नहीं है । आत्मा तो अपनी जानादि अनंतशक्तिका पिण्ड है उसमें दूसरे आत्मा नहीं हैं अन्य कोई गुण या पर्याय भी उसमें नहीं हैं अपने स्वभावके प्रतिरिक्त किन्हीं भी अन्य सयोगोंको आत्मा अपनेमें मिलाए ऐसे उसकी शक्ति नहीं है और पर्यायके क्षणिक पुण्य-पापको भी दूसरे समय तक बसा रखनेकी उसकी शक्ति नहीं है । पहले समय जो विकार हुआ वह तो दूसरे समय दूर हो ही जाता है उसे कोई भी आत्मा रक्त नहीं सकता; किन्तु स्वयं अपनी निर्विकारी अनंती शक्तिको एकसाथ विकास बना रहे ऐसा आत्माका सामर्थ्य है । ज्ञान-दर्शनसे एकसमयमें सबको जाने-बेचे ऐसी आत्माकी शक्ति है परन्तु कहीं भी इधर-उधर करनेकी या परको अपना करनेकी आत्माकी शक्ति नहीं है । ऐसे भगवान् आत्माकी दुकान पर चैतन्यशक्ति मिलती है किन्तु विकार नहीं मिलता अर्थात् आत्मस्वभावके सम्मुख होनेसे चैतन्यके परिणाममें अनंत शक्तियाँ निर्मलरूपसे परिणमित होती हैं, किन्तु विकार परिणमित नहीं होता ।

[—अतुल्य ज्ञानशक्तिका वर्णन पूर्ण हुआ]

[५]

• सुखशक्ति •

आत्माका सम्यग्ज्ञान होनेपर उसके साथही सिद्ध भगवानके जैसा सुखका अंश अनुभवमें आता है...व सुखका परिपूर्ण सागर प्रतीतिमें आजाता है ..धर्मात्मा अपने अंतरमें सुखका सागर उल्लसित होता हुआ देखता है । जिसमें सुखशक्ति है ऐसे आनंदधाम आत्माकी पहिचान वह ही सुखी होनेका सच्चा मार्ग है ।

चैतन्यमूर्ति भगवान आत्मामे अनंतशक्तियाँ हैं, उनमेसे आचार्य-देव कुछ शक्तियोंका वर्णन करते हैं । अभी तक चार शक्तियोंका वर्णन हो चुका है अब पाँचवी 'सुखशक्ति'का वर्णन करते हैं ।

अनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसी सुखशक्ति आत्मामे त्रिकाल है । कुछ भी करनेकी वृत्तिका उत्थान वह आकुलता है, और आकुलता वह दुःख है । अशुभ अथवा शुभ किसी भी वृत्तिरहित शांत निराकुलदशा ही सुखका स्वरूप है । आत्माकी अनंत शक्तियोंमे ऐसी सुखशक्तिका भी समावेश है ।

प्रश्न — यदि आत्मामे त्रिकाल आनंद भरा है तो वह क्यों अनुभवमें नहीं आता ?

सतर—यदि स्वभावशक्ति का विश्वास करके उसके सम्मुख हो तो आनन्दका अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा । अपने स्वभावमें जानद भरा हुआ है, वहाँ न हूँ करके बाह्यमें आनन्दकी शोष करता है इसलिये अपना स्वभावसुख भोवके अनुभवमें नहीं आता । जहाँ सुख भरा है वहाँ हूँ के तो मिले न ? जड़में तो कहीं ऐसी सुखशक्ति नहीं है कि वह आत्माको सुख पहुँचाये । जड़के सससे जो कृपित मृगमधुम आकुसुमतात्प भाव होते हैं उनमें भी सुख नहीं है । सुखशक्ति तो आत्मामें है । आत्मा विकास सुखका सागर है उसे सुखके लिये किसी बाह्य पदार्थकी—पैसादिकी—आवश्यकता नहीं होसकती । जो ऐसी सुखशक्तिवाले आत्माको समझे उसे परमेश सुखबुद्धि दूर होजाती है और उसका ज्ञान स्वभावोन्मुख हो जाता है, उस ज्ञान परिणामनमें सुखशक्ति भी साथ ही उद्यमती है । प्रत्येक शक्ति पृथक्-पृथक् नहीं है जहाँ एक शक्ति है वहीं अनंत शक्तिका पिण्ड है इस लिये एक शक्तिको देखनेसे अनंत शक्तिस्वरूप पूर्ण चैतन्यपिण्ड लक्षमें आता है । जहाँ ज्ञान परिणामित हो वहीं आनंदादि अनंत शक्तियाँ साथ ही परिणामित होती हैं—ऐसा अनेकान्तस्वरूप है । कोई कहे कि हमें ज्ञान तो हुआ है परन्तु सुख कहीं बिखरि नहीं देता तो उसने ज्ञान और सुखको संबंधा निज माना है इसलिये उसने अनेकान्तस्वरूपी आत्माको नहीं जाना । आत्मा अनंत धर्मोंका एक पिण्ड है उसकी अद्या-ज्ञान करनेसे सम्यग्ज्ञान परिणामित हुआ, उसीके साथ सुख भी परिणामित होता है । आत्माका सम्यग्ज्ञान होनेसे उसीके साथ सिद्ध ज्ञेय आनंदका यक्ष अनुभवमें आता है । इसप्रकार अनंतशक्तियाँ एकसाथ निमज्जरूपसे परिणामित होरही हैं ।—किसके ? जिसकी इष्टि आत्मा पर है उसके । भगवानीतो यथार्थ आत्माको मागता ही नहीं इसलिये उसके शक्तियोंका निर्मल परिणामन नहीं होता ।

आत्माका स्वभाव विकास सुखसे परिपूर्ण है उसमें सुखका एक प्रसंग भी नहीं है । परका कुछ करनेकी आकुसुमता आत्मामें नहीं है । मैं परका कुछ कर सकता हूँ—ऐसी जिसकी माग्यता है वह जीव परका करनेके अभिमानसे सर्वत्र आकुसुमित ही रहा करता है । मैं परका कर्ता नहीं हूँ मैं तो आता हूँ—इसप्रकार आत्मारूपसे रहनेमें

अनाकुल शांति है, वही सुख है। मेरा सुख परमे है—ऐसी जिसकी बुद्धि है, उसके पास करोडो रुपये हो, मेवा-मिठाई खाता हो और सोनेके भूले पर भूलता हो, तथापि वह आकुलतासे दुःखी ही है। आनन्दधाम ऐसे स्वतत्त्वकी महिमा छोड़कर परकी महिमा की वही दुःख है। बाह्यमें प्रतिकूलताका होना वह कही दुःखका लक्षण नहीं है। दुःख अर्थात् आकुलता, आकुलता कहो अथवा मोह कहो। जितना मोह उतना ही दुःख है। यह दुःख आत्माकी क्षणिक पर्यायमे होता है, परन्तु आत्माके स्वभावमे दुःख नहीं है। आत्माके स्वभावमे तो मात्र सुख ही भरा है। जिसे आकुलता चाहिए हो—दुःखकी कामना हो उसे चैतन्यस्वभावमेसे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिसे निराकुल सुखकी आकांक्षा हो उसे चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त अन्य कहीसे वह प्राप्त नहीं हो-सकता। जिसे सुखी होना हो उसे ऐसे आत्माकी समझका मार्ग ग्रहण करना होगा।

प्रत्येक आत्मा अनन्तगुणका भंडार है, उसके प्रत्येक गुणका लक्षण भिन्न है, और पूर्ण आत्माका लक्षण 'ज्ञान' है। सुख आदि अनन्तगुण भी उस ज्ञानके साथ ही विद्यमान हैं। उनमे 'जानना' वह ज्ञानका लक्षण है और निराकुलता सुखगुणका लक्षण है। सुखगुण आत्मद्रव्यमे है, गुणमे है और पर्यायमे भी है, द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे सुख व्याप्त है, आत्माका एक भी प्रदेश सुखशक्तिसे रहित—खाली नहीं है। जैसा आत्माका आकार है वैसा ही उसके सुखका आकार है। आत्माके द्रव्य-गुण-पर्यायमे आनन्द है, किन्तु दयादि राग-भावमे आनन्द नहीं है, मकान, पैसा, स्त्री, शरीर या रागमे भी आनन्द नहीं है, आत्माके ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यादि अनन्तगुणोंमे अमेदरूपसे आनन्द भरा है, उनमेंसे यदि आनन्द प्राप्त करना चाहे तो मिल सकता है, किन्तु उनमेंसे यदि स्वर्गादिकी इच्छा करे तो वे नहीं मिल सकते। स्वर्गकी प्राप्ति हो वह रागका फल है, आत्माके गुणोंमे रागका अभाव है और रागमे आत्माके गुणोंका अभाव है।

आनन्दगुणकी प्रधानतासे देखने पर सम्पूर्ण आत्मा आनन्दमय

है। आत्माके अनंत गुण आनंदसे परिपूर्ण हैं, उसमें कहीं आकुसता नहीं है। पर्यायमें एक समयकी आकुसता होती है उसकी यहाँ बात नहीं है; उस पर्यायको गौण करके त्रिकासी स्वभावकी मुख्यतासे यहाँ कहते हैं कि आत्मामें आकुसता है ही नहीं आत्मा तो त्रिकास सुखका सागर है। जिसे मात्र आकुसताका ही आभास होता है किन्तु उसी समय नित्य अपार अनाकुस सुखस्वभाव आसित नहीं होता वह भीव मिथ्या-दृष्टि है। जिसने एक समयकी वृत्ति चित्तमा ही अपना स्वल्प माना उसने आत्माको नहीं जाना है। आकुसता तो सुखगुणकी एक समयकी विकृत अवस्था है, उसी समय अनंत अनाकुसताका पिच्छ ऐसा सुख गुण घुब पड़ा है और ऐसे अनंतगुणोंका पिच्छ आत्मा है उस स्वभावकी अनंत महिमाके बससे साधक कहता है कि मुझमें आकुसता है ही नहीं। जिसे स्वभावका बस आसित न होकर विकारका बस आसित होता है उसे स्वभावकी महिमा और विश्वास नहीं है बर्बाद स्वभावका जनादर है और विकारका आदर है वही संसारका मूल है। यहाँ आत्माके अनंतधर्मको बतलाते हैं उसे पहिचाननेसे अशुद्ध विकारकी महिमा छूट जाती है और स्वभावका सम्यग्दर्शन प्रगट होता है वह मुक्तिका मूल है वह प्रगट होते ही अनंत संसारका मूल नष्ट हो जाता है।

आकुसता त्रिकासी नहीं है, किन्तु आकुसताके जमावरूप आनन्दस्वभाव आत्मामें त्रिकास है, उस आनन्दका बेदन पर्यायमें एक-एक समय चित्तमा है किन्तु सक्ति त्रिकास है। तीनकासका आनंद ज्ञानमें एकसाध ज्ञात अवश्य होता है किन्तु त्रिकासके आनन्दका अनुभव एकसाध नहीं होता अनुभव तो वर्तमान चित्तमा ही होता है। भविष्यके आनन्दका ज्ञान इस समय होता है किन्तु उसका उपयोग इसी समय नहीं होसकता। त्रिकासके आनन्दके बेदनको एकसमयमें ज्ञान से ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है, परन्तु त्रिकासके आनन्दको एकत्रित करके वर्तमानमें ही उसका बेदन करसे ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य नहीं है। सिद्ध भगवान् अपने भविष्यके अनंततारतम्यकासके आनन्दको वर्तमानमें जानते हैं परन्तु भविष्यके आनन्दका बेदन तो भविष्यकी पर्यायमें होमा उसका बेदन

इससमय नहीं होता। वेदन तो वर्तमान पर्यायिके आनन्दका ही है, वे प्रति-समय नये-नये परिपूर्ण आनन्दका वेदन कर रहे हैं। ऐसी अनत शक्तिप्रत्येक आत्मामे त्रिकाल भरी है, उसका विश्वास करनेसे वह प्रगट होती है। यदि त्रिकाली द्रव्य-गुणके आनन्दका एक समयमे व्यक्तरूपसे वेदन होजाये तो दूसरे समयका आनन्द आये कहाँसे ? त्रिकाल शक्तिरूप आनन्द तो अव्यक्त है, और पर्यायमे प्रतिसमय आनन्द व्यक्त होता है उसका वेदन होता है। इसप्रकार आनन्दशक्ति द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे विद्यमान है। इसलिये हे भाई ! अपना आनन्द स्वयमे ही ढूँढ ! तेरा आनन्द तुझमे ही है, वह बाह्यमे ढूँढनेसे नहीं मिलेगा। तेरा सम्पूर्ण द्रव्य ही आनन्दसे परिपूर्ण है; अनन्तशक्तिके पिण्ड आत्माकी अभेददृष्टि कर तो उस आनन्दका अनुभव होगा। पराश्रयमे रुकनेसे आकुलता होती है वह आत्माका स्वरूप नहीं है। सामान्य द्रव्यमें आनन्द है, उसके अनन्तगुणोमे आनन्द है और अनत पर्यायोंमें आनन्द है, इसप्रकार आत्मा आनन्दमय है। अहो ! ऐसे आत्माके समक्ष देखे तो दुःख है ही कहाँ ? आत्माके आश्रयसे घर्मात्मा निःशक है कि—शरीरका भले ही चाहे जो हो, या सारा ब्रह्माण्ड ही उलट जाये, तथापि मैं तो अपने ज्ञाताभावके आश्रयसे शांति रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी शांति—मेरा आनन्द मेरे ही आश्रयसे है। मैं अपने आनन्दसागरमे डुबकी लगाकर लीन हुआ वहाँ जगतमे कोई मेरी शांतिमें विघ्नकर्ता नहीं है। अन्तरमें अपनी आत्मशक्तिका ऐसा नि शक विश्वास आये बिना घर्मका अपूर्व पुरुषार्थ किसके बल पर करेगा ?

“कोई दूसरा मेरी निंदा करे तो मेरे पाप धुल जाएँ”—ऐसी जिसकी मान्यता है उसने प्रथम तो आत्माको ही पापी माना है और पापोकी दूर करनेका उपाय परसे माना है, वह महान मिथ्या-दृष्टि है। यहाँ तो कहते हैं कि अरे भाई ! तेरा आत्मा त्रिकाल अनत गुणोकी मूर्ति है, उसमें पाप है ही नहीं, इसलिये परका आश्रय छोड़कर अपने आत्माके ही सन्मुख देख ! आत्मामें कही आकुलता

नहीं है। आत्मा ज्ञान करे अथवा अपनेमें स्थित हो तो उसमें आकुसुता नहीं है, शरीरमें रोग हो उसे आननेमें आकुसुता नहीं है, किन्तु शरीर, पैसादिमें भगत्व रखना वह आकुसुता है ज्ञान करनेमें आकुसुता नहीं है। यदि ज्ञान करना आकुसुताका कारण हो, तो वह आत्माका स्वरूप हो आये और आकुसुता कभी भी ज्ञानसे पृथक् न हो। सर्वत्र भगवान् समस्त बिम्बको जानते हैं तथापि उनके आकुसुताका ग्रंथ भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानमें आकुसुता नहीं है। आत्माके अस्तित्वधर्ममें भी आकुसुता नहीं है। आकुसुताका नाश होनेपर आत्मामेंसे कुछ कम नहीं हो जाता, आकुसुताका नाश होनेपर भी आत्माका परिपूर्ण अस्तित्व बना रहता है इसलिये आत्माके अस्तित्वमें राग या आकुसुता नहीं है। इसप्रकार आत्माके किसी गुणमें आकुसुता नहीं है। आकुसुताके अभावमें अपने अमृत गुण-पर्यायोंको आत्मा बनाए रखता है।

जिसे आत्माकी आवश्यकता हो उसे संसारकी प्राप्ति नहीं होसकती और जिसे संसार रखना हो उसे आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती। संसारकी चारों गतियोंको तिसाक्षरि देकर आये कि—“अब इस संसारका अन्त हो मुझे संसार नहीं चाहिए”—उसे आत्माकी प्राप्ति होगी। संसारका कोई भी एक राग जिसे रुचिकर लगता होगा—पुण्यकी स्वर्गकी भी जिसे प्रीति होगी वह जीव आत्मोन्मुख नहीं होसकता। यदि तुझे ध्यानव्यवृत्ति आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छा है तो शरीर और विकारको हटाना समझ कि—मुझे अब वह कुछ नहीं चाहिए, एक चिदानन्द आत्माके अतिरिक्त शरीर या विकार कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है मैं तो ज्ञान हूँ।—इसप्रकार ज्ञान द्वारा आत्माको ढूँढ़ने पर उसमें ज्ञानके साथ ध्यानव्याधि अनन्तशक्तियाँ प्राप्त होंगी परन्तु विकार शरीर या पैसा संतानादिकी प्राप्ति उसमेंसे नहीं होसकती।

आत्माकी सत्तामें अनन्त ध्यानव्य है। ऐसे आत्माके भाग सहित अक्षयर्षीको बाह्यमें वह सत्त्वका राज्य और विद्यानके हजार

रानिया इत्यादि वैभव था, लेकिन 'हराम' है जो उसमें कही भी आनन्द मानते हो तो ! अस्थिरताका जो राग है उसे भी आत्माके सच्चे स्वरूपमें नहीं गिनते, आत्मामें ही आनन्द माना है। चैतन्यतत्त्वमें परम ज्ञान—आनंदादि अनन्तशक्तिर्या हैं, किन्तु उसमें पुण्य—पापादि विकारीतत्त्व नहीं हैं, ऐसे चैतन्यतत्त्वकी श्रद्धा करना वह सम्यग्दर्शन है। अहो ! सम्यग्दृष्टि अपने आत्माके अतिरिक्त कही भी सुख नहीं देखता, वह अपने आत्मामें ही सुखको देखता है। ज्ञानके साथ सुखादि अनन्त गुण आत्मामें साथही उछलते हैं—ऐसे अनेकान्तको देखनेवाले घर्मात्मा की दृष्टि अपने आत्मा पर ही है, इसलिये आत्माकी दृष्टिमें उसे सुख ही है, वह न तो परसे सुख मानता है और न अपने स्वभावमें दुःख देखता है, स्वभाव तो सुखशक्तिसे ही परिपूर्ण है।

आत्माके स्वभावमें आकुलता तीनकालमें नहीं है, और अनाकुलता तीनकालमें दूर नहीं होती। एक समयमें पूर्ण द्रव्यका वेदन नहीं होता किन्तु उसका ज्ञान हो जाता है। जिसप्रकार लड्डूका एक आस खानेसे ही पूरे लड्डूके स्वादका ज्ञान होजाता है, परन्तु वह सारा स्वाद वेदनमें नहीं आजाता, उसीप्रकार ज्ञानको अन्तर्मुख करनेसे त्रिकाली आनन्दका ज्ञान होजाता है, परन्तु द्रव्य—गुणका त्रिकाली आनन्द एकसमयके वेदनमें नहीं आजाता। यदि एक समयकी पर्यायमें ही त्रिकाली द्रव्य—गुणके आनन्दका व्यक्तरूपसे वेदन हो जाये तो आनन्दशक्ति कहाँ रही ? और दूसरे समयका आनन्द कहाँसे आयेगा ? द्रव्यगुणका आनन्द तो त्रिकाल अनादिअनन्त है और पर्यायका आनन्द एक समयपर्यंतका है, वह नवीन प्रगट होता है; प्रगट होनेके पश्चात् प्रतिसमय नवीन नवीन होकर सादिअनन्त है। पर्यायके आनन्दका प्रवाह द्रव्य—गुणमें से आया है इसलिये वह आनन्द द्रव्य—गुणमें से सदैव आता ही रहेगा; द्रव्यके साथ सदैव वह आनन्द टिका रहेगा। जिसे ऐसे आत्मद्रव्य की श्रद्धा हुई उसे "मेरा आनन्द कोई लूट ले जायेगा"—ऐसी शका नहीं रहती, यह सुखशक्ति अथवा तो आनन्दशक्ति, शक्तिमान द्रव्यके आश्रयसे स्थित है। प्रत्येक आत्मा ऐसी अनन्तशक्तिसे परिपूर्ण परमात्मा

है। आत्माके अनंत गुण आनंदसे परिपूर्ण हैं, उनमें कहीं प्राकृतता नहीं है। पर्यायमें एक समयकी प्राकृतता होती है उसकी यही बात नहीं है। उस पर्यायको गौण करके विकासकी स्वभावकी मुख्यतासे यहाँ कहते हैं कि आत्मामें प्राकृतता है ही नहीं, आत्मा तो विकास सुखका सागर है। जिसे मात्र प्राकृतताका ही आभास होता है किन्तु उसी समय नित्य अपार अनाकुल सुखस्वभाव भासित नहीं होता वह भीब मिथ्या-दृष्टि है। जिसने एक समयकी वृत्ति जितना ही अपना स्वरूप माना उसने आत्माको नहीं जाना है। प्राकृतता तो सुखगुणकी एक समयकी विकृत प्रवस्था है, उसी समय अनंत अनाकुलताका पिण्ड ऐसा सुख गुण ध्रुव पड़ा है और ऐसे अनंतगुणोंका पिण्ड आत्मा है उस स्वभावकी अनंत महिमाके बलसे साधक कहता है कि मुझमें प्राकृतता है ही नहीं। जिसे स्वभावका बल भासित न होकर विकारका बल भासित होता है उसे स्वभावकी महिमा और विश्वास नहीं है अर्थात् स्वभावका अनादर है और विकारका आदर है वही संसारका मूल है। यहाँ आत्माके अनंतधर्मको बतलाते हैं, उसे पहिचाननेसे क्षणिक विकारकी महिमा छूट जाती है और स्वभावका सम्यग्दर्शन प्रगट होता है वह सुखिका मूल है वह प्रगट होते ही अनंत संसारका मूल नष्ट हो जाता है।

प्राकृतता विकासकी नहीं है, किन्तु प्राकृतताके अभावकामानन्दस्वभाव आत्मामें विकास है उस आनन्दका वेदन पर्यायमें एक-एक समय जितना है किन्तु शक्ति विकास है। तीनकासका आनन्द ज्ञानमें एकसाथ ज्ञात अवश्य होता है किन्तु विकासके आनन्दका अनुभव एकसाथ नहीं होता, अनुभव तो वर्तमान जितना ही होता है। भविष्यके आनन्दका ज्ञान इस समय होता है, किन्तु उसका उपयोग इसी समय नहीं होसकता। विकासके आनन्दके वेदनको एकसमयमें ज्ञान से ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है, परन्तु विकासके आनन्दको एकत्रित करके वर्तमानमें ही उसका वेदन करने ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य नहीं है। सिद्ध भवब्रह्म अपने भविष्यके अनंतानंतकासके आनन्दको वर्तमानमें जानते हैं परन्तु भविष्यके आनन्दका वेदन तो भविष्यकी पर्यायमें होया उसका वेदन

इससमय नहीं होता। वेदन तो वर्तमान पर्यायके आनन्दका ही है; वे प्रति-समय नये-नये परिपूर्ण आनन्दका वेदन कर रहे हैं। ऐसी अनंत शक्तिप्रत्येक आत्मामे त्रिकाल भरी है, उसका विश्वास करनेसे वह प्रगट होती है। यदि त्रिकाली द्रव्य-गुणके आनन्दका एक समयमे व्यक्तरूपसे वेदन होजाये तो दूसरे समयका आनन्द आये कहाँसे ? त्रिकाल शक्तिरूप आनन्द तो अव्यक्त है, और पर्यायमे प्रतिसमय आनन्द व्यक्त होता है उसका वेदन होता है। इसप्रकार आनन्दशक्ति द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे विद्यमान है। इसलिये हे भाई ! अपना आनन्द स्वयमे ही ढूँढ ! तेरा आनन्द तुझमे ही है, वह बाह्यमे ढूँढनेसे नहीं मिलेगा। तेरा सम्पूर्ण द्रव्य ही आनन्दसे परिपूर्ण है; अनन्तशक्तिके पिण्ड आत्माकी अमेददृष्टि कर तो उस आनन्दका अनुभव होगा। पराश्रयमे रुकनेसे आकुलता होती है वह आत्माका स्वरूप नहीं है। सामान्य द्रव्यमें आनन्द है, उसके अनन्तगुणोमे आनन्द है और अनंत पर्यायोमें आनन्द है, इसप्रकार आत्मा आनन्दमय है। अहो ! ऐसे आत्माके समक्ष देखे तो दुःख है ही कहाँ ? आत्माके आश्रयसे धर्मात्मा निःशक है कि—शरीरका भले ही चाहे जो हो, या सारा ब्रह्माण्ड ही उलट जाये, तथापि मैं तो अपने ज्ञाताभावके आश्रयसे शांति रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी शांति—मेरा आनन्द मेरे ही आश्रयसे है। मैं अपने आनन्दसागरमे डुबकी लगाकर लीन हुआ वहाँ जगतमे कोई मेरी शांतिमे विघ्नकर्ता नहीं है। अन्तरमे अपनी आत्मशक्तिका ऐसा निःशक विश्वास आये बिना धर्मका अपूर्व पुरुषार्थ किसके बल पर करेगा ?

“कोई दूसरा मेरी निंदा करे तो मेरे पाप धुल जाएँ”—ऐसी जिसकी मान्यता है उसने प्रथम तो आत्माको ही पापी माना है और पापोंको दूर करनेका उपाय परसे माना है, वह महान मिथ्या-दृष्टि है। यहाँ तो कहते हैं कि अरे भाई ! तेरा आत्मा त्रिकाल अनंत गुणोकी मूर्ति है, उसमें पाप है ही नहीं, इसलिये परका आश्रय छोड़कर अपने आत्माके ही सन्मुख देख ! आत्मामे कही आकुलता

नहीं है । आत्मा ज्ञान करे प्रथवा अपनेमें स्थित हो तो उसमें आकुसता नहीं है, शरीरमें रोग हो उसे जाननेमें आकुसता नहीं है, किन्तु शरीर पैसादिमें ममत्व रखना वह आकुसता है ज्ञान करनेमें आकुसता नहीं है । यदि ज्ञान करना आकुसताका कारण हो, तो वह आत्माका स्वरूप हो जाये और आकुसता कभी भी ज्ञानसे प्रयत्न न हो । सब भगवान् समस्त विद्वान्को ज्ञानसे हैं तथापि उनके आकुसताका प्रश्न भी नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानमें आकुसता नहीं है । आत्माके अस्तित्वधर्ममें भी आकुसता नहीं है । आकुसताका नाश होनेपर आत्मामेंसे कुछ कम नहीं हो जाता, आकुसताका नाश होनेपर भी आत्माका परिपूर्ण अस्तित्व बना रहता है इसलिये आत्माके अस्तित्वमें राग या आकुसता नहीं है । इसप्रकार आत्माके किसी गुणमें आकुसता नहीं है । आकुसताके अभावमें अपने अनन्त गुण-वर्षाओंको आत्मा बनाए रखता है ।

जिसे आत्माकी आवश्यकता हो उसे संसारकी प्राप्ति नहीं होसकती और जिसे संसार रखना हो उसे आत्माकी प्राप्ति नहीं होसकती । संसारकी चारों पतिशोंको तिसाक्षलि बेकर आये कि—‘अब इस संसारका अन्त हो मुझे संसार नहीं चाहिए’—उसे आत्माकी प्राप्ति होगी । संसारका कोई भी एक राग जिसे चिक्कर लगता होगा—पुष्पकी स्वर्गकी भी जिसे प्रीति होगी वह भीव आत्मो-पुल नहीं होसकता । यदि तुझे ध्यानव्यसृति आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छा है तो शरीर और बिकारको ‘हराम’ समझ कि—‘मुझे अब वह कुछ नहीं चाहिए, एक विदामन्द आत्माके प्रतिरिक्त शरीर या बिकार कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान है’ ।—इसप्रकार ज्ञान द्वारा आत्माको ढूँढ़ने पर उसमें ज्ञानके साथ धामन्दादि अनन्तशक्तियाँ प्राप्त होंगी परन्तु बिकार शरीर या पैसा संतामादिकी प्राप्ति उसमेंसे नहीं होसकती ।

आत्माकी सत्तामें अनन्त धामन्द है । ऐसे आत्माके भाग सहित अकर्मोंको बाह्यमें वह सच्चका राज्य और चिदानन्दे हजार

रानिया इत्यादि वैभव था; लेकिन 'हराम' है जो उसमें कहीं भी आनन्द मानते हो तो ! अस्थिरताका जो राग है उसे भी आत्माके सच्चे स्वरूपमें नहीं गिनते, आत्मामें ही आनन्द माना है। चैतन्यतत्त्वमें परम ज्ञान-आनंदादि अनन्तशक्तियाँ हैं, किन्तु उसमें पुण्य-पापादि विकारीतत्त्व नहीं हैं, ऐसे चैतन्यतत्त्वकी श्रद्धा करना वह सम्यग्दर्शन है। अहो ! सम्यग्दृष्टि अपने आत्माके अतिरिक्त कहीं भी सुख नहीं देखता, वह अपने आत्मामें ही सुखको देखता है। ज्ञानके साथ सुखादि अनन्त गुण आत्मामें साथही उच्छलते हैं—ऐसे अनेकान्तको देखनेवाले धर्मात्मा की दृष्टि अपने आत्मा पर ही है, इसलिये आत्माकी दृष्टिमें उसे सुख ही है, वह न तो परसे सुख मानता है और न अपने स्वभावमें दुःख देखता है, स्वभाव तो सुखशक्तिसे ही परिपूर्ण है।

आत्माके स्वभावमें आकुलता तीनकालमें नहीं है, और अनाकुलता तीनकालमें दूर नहीं होती। एक समयमें पूर्ण द्रव्यका वेदन नहीं होता किन्तु उसका ज्ञान हो जाता है। जिसप्रकार लड्डूका एक आस खानेसे ही पूरे लड्डूके स्वादका ज्ञान होजाता है, परन्तु वह सारा स्वाद वेदनमें नहीं आजाता, उसीप्रकार ज्ञानको अन्तर्मुख करनेसे त्रिकाली आनन्दका ज्ञान होजाता है, परन्तु द्रव्य-गुणका त्रिकाली आनन्द एकसमयके वेदनमें नहीं आजाता। यदि एक समयकी पर्यायमें ही त्रिकाली द्रव्य-गुणके आनन्दका व्यक्तरूपसे वेदन हो जाये तो आनन्दशक्ति कहाँ रही ? और दूसरे समयका आनन्द कहाँसे आयेगा ? द्रव्यगुणका आनन्द तो त्रिकाल अनादिअनन्त है और पर्यायका आनन्द एक समयपर्यन्तका है, वह नवीन प्रगट होता है, प्रगट होनेके पश्चात् प्रतिसमय नवीन नवीन होकर सादिअनन्त है। पर्यायके आनन्दका प्रवाह द्रव्य-गुणमें से आया है इसलिये वह आनन्द द्रव्य-गुणमें से सदैव आता ही रहेगा, द्रव्यके साथ सदैव वह आनन्द टिका रहेगा। जिसे ऐसे आत्मद्रव्य की श्रद्धा हुई उसे "मेरा आनन्द कोई लूट ले जायेगा"—ऐसी शका नहीं रहती, यह सुखशक्ति अथवा तो आनन्दशक्ति, शक्तिमान द्रव्यके आश्रयसे स्थित है। प्रत्येक आत्मा ऐसी अनन्तशक्तिसे परिपूर्ण परमात्मा

है उसकी प्रतीति करना वह जैनधर्मका सम्यग्दर्शन है और वही मुक्ति का प्रथम सोपान है । जबतक अपनी परमात्मशक्तिका विश्वास स्वयंको ही धतरसे आशुत न हो तबतक परमात्मा होनेके उपायका प्रारम्भ नहीं होता । अनन्तशक्तिके चैतन्यपिण्डमें कोई एक गुण पृथक् नहीं है, इसलिये एक गुणको सदायें सेते हुए परमाचैतन्य अनन्त गुणोंसे घेर आत्माका ही भजन हुआ जाता है । इन शक्तियोंके बहण द्वारा अनन्त शक्तियोंके पिण्ड पूर्ण आत्माका बतलाने का प्रयोजन है ।

आत्मामें सुखशक्ति विकास है वह ऐसा प्रगट करती है कि यदि आत्माकी आवश्यकता हो तो सुखको नहीं रखा जा सकता । आत्माको अमीकार करनेके पश्चात् दुःख चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा ! जिसप्रकार सम्यग्दर्शनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे अमीकार करेगा उसे प्रबन्धही भोगमें से बाढूंगा उसीप्रकार जिसे आत्माके परम सुखकी आवश्यकता हो उसे इन्द्रियसुख नहीं मिलेगा और अतीन्द्रिय चैतन्यसुखकी प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगा । ऐसी सुखशक्ति बासे आत्मा की जो प्रतीति करे उसे पर्याय में सुख प्रगट हुए बिना नहीं रहेगा । द्रव्यगुण तो विकास सुखरूप हैं और उनका स्वीकार करके उनकी ओर सम्मुख होनेसे पर्याय भी सुखरूप होगई । इसप्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों सुखरूप हैं । सात्विकका ज्ञान अंतर्मुख होकर परिणमित हुआ वहाँ उस ज्ञानक्रिया के साथ ऐसी सुखशक्ति भी उत्पन्न होती है ।

[यहाँ पाँचवीं सुखशक्तिका वर्णन पूरा हुआ]

[६]

वीर्यशक्ति

वीर्यशक्ति याने निजस्वरूपको रचनेका सामर्थ्य; आत्मामें अनंत स्वभावसामर्थ्य है उसको जो न पहिचाने तो वह सामर्थ्य कहाँसे प्रगट होगा ? हे जीव ! तेरे केवल-ज्ञानादि स्वरूपकी रचना करनेका सामर्थ्य तुझमें भरा है, उस सामर्थ्यकी सँभाल करते ही तेरी पर्यायमें सम्यग्दर्शनसे लेकरके तो सिद्धपद तककी रचना होगी ।

आत्मामे अनत शक्तियाँ हैं, उनमेंसे जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति, दृशिशक्ति, ज्ञानशक्ति और सुखशक्तिका वर्णन किया । अब छठी वीर्यशक्तिका वर्णन करते हैं । अपने स्वरूपकी रचनाके सामर्थ्यरूप वीर्यशक्ति है । इस वीर्यशक्तिने पूर्ण चैतन्यवस्तुको स्वरूपमे स्थित कर रखा है । वीर्यशक्ति द्रव्य गुण-पर्याय तीनोंमे विद्यमान है । पर्यायमे भी अपनी रचनाका सामर्थ्य है । वस्तुके अनत गुण हैं वे सब निज-निज स्वरूपसे अनादि-अनन्त विद्यमान हैं । ज्ञान अनादि-अनन्त ज्ञानरूपसे बना रहता है, सुख अनादि-अनन्त सुखरूपसे टिका रहता है, अस्तित्व अनादि-अनन्त अस्तित्वरूपसे टिका रहता है-ऐसा प्रत्येक गुणका सामर्थ्य है । जिस प्रकार गुण अनादि-अनन्त निजस्वरूपसे टिका रहता

है ऐसा बीर्यगुण है, उसीप्रकार अनादि—अनंत पर्यायीमें प्रत्येक पर्याय अपने स्वरूपमें प्रतिसमयके स्वरूपसे बनी रहती है, कोई पर्याय अपना स्वरूप छोड़कर इधर-उधर नहीं होती—ऐसा प्रतिसमयकी पर्यायका बीर्य है।

द्रव्य-गुण बीर्य निर्मल पर्याय वह आत्माका स्वरूप है; उस स्वरूपकी रचनाके सामर्थ्यरूप बीर्य—शक्ति आत्मामें भिन्न है। यह शक्ति स्वरूपकी ही रचना करती है जो रागकी रचना करे वह आत्मवीर्य नहीं है। यदि बीर्य—शक्ति रागकी रचना करती हो तब तो सर्वत्र रागकी रचती ही रहे। तब फिर रागरहित मुक्तवशा कब होनी? इसलिये शुभरागको जमाये या रागादि विकारकी रचना—उत्पत्ति करे ऐसा चैतन्यकी बीर्यशक्तिका स्वरूप नहीं है। परवस्तुमें कुछ भी चषम—पुषम करे ऐसा तो आत्माका बल नहीं है, और विकार करे ऐसा भी वास्तवमें आत्माका बल नहीं है। आत्माका बल तो अपने स्वरूपकी रचना करनेका है। आत्मामें एक ऐसा चैतन्य बल है कि किसी दूसरेकी सहायताके बिना स्वयं अपने स्वरूपकी रचना करता है। यहाँ “स्वरूपकी रचना” करना कहा उसका अर्थ क्या? कहीं स्वरूपको नवीन नहीं बनाना है, किन्तु आत्माकी सत्ता निरन्तर निजस्वरूपमें स्थित रहती है, उसका नाम ही स्वरूपकी रचना है। आत्मा अपने बलके द्वारा विकारकी या परकी रचना नहीं करता। “मैं परकी रचना कर दूँ” —ऐसी कल्पना अज्ञानी करता है वह उसकी भ्रुंता है। शरीरकी, मकामकी, वचनकी आदि किसी भी पर द्रव्यकी रचना करनेकी शक्ति आत्मामें है ही नहीं। अशुभ आहारको ग्रहण करना और अशुभको छोड़ना ऐसी आहारकी रचना करनेकी सामर्थ्य आत्मामें नहीं है वे समस्त जड़की क्रियाएँ जड़ बीर्यसे अर्थात् पुद्गलके सामर्थ्यसे होती हैं आत्माका किंचित् भी बल उसमें नहीं घसता। क्या अथवा हिंसादि रागको बनाए—ऐसा भी आत्माका सामर्थ्य नहीं है। द्रव्य-गुण-पर्यायमय अलक्ष्य तत्त्वको स्वरूपमें टिका रले ऐसी आत्माकी बीर्यशक्ति बर्णन द्वारा शक्तिमान पूर्ण आत्माको

बतलाया है; प्रतीतिका—द्रव्यदृष्टिका विषय बतलाया है। यह तो आचार्यदेवके महामन्त्र हैं। जिसप्रकार बीनका मधुर-नाद सुनकर सर्प बाहर निकलता है और विषको भूलकर डोलने लगता है, उसीप्रकार चिदानन्दी आत्माके अनन्तगुणोंके वर्णरूपी आचार्यदेवकी सुमधुर बीनका नाद सुनकर भव्य आत्मा जाग्रत होता है और विकारको भूलकर अपने स्वरूपमें डोल उठता है कि अहो ! मैं तो त्रिकाल अपने अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण हूँ, मेरे गुण किसी अन्यकी सहायताके बिना स्वयं अपने स्वभाव सामर्थ्यसे टिक रहे हैं।—इसप्रकार अपनी शक्ति-की सभाल करके आत्मा आनन्दमे डोल उठता है।

आत्माके स्वरूपमे संसार है ही नहीं; वीतरागदेवकी वाणी-में कहा गया द्रव्यलिङ्गी मुनिका या सम्यग्दृष्टिका जो व्यवहार है उस व्यवहारके शुभरागकी रचना करनेका बल आत्मामे नहीं है। यदि आत्मामें रागको रचने की शक्ति हो तब तो वह त्रिकाल रागकी ही रचना करता रहे। राग तो क्षणिक है और यह वीर्यशक्ति त्रिकाल है। प्रत्येक आत्मामे अनंतशक्ति है, परन्तु उसमें कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जो ससारकी रचना करे। आत्माके स्वरूपमे विकार भरा नहीं है, तब फिर आत्माकी शक्ति विकारको कहाँसे रचेगी ? जीव पर्यायबुद्धिसे ही ससार परिणामको उत्पन्न करता है, पर्यायबुद्धिमे ही ससारकी (विकारकी) रचना है, स्वभावबुद्धिमे ससारकी रचना नहीं है। यहाँ स्वभावदृष्टिसे ४७ शक्तियोंका वर्णन किया है। आत्माकी वीर्यशक्ति भी ऐसी है कि वह द्रव्यदृष्टिसे स्वरूपकी रचना करती है, वह विकारको अपने स्वरूपमे स्वीकार नहीं करती। जो ऐसी स्वभावशक्तिका स्वीकार करे उसका वीर्यबल स्वभावोन्मुख हुए बिना नहीं रहेगा और उसके पर्यायमे भी निर्मल—निर्मल पर्यायोकी ही रचना होने लगेगी।

अनन्तगुणोंके पिण्डरूप सम्पूर्ण द्रव्यको टिका रखे ऐसी आत्मवीर्यकी शक्ति समस्त गुणोंमें व्यापक है, इसलिए समस्त गुण निजस्वरूपसे ही टिके रहते हैं, कोई गुण अन्य गुणरूप नहीं हो जाता।

आत्माके असंख्य प्रवेश ॥ उनमेंसे प्रत्येक प्रवेश घनादि-घनत निजस्वरूपसे रहता है एक प्रवेश कभी दूसरे प्रवेशरूप नहीं होता असंख्य प्रवेश जैसेके तैसे अज्ञानित स्वप्रवेशरूपसे बिराज रहे हैं—ऐसा आत्माका लोचनीय है ।

और प्रत्येक गुणकी घनादि घनतकालकी अवस्थाओंमें प्रत्येक समयकी अवस्थाका बीर्य स्वतन्त्र है उस अवस्थाका धर्म ही अवस्थाकी रचना करता है । अवस्थाका प्रत्येक समयका बीर्य भिन्न-भिन्न है और द्रव्य-गुणका बीर्य विकास है ।

इसप्रकार आत्माकी बीर्यशक्ति द्रव्यके सामर्थ्यको टिका रखती है अमृतगुणोंको निज-निज स्वरूपसे टिका रखती है, और प्रत्येक समयकी पर्यायकी रचना करती है —ऐसी स्वरूप-रचना करनेका उसका सामर्थ्य है । परन्तु आत्मा अपने बीर्य सामर्थ्यद्वारा परकी रचना नहीं कर सकता । शरीरको टिकाना अथवा भाषाकी रचना करना वह आत्माके बीर्यका कार्य नहीं है । आत्माका स्वभावबीर्य विकारकी या बड़की रचना नहीं करता । पर्यायमें एक समय पर्यन्तकी विकारकी योग्यता है वह आत्मवीर्यका स्वभाव नहीं है विकारी शक्तिमें विकार की योग्यता भी नहीं है । ऐसी स्वभावशक्तिकी प्रतीति करानेके लिए यहाँ द्रव्यदृष्टिसे विकारमें अटकनेवाले बीर्यको आत्माका बीर्य माना ही नहीं है । अतग्यके द्रव्य-गुण पर्यायकी रचना करे ऐसा बीर्यशक्तिका सामर्थ्य है वे द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों निर्मल हैं । प्रथम अपने ऐसे स्वभावका बिस्वास आये तो उसके बससे साधकदशाका विकास होता है ।

जो विकारकी रचना करनेका ही अपने बीर्यका सामर्थ्य मानता है उसके तो पूरे आत्माको ही विकारी माना ॥ । किसी भी विकारमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह बड़कर एक समयसे अधिक टिक सके क्योंकि आत्माकी बीर्यशक्ति विकारकी रचना नहीं करती । प्रहो ! भगवान् आत्मा विकारभावकी रचना भी नहीं करता तब फिर जगतकी सृष्टिकी रचना तो कहाँसे करेगा ? कोई भी आत्मा परकी

रचना करता है—ऐसा मानना वह महान मूढता है, महान् अधर्म है। जिनके अनन्त आत्मबल प्रगट हुआ है ऐसे सिद्ध भगवान्-से भी परकी रचना करनेका सामर्थ्य किंचित्मात्र नहीं है। अपने स्वरूपकी रचनाका परिपूर्ण सामर्थ्य है और परकी रचना करनेका किंचित् भी सामर्थ्य नहीं है—ऐसी अस्ति-नास्ति है। यह छह द्रव्यमय सृष्टि स्वयसिद्ध है, कोई उसका रचयिता नहीं है। 'रचना करनेवाला ईश्वर है'—ऐसा कहकर अज्ञानी लोग परको जगका रचयिता मानते हैं, परन्तु यहाँ तो कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वय ही अपनी रचना करनेवाला ईश्वर है, यह वीर्यशक्ति ही स्वरूपकी रचना करती है। आत्मा स्वय ही अपने द्रव्य-गुण पर्यायकी रचना वीर्यशक्ति द्वारा करता है, इसके अतिरिक्त कोई ईश्वर या निमित्त आत्माके द्रव्य-गुण पर्यायकी रचना करनेवाले नहीं हैं। ऐसी वीर्यशक्ति आत्मामे त्रिकाल है। ऐसी अनन्तशक्तियोसे अमेदरूप आत्माको प्रतीतिमे लेना वह प्रथम धर्म है।

ज्ञान, सुख वीर्यादि अनन्तगुण आत्मामे हैं, उन समस्त गुणोंका आधार आत्मा ही है, किसी राग या शरीरादिके आधारसे वे गुण विद्यमान नहीं हैं और न मात्र पर्यायके ही आधारसे हैं। जिसप्रकार वे शक्तियाँ स्थित रहनेके लिए किसी अन्यका आधार नहीं रखती, उसी प्रकार परिणमित होनेके लिए भी किसी अन्यका आश्रय नहीं करती। यहाँ आत्माकी शक्तियोंके वर्णनमें परकी और विकारकी उपेक्षा है।

आत्मामें 'वीर्य' नामक शक्ति त्रिकाल है। वीर्य अर्थात् आत्मबल, वह आत्माके ही आधारसे है। शरीर निर्वल हो या बलवान हो, वह आत्मशक्तिका कार्य नहीं है। शरीरसे तो आत्माकी शक्ति अत्यन्त भिन्न है। वर्तमान अवस्थाकी रचना हो उसमें अवस्थाका स्वतन्त्र सामर्थ्य है, अवस्थाकी रचना करे ऐसा अवस्थाका वीर्य है। त्रिकाली वीर्य शक्तिके वर्तमान परिणामनमें ही वर्तमान अवस्थाकी रचना करनेका सामर्थ्य है। जो ऐसा स्वीकार करें उसकी बुद्धि त्रिकाली

तत्त्व पर जाती है, क्योंकि वीर्यशक्ति मात्र पर्याय जितनी नहीं है किन्तु वह ब्रह्म गुण—पर्याय तीनोंमें विद्यमान है ।

वीर्यशक्ति कहो या पुरुषार्थ कहो दोनों एक ही है । आत्माकी प्रत्येक पर्यायमें पुरुषार्थका परिणामन साथ ही रहता है । पुरुषापरहित आत्मा एक समय भी नहीं होता ।

कोई कहे कि “जैन लोग तो सर्वज्ञको मानते हैं इसलिये उसमें पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवानने देखा होगा तब मोक्ष होमा, इसलिये मोक्षमार्गमें जीवका पुरुषार्थ नहीं है”—तो उस मिथ्यादृष्टिका ठकं बिपरीत है । मोक्षमार्गमें पुरुषार्थ नहीं है—ऐसा जो कहता है उसने मोक्षमार्गमें आत्माको ही नहीं माना है । क्योंकि जहाँ पुरुषार्थ नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है ।

धनंतशक्तियोंमेंसे यदि एक भी शक्तिको न माने तो उसने आत्माको ही नहीं माना । एक शक्तिका निषेध करनेसे शक्तिमान आत्माका निषेध हो जाता है । यदि वीर्य-पुरुषार्थ न हो तो मोक्षमार्ग की रचना कौन करेगा ? स्वल्पकी रचनाका सामर्थ्य तो वीर्यशक्तिमें है । धीरे जो पुरुषार्थको नहीं मानता उसने वास्तवमें सबज्ञको भी नहीं माना है; क्योंकि सबज्ञभगवानने तो मोक्षमार्गमें पुरुषार्थका परिणामन साथ ही देखा है । उसे जो न माने उसने वास्तवमें सर्वज्ञके ज्ञानको स्वीकार ही नहीं किया है । सर्वज्ञदेवकी सबज्ञता का निर्णय करने वाली अपनी पर्यायमें जो धनंत सम्यक् पुरुषार्थ विद्यमान है । जिस जीवको अपने सम्यक् पुरुषार्थका भास नहीं होता उसने सर्वज्ञको नहीं माना है । धीरे पुरुषार्थबल अपने आत्माका भी उसने स्वीकार किया है वह तो नास्तिककी भाँति मिथ्यादृष्टि है ।

बाह्यमें अनुकूल सामग्री मिले या योग्य निमित्त प्राप्त हो, तो मेरा पुरुषार्थ जागृत हो,—ऐसी जिसकी बुद्धि है—उसने वीर्यशक्तिमें आत्माका नहीं माना है किन्तु परके आश्रयसे माना है । यहाँ भाषार्थभगवान कहते हैं कि हे जीव ! तेरो धनंतशक्तिपै तेरे आत्माके

आश्रयसे ही परिणमित हो रही हैं इसलिये तू अपने आत्माके सन्मुख देख ! आत्माके सन्मुख देखनेसे तेरी समस्त शक्तियाँ निर्मल-रूपसे विकसित हो जायेंगी । आत्माकी वीर्यशक्तिका स्वभाव ऐसा है कि वह स्वरूपकी ही रचना करती है, विकारकी रचना नहीं करती । आत्माकी स्वरूप अवस्थाकी रचना कोई भी पर नहीं कर सकता और न आत्मा किसी परकी रचना कर सकता है । एकसमय पर्यंतका विकार तो कृत्रिम, क्षणिक, एक समय पर्यंतका भाव है; विकारकी उत्पत्ति करे ऐसा वीर्यशक्तिका स्वरूप नहीं है । जो राग-द्वेषमे अटकता है वह भी आत्माका वीर्य है, परन्तु उस विकार जितनी ही वीर्यशक्ति नहीं है; वीर्यशक्ति त्रिकाल है, उस त्रिकालकी दृष्टिमें एक समयके विकारका अभाव है, इसलिये जो विकारमे अटके उसे यहाँ आत्मवीर्य नहीं माना है; विकारको भी आत्मा नहीं माना है । द्रव्यगुण और उसमे अभेद हुई निर्मल परिणतिको ही यहाँ आत्मा माना है ।

आत्माकी वीर्यशक्ति अपने द्रव्य-गुण-पर्यायको निजस्वरूपमे टिका रखती है । अपने जीवत्व, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य, आनन्द, प्रभुत्व आदिकी रचना करे—उसे प्राप्त करे—प्रगट करे—वह वीर्यशक्तिका कार्य है । आत्मा अपने वीर्यगुणसे अपनी सृष्टिका सर्जन करता है, परन्तु परकी सृष्टिका वह सर्जक नहीं है । वीर्यशक्ति आत्माके समस्त गुणोमे व्यापक है इसलिये आत्माका प्रत्येक गुण स्वयं अपनी पर्यायका सर्जन करनेमें समर्थ है । देव-गुरु-शास्त्रादि कोई निमित्त आकर आत्माकी पर्यायका सर्जन करें यह बात तो दूर रही, पुण्य द्वारा आत्माकी निर्मल पर्यायका सर्जन होता है यह बात भी दूर रही, किन्तु आत्माका एक गुण भी दूसरे गुणकी पर्यायका सर्जन नहीं करता, प्रत्येक गुण स्वयं अपनी पर्यायका सर्जन करता है । श्रद्धा-गुणके आश्रयसे श्रद्धाकी पर्यायका सर्जन होता है, ज्ञानगुणके आश्रयसे ज्ञानकी पर्यायका सर्जन होता है, चारित्र्यगुणके आश्रयसे चारित्र्यकी पर्यायका सर्जन होता है । अखंड आत्माके आश्रयसे समस्त

गुणोंकी निर्मलपर्यायकी रचना एक साथ होती जाती है। इसके प्रतिष्ठित मयकषायसे अर्थात् अत-भक्ति आदिके शुभपरिणामसे सम्पन्न भवा आदि पर्यायोंकी रचना नहीं होती।

आत्मा बीर्यशक्तिये स्वयं स्वतन्त्ररूपसे अपने स्वरूपकी रचना करता है, स्वरूपकी रचना करनेके लिये किसी विकल्पका या विध्यध्वमिके उपवेशका आशय उसके नहीं है। परके कारण पर्याय विकसित हो ऐसा आत्माका स्वभाव हो नहीं है। अपनी पर्यायके विकासके लिये जिसने परका आशय माना है वह मिथ्यादृष्टि है और उसकी वह पराश्रयकी मान्यता हो संसारका मूल कारण है। विकासशक्तिके आश्रयपूर्वक प्रत्येक समयकी पर्याय उस-उस कामके स्वतंत्रबीर्य सामर्थ्यसे परिणामित हो रही है उसे किसी परको तो अपेक्षा नहीं है किन्तु अपनी पूर्व पर्याय तककी अपेक्षा नहीं है। अहो ! निरपेक्ष स्वतंत्रबीर्य प्रतिसमय आत्मामें उत्पन्न रहा है। यदि अपनी ऐसी शक्तिको पहिचाने तो अपनी पर्यायकी रचनाके लिये पराश्रयकी बुद्धि छूट जाये और स्वशक्तिके आश्रयसे निर्मल-निमल पर्यायकी रचना हो—उसका नाम धर्म और मोक्षमार्ग है।

आत्मा परका कुछ कर्ता है यह बात तो इससमय यहाँ नहीं है, और परका नहीं करता यह बात भी यहाँ नहीं है क्योंकि आत्म स्वभावोग्मुख हुआ वहाँ परसम्मुख लक्ष ही नहीं है। स्वभावदृष्टिमें आत्मा रागको करे, यह बात भी नहीं है किन्तु आत्मा रागको दूर करे, यह बात भी नहीं है क्योंकि स्वभावदृष्टिसे देखनेपर आत्मामें राग है ही नहीं इसलिये उसे दूर करना भी कहाँ रहा ? ऐसी स्वभावदृष्टि करना ही बीतरागताका मूल है। यहाँ मात्र स्वभावदृष्टिके विषयका वर्णन है। रागकी रचना करे ऐसा तो आत्माका स्वभाव नहीं है, और उस रागको दूर करने पर भी लक्ष नहीं है, मात्र स्वरूपमें ही लक्ष है स्वरूपके लक्ष (आश्रय)से बीतरागी पर्यायकी रचना हो जाती है। वस्तुस्वभावकी दृष्टिसे निर्मल पर्यायकी रचना करे ऐसा आत्माका सामर्थ्य है। आत्मा ही उसे कहा है जिसके सामर्थ्यसे स्वरूपकी

उत्पत्ति हो, जिससे विकारकी उत्पत्ति हो उसे आत्मा नहीं कहते । (—उमे आस्रव कहते हैं) । यदि आत्मस्वरूप स्वयं रागकी उत्पत्ति करे तब तो राग कभी दूर ही न हो सके ! और यदि उसमे परकी रचनाका सामर्थ्य हो तो वह परसे कभी पृथक् न हो सके । जो जिसकी रचना—उत्पत्ति करे वह उससे पृथक् नहीं रह सकता । आत्मा रागको उत्पन्न करनेवाला नहीं है इसलिये उसका दूर करनेवाला भी नहीं है । यदि आत्मा स्वभावसे रागको दूर करनेवाला हो तो सदैव रागको ही दूर करता रहे अर्थात् सदैव रागपर ही लक्ष बना रहे, राग रहित स्वरूपोन्मुख न हो सके । 'मैं रागको करूँ'—ऐसी जिसकी बुद्धि है उसका लक्ष राग पर है, किन्तु आत्मस्वभाव उसका लक्ष नहीं है । यहाँ तो सर्वतः शुद्ध आत्मस्वरूपको बतलाना है, उस स्वरूपकी दृष्टिमे तो एक सहज शुद्ध आत्माकी ही अस्ति है, इसके अतिरिक्त उसमे अन्य किसी भावका स्वीकार नहीं है । अहो ! आत्मा मात्र भगवान् है, स्वयं ही चैतन्य परमेश्वर है, जीवत्व, ज्ञान, सुख, अस्तित्व, प्रभुत्व आदि अनंत शक्तियोंके अमेद पिण्डकी दृष्टिसे, श्रद्धा, ज्ञान, आनंद आदि अनंतगुणोंको स्व-स्वरूपमे परिणामित करके स्वरूपकी रचना करनेका ही उसका सामर्थ्य है ।

प्रश्न—क्या आरम्भसे है ऐसा आत्मा समझना चाहिये, अथवा पहले अन्य कुछ करना चाहिये ?

उत्तर—यदि धर्म करना हो—आत्माका कल्याण करना हो तो सर्वं प्रथम ऐसे आत्माको समझना चाहिये, क्योंकि धर्म अपने आत्मामेंसे ही प्रगट होता है, कहीं बाह्यसे धर्म नहीं आता । धर्म करनेके लिये सबसे पहली रीति यही है, अन्य कोई रीति नहीं है । आत्मा देहसे—इन्द्रियोसे पार, तथा पुण्य-पापके अभावरूप अनंतशक्तिका पिण्ड, ज्ञायकमूर्ति है, उस आत्माके स्वरूपकी सच्ची प्रतीति करना ही धर्मका प्रारम्भिक उपाय है ।

आत्माके अनंतस्वभाव सामर्थ्यका अस्वीकार करे, उसे जानकर उसका स्वीकार न करे तो वह सामर्थ्य कहाँसे प्रगट होगा ?

गुणोंकी निर्मलपर्यायिकी रचना एक साथ होती जाती है। इसके अतिरिक्त मदकषायसे अर्थात् अत-मक्ति आदिके शुभपरिणामसे सम्यक श्रद्धा आदि पर्यायोंकी रचना नहीं होती।

आत्मा वीर्यशक्तिते स्वयं स्वतन्त्ररूपसे अपने स्वरूपकी रचना करता है, स्वरूपकी रचना करनेके लिये किसी विकल्पका या दिव्य श्रान्तिके उपदेशका आशय उसके नहीं है। परके कारण पर्याय विकसित हो ऐसा आत्माका स्वभाव ही नहीं है। अपनी पर्यायके विकासके लिये जिसने परका आशय माना है वह मिथ्यादृष्टि है और उसकी वह पराश्रयकी मान्यता ही संसारका मूल कारण है। प्रिकालशक्तिके आश्रमपूर्वक प्रत्येक समयकी पर्याय उस उस कालके स्वतन्त्रवीर्य सामर्थ्यसे परिणमित हो रही है उसे किसी परकी तो अपेक्षा नहीं है किन्तु अपनी पूर्वं पर्याय तककी अपेक्षा नहीं है। अहो ! निरपेक्ष स्वतन्त्रवीर्य प्रतिसमय आत्मामें उद्यम रहा है। यदि अपनी ऐसी शक्तिको पहिचाने तो अपनी पर्यायकी रचनाके लिये पराश्रयकी कुछ छूट चाये और स्वब्रह्मके आश्रयसे निर्मल-निर्मल पर्यायकी रचना हो—उसका नाम धर्म और मोक्षमार्ग है।

आत्मा परका कुछ कर्ता है यह बात तो इससमय यहाँ नहीं है और परका नहीं करता यह बात भी यहाँ नहीं है क्योंकि आत्म स्वभावोन्मुख हुआ वही परसम्मुख सक्ष हो नहीं है। स्वभावदृष्टिमें आत्मा रागको करे यह बात भी नहीं है किन्तु आत्मा रागको दूर करे, यह बात भी नहीं है क्योंकि स्वभावदृष्टिसे देखनेपर आत्मामें राग है ही नहीं इसलिये उसे दूर करना भी कहाँ रहा ? ऐसी स्वभावदृष्टि करना ही बीतरागताका मूल है। यहाँ मात्र स्वभावदृष्टिके विषयका वर्णन है। रागकी रचना करे ऐसा तो आत्माका स्वभाव नहीं है, और उस रागको दूर करने पर भी सक्ष नहीं है, मात्र स्वरूपमें ही सक्ष है, स्वरूपके सदा (आश्रय)से बीतरागी पर्यायकी रचना हो जाती है। पस्तुस्वभावकी दृष्टिसे निर्मल पर्यायकी रचना करे ऐसा आत्माका सामर्थ्य है। आत्मा ही उसे कहा है जिसके सामर्थ्यसे स्वरूपकी

पर्याप्तिकी रचना करे वह आत्माके वीर्यका कार्य नहीं है । आत्मा तो नित्य चैतन्यस्वभावी है, उसमे रागको रचनेकी योग्यता नहीं है । पचमहाव्रतका विकल्प वह शुभराग है, आस्रवतत्त्व है, उसे विषकु भ कहा है, क्योंकि उसमे आत्मस्वभावको रचनेकी योग्यता ही नहीं है । सुवर्णसे सोनेके बरतन बनते हैं, उसीप्रकार आत्माके वीर्य गुणकी सँभाल करते ही—वीर्यवान अनतगुणसपन्न आत्माके ऊपर दृष्टि देनेसे साथमे अनत गुणोंके निर्मल पर्यायोकी उत्पत्ति हो वह वीर्यका कार्य है । पुण्य, पाप, मिथ्यात्वकी रचना करे वह वीर्यका विपरीत कार्य है, उसे आत्माका वीर्य नहीं कहते । अज्ञान भावसे रागादिकी रचना करे उसे आत्माका वीर्य नहीं कहा जाता । अहो ! भगवान ! तुझे श्रुता-मृतके घृतसे भरपूर मिष्टान्न परोसा जा रहा है ।

भगवान आत्माका स्वभाव नित्य ज्ञानामृतका भोजन करनेका है, ऐसे निजस्वरूपकी आराधना करनेसे मैं अनतबलका प्रकाश करनेवाला अपार वीर्यका धारक अनत गुणोंका पिण्ड आत्मा हूँ—ऐसी दृष्टि पूर्वक निर्विकारी आत्मकार्य करे वह आत्माके वीर्यका कार्य है । आँखोंकी पलकें ऊपर-नीचे हो उसमे आत्माके वीर्यका कार्य है या नहीं ?—नहीं, जड़के कार्य स्वतंत्ररूपसे पुद्गलद्रव्य ही करता है, व्यवहारनयसे ऐसा कहा जाता है कि आत्माने किया किन्तु आत्मा परका कार्य नहीं कर सकता । यह पुरुष बहुत बलवान है, एक मुक्का मारे तो ऐसा हो जाय एक बात कह दे तो ऐसा हो जाय, अरे—यह तो स्थूल व्यवहार-कथन है ।

प्रश्न:—दूसरा कोई निमित्त तो हो सकता है न ?

उत्तर:—निमित्तका अर्थ इतना ही है कि जहाँ यह हो वहाँ वह होता है, अर्थात् उपादानका निमित्तने कुछ भी कार्य नहीं किया है, क्योंकि दोनों भिन्न हैं । स्वर्ग कार्यरूप परिणमित हो उसे उपादान कहते हैं । उपादानने कार्य किया उस समय भिन्न वस्तुरूप सामने कौन था वह बतानेके लिये निमित्तकी मुख्यतासे कथन आता है किन्तु

जहाँ सत्ता विद्यमान है उसमेंसे धारणी या बाह्यसे ? परमात्मपनेकी सत्ता अपनेमें भरी है उसका स्वीकार करके उसके सम्मुख हुए बिना परमात्मवक्ष्य विकसित नहीं होती । अगतके समस्त पदार्थ अपने अपने स्वकाप्तानुसार परिवर्तित हो रहा है उस-उस समयके अपने स्वभावसे ही प्रत्येक पदार्थ परिणामित हो रहा है, उसमें इन्द्र भी क्या करेगा और सीबकर भी ? यदि ऐसी वस्तुस्थितिको समझे तो कहीं भी परका मिथ्या अहंकार न रहे इसलिये परसे और विकारसे उदासीन होकर जायक स्वरूपका जसाह जागृत हुए बिना न रहे । प्रहो ! क्रमबद्ध पर्यायमें वस्तुएँ परिणामित हो रही हैं—इस निर्णयमें तो परम बीतरागता है, अकेले जायक भावका ही मथन होता है । इस ज्ञान और बीतरागताके पुरुषार्थकी अज्ञानीको गम भी नहीं है इसलिये वह उसे एकान्त निवृत्तबाद कहता है ।

साधकको अभी अवस्थामें कुछ निर्वृत्तता है परन्तु परिपूर्ण स्वभावसामर्थ्यकी स्वीकृतिमें अवस्थाकी निर्वृत्तताका प्रयत्न विकारका निषेध है । स्वभावके सामर्थ्यमें कसी निर्वृत्तता ? स्वभावका सामर्थ्य कहना और उसमें निर्वृत्तता कहना वह तो मेरे मुँहमें जिल्हा नहीं है —ऐसा कहनेके समान हुआ । यहाँ तो अखंड स्वभावकी दृष्टिमें प्रथम अज्ञा और फिर चारित्र्यका विकास होता है—ऐसे मेदकी भी भुक्ष्यता नहीं है । अपने स्वरूपकी प्राप्ति करे ऐसी वीर्यशक्ति आत्मामें विकास है और ऐसी धर्मशक्तियोंसे अमेव आत्मा है उस आत्मके आययसे ज्ञानमात्र भावका परिणामम होनेसे धनत शक्तिर्मा एक साथ निर्मलरूपसे विकसित हो जाती है ।—ऐसा आत्माका धनैकान्त स्वभाव है ।

आत्मसामर्थ्य बल जो आत्मस्वरूपमें निर्मल अज्ञान, भ्रान्त आदि स्वसामर्थ्यकी रचना करे उसे वीर्य शक्ति कहते हैं । आत्मा शरीर पुण्य-पाप रहित है उसमें वीर्य गुण क्या काम करता है ? अतीन्द्रिय ज्ञानमयस्वरूपकी रचना करता है अर्थात् उसमें निर्मल अज्ञान ज्ञान सुखकी रचना करता है, परन्तु शरीरकी क्रिया, यह

पर्याप्तिकी रचना करे वह आत्माके वीर्यका कार्य नहीं है। आत्मा तो नित्य चैतन्यस्वभावी है, उसमें रागको रचनेकी योग्यता नहीं है। पंचमहाव्रतका विकल्प वह शुभराग है, आस्रवतत्त्व है, उसे विषकु भ कहा है, क्योंकि उसमें आत्मस्वभावको रचनेकी योग्यता ही नहीं है। सुवर्णसे सोनेके बरतन बनते हैं, उसीप्रकार आत्माके वीर्य गुणकी सँभाल करते ही—वीर्यवान् अनंतगुणसपन्न आत्माके ऊपर दृष्टि देनेसे साथमें अनंत गुणोंके निर्मल पर्यायोकी उत्पत्ति हो वह वीर्यका कार्य है। पुण्य, पाप, मिथ्यात्वकी रचना करे वह वीर्यका विपरीत कार्य है, उसे आत्माका वीर्य नहीं कहते। अज्ञान भावसे रागादिकी रचना करे उसे आत्माका वीर्य नहीं कहा जाता। अहो ! भगवान् ! तुम्हें श्रुता-मृतके घृतसे भरपूर मिष्टान्न परोसा जा रहा है।

भगवान् आत्माका स्वभाव नित्य ज्ञानामृतका भोजन करनेका है, ऐसे निजस्वरूपकी आराधना करनेसे मैं अनंतबलका प्रकाश करनेवाला अपार वीर्यका धारक अनंत गुणोंका पिण्ड आत्मा हूँ—ऐसी दृष्टि पूर्वक निर्विकारी आत्मकार्य करे वह आत्माके वीर्यका कार्य है। आँखोंकी पलकें ऊपर-नीचे हों उसमें आत्माके वीर्यका कार्य है या नहीं ?—नहीं, जड़के कार्य स्वतंत्ररूपसे पुद्गलद्रव्य ही करता है, व्यवहारनयसे ऐसा कहा जाता है कि आत्माने किया किन्तु आत्मा परका कार्य नहीं कर सकता। यह पुरुष बहुत बलवान् है, एक मुक्का मारे तो ऐसा हो जाय एक बात कह दे तो ऐसा हो जाय, अरे—यह तो स्थूल व्यवहार-कथन है।

प्रश्नः—दूसरा कोई निमित्त तो हो सकता है न ?

उत्तरः—निमित्तका अर्थ इतना ही है कि जहाँ यह हो वहाँ वह होता है, अर्थात् उपादानका निमित्तने कुछ भी कार्य नहीं किया है, क्योंकि दोनों भिन्न हैं। स्वयं कार्यरूप परिणामित हो उसे उपादान कहते हैं। उपादानने कार्य किया उस समय भिन्न वस्तुरूप सामने कौन था वह बतानेके लिये निमित्तकी मुख्यतासे कथन आता है किन्तु

निमित्तसे परमें कार्य हुआ, निमित्तने कुछ प्रभाव, मदद, प्रेरणा की तो दूसरेका कार्य हुआ यह बात त्रिकाल मिथ्या ही है ।

अहो ! इन्द्रियदृष्टिका वर्णन !

अहो ! मैं अतम्यशक्तिका पिण्ड इन्द्रिय है, उसमें दृष्टि देनेसे अतम्य-रत्नाकरके महात्म्यका जो ज्वाल जाया वह सबकी स्वतंत्रता सबमें देसता है लेकिन अबतक संयोगी दृष्टि है अबतक तूने स्वयंका भी स्वतंत्र-पूर्णरूपमें अवलोकन नहीं किया ।

प्रश्न — बाह्य कार्योंके साथ जीवकी इच्छाका सम्बन्ध है या नहीं ?

उत्तर—नहीं इच्छा ज्ञानका कार्य नहीं है जो रागकी रचना करे उसे आत्माका बीज नहीं कहा जाता ।

आत्मा ज्ञान करे अथवा अज्ञानभावसे राग करे लेकिन वह परका कर्ता नहीं हो सकता । किसी जीव घनादिपरवस्तुका संग्रह या त्याग कर सकते नहीं व्यवहार रत्नप्रयका विकल्प उठे उसे आत्मद्रव्य कभी भी कारण नहीं है । ध्रुमाधुमरागके कारणमें पर्याप्त दृष्टिसे पर्याप्त कारण है किन्तु वह योग्यता इन्द्रियस्वभावमें नहीं है । अहो ! तेरा नित्य अतम्य ज्ञातास्वभाव है विकल्पको छोड़ना या ग्रहण करना वह तेरा कार्य नहीं है । अंतर एकता होते ही ज्ञानका बीज वर्णन सुख प्राप्ति अनंत पुण्योंका बीज एकसाथ उत्पन्नता है वह सबमें जीवत्व बटाटा है वह अनन्तपुण्योंका आधार आत्मा है, उस पर दृष्टि देनेसे धर्म होता है । यह बात जैन मतके असावा और कहाँ हो सकती है ?

स्वल्पको अवलोकन करनेसे पर ज्ञेय बात हो पाते हैं । निर्धनता—दयित्व हो और उस समय कहीं जोदनेसे पुण्योंका सम्भार मिल जाय तो कितना दुर्घट उरसाह हो जाता है किन्तु वह तो भ्रम है, स्वप्न संगम है । मैं सबको धामनेवाला अर्थात् अधिकारी अनंतपुण्योंका धाम है पराधमकी दृष्टि छोड़कर निःशय दृष्टिसे निजको

अवलोकन करते ही मैं अनंत गुणोका धारक ज्ञायक वीर हूँ उसकी महिमाका परम आनंद उछलता है और उसके साथ ही अनंतगुणोका आनंद भी अनुभवमे उछलता है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव धर्म धुरन्धर थे, निर्मल दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमे झूलते थे, उनको भी व्यवहार-रत्नत्रयका विकल्प आता अवश्य था, किन्तु उसे आश्रय करने योग्य नहीं मानते थे । तथा उसमे वीर्य रुक जाय तो उसको आत्माके वीर्यका कार्य न कहकर आस्रव तत्त्वमे और पुद्गल द्रव्यमें सम्मिलित कर देते थे । औदयिकभावकी रचना करे वह आत्मतत्त्व नहीं है । तत्त्वार्थ सूत्रमे ज्ञानप्रधान कथनसे औदयिकभावको स्वतत्त्व कहा है, किन्तु यहाँ द्रव्यदृष्टिकी अपेक्षा ज्ञाता-स्वभावसे भिन्न कहकर विरुद्धतत्त्वमें (अजीवमे) उसका समावेश कर दिया है । चैतन्यस्वभावकी सँभाल करनेसे वह रागादिका रचयिता भासित नहीं होता । चारित्र्यके दोषसे रागकी रचना होती है किन्तु वह आत्माका स्वभाव नहीं है, इसप्रकार रागसे भेद करके अभेद स्वरूपका ही आदर कराया है । क्रमबद्ध पर्यायके निर्णयमे अकर्त्तापनेका पुरुषार्थ है । मैं ज्ञाता तत्त्व हूँ, स्वभावकी दृष्टि हुई वह स्वभावका ही कार्य करती है—आत्माको जागृत करती है, आत्मामे वीर्य नामका गुण है तथा पुरुषार्थ उसकी पर्याय है । क्रमबद्धपर्यायके निर्णयमे अकर्त्तापनेका, स्वभाव सन्मुख ज्ञातापनेका पुरुषार्थ है, उसमे समस्त विभावकी उपेक्षा है । मैं क्रमबद्धपर्यायको जाननेवाला हूँ, ज्ञान स्वभावके ऊपर दृष्टि पड़ी वह स्वाभाविक कार्य करती है और आत्माको प्रसिद्ध करती है ।

नियतिका निश्चय करनेवाला जागृत हुआ वह स्वसन्मुख ज्ञातापनेके पुरुषार्थमे लगा हुआ ही रहता है । द्रव्यगुण और उसको प्रत्येक समयकी पर्याय तीनों स्वसे सत् हैं और परसे असत् हैं । द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों अकृत्रिम हैं—परके द्वारा किये हुए नहीं हैं तथा परके अकर्त्ता हैं, इसप्रकार नियत-स्वभावी धर्मको जाना, उसको अक्रम अनंतगुणोका पिंड एकरूप ज्ञायकभाव सो मैं हूँ, उसमें दृष्टि देते हुए

निमित्तसे परमें कार्य हुआ, निमित्तने कुछ प्रभाव मत्तव, प्रेरणा की तो दूसरेका कार्य हुआ यह बात त्रिकाल मिथ्या ही है ।

अहो ! द्रव्यदृष्टिका कारण ।

प्रहो ! मैं चैतन्यशक्तिका पिण्ड द्रव्य हूँ उसमें दृष्टि देनेसे चैतन्य-रत्नाकरके महात्म्यका जो ज्वार आया वह सबकी स्वतंत्रता सबमें देखता है, लेकिन अबतक सयोगी दृष्टि है अबतक पूरे स्वयंका भी स्वतंत्र-पूर्णरूपमें अवलोकन नहीं किया ।

प्रश्न — बाह्य कार्योंके साथ जीवकी इच्छाका सम्बन्ध है या नहीं ?

उत्तर — नहीं इच्छा ज्ञानका कार्य नहीं है जो रागकी रचना करे उसे आत्माका बीर्य नहीं कहा जाता ।

आत्मा ज्ञान करे अवयव अज्ञानभावसे राग करे लेकिन वह परका कर्ता नहीं हो सकता । किसी जीव घनादिपरमस्तुका संग्रह या त्याग कर सकते नहीं व्यवहार रत्नत्रयका विकल्प उठे उसे आत्मद्रव्य कभी भी कारण नहीं है । बुभाधुमरामके कारणमें पर्याय दृष्टिसे पर्याय कारण है किन्तु वह योग्यता द्रव्यस्वभावमें नहीं है । प्रहो ! तेरा तित्त चैतन्य ज्ञातास्वभाव है विकल्पको छोड़ना या ग्रहण करना वह तेरा कार्य नहीं है । अंतर एकता होते ही ज्ञानका बीर्य वर्णन सुख भादि अनंत गुणोंका बीर्य एकसाथ उत्पन्नता है वह सबमें वीर्यत्व बताता है वह अमन्तगुणोंका आधार आत्मा है, उस पर दृष्टि देनेसे धर्म होता है । यह बात जीम मतके असाधारण और कहीं हो सकती है ?

स्वरूपको अवलोकन करनेसे पर ज्ञेय ज्ञात हो जाते हैं । निर्धनता-वर्द्धता हो और उस समय कहीं लोदनेसे सुवर्णका भण्डार मिल जाय तो कितना हर्ष-उत्साह हो जाता है किन्तु वह तो भ्रम है स्वप्न समान है । मैं सबकी जाननेवाला असंग अधिकारी अनंतगुणोंका धाम हूँ पराधमकी दृष्टि छोड़कर निश्चय दृष्टिसे निजको

[७]

● प्रभुत्वशक्ति ●

आत्माकी प्रभुताका अद्भुत वर्णन करनेमें आचार्य-देव कहते हैं कि अहो जीवों ! तुम्हारी प्रभुताकी प्रतीति तो करो ! प्रभुताकी पहिचान करते ही तुम्हारे आत्मामें सम्यग्दर्शनरूपी सुप्रभात उदय होगा... प्रभुता दिखा करके संत-मुनिराज नूतन सालका 'स्वभाव-अभिनन्दन' देते हैं ।

आत्माकी प्रभुताका अद्भुत वर्णन

आत्मा अनतधर्मस्वरूप है, 'ज्ञानमात्र' कहकर उसकी पहिचान कराई है इसलिये एकान्त नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञानमात्र भाव परिणामित होनेसे उसके साथ अनतधर्मोंका परिणामन साथ ही उछलता है, इसलिये ज्ञानमात्र भावको अनेकान्तपना है । यहाँ ज्ञानमात्र भावके साथ विद्यमान धर्मोंका वर्णन चलता है ।

आत्मामें 'प्रभुत्व' नामकी एक शक्ति है, इसलिये अखण्डित प्रतापवाली स्वतंत्रतासे आत्मा सदैव शोभायमान है । जिसका प्रताप अखण्डित है अर्थात् जिसे कोई खण्डित नहीं कर सकता—ऐसे स्वातन्त्र्यसे (स्वाधीनतासे) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्व-

अर्च्यवीर्य उल्लसित होता है और वह केवलज्ञानका साधक चतुस्यग्रमुकी ज्ञानानन्दमय तरंगोंको उच्चासता हुआ परके और रागके कार्योंका कर्ता नहीं होता । ज्ञान और आनन्दकी रचना करनेवाला है उसमें अमेव हृष्टि द्वारा सावधान हुआ वहीं अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख वीर्यका पुष्पांश एक ही साथ है, और वह वीर्य केवलज्ञानके निकट आकर अल्पकालमें केवलज्ञानी परमात्मा हो जाता है ।

प्रत्येक समयमें (१) स्वभाव (२) पुष्पांश (३) काल (४) नियति (५) कर्म—ये पाँचों समवाय एक ही साथ होते हैं । परम्यकी अज्ञाको छोड़कर भेदको मौल्य करके मैं विकास पुष्टि सायक स्वाधीन वस्तु है उसमें हृष्टि लेकर अप्रतिहत भारासे जागृत हुआ मैं केवलज्ञानस्वभावी है—ऐसे निश्चयपूर्वक जागृत हुआ वह सम्यग्हृष्टि है, वह जानता है कि बाह्यमें सारी दुनियाँ प्रतिकूल हो तो भी मेरे ज्ञातास्वभावनै किंचित् खड नहीं पड़ता, निरंतर अखंड ज्ञान—शान्तिमय अंतरंग ज्ञानधारामें भंग नहीं पड़ता । इसप्रकार स्वल्प सामर्थ्यकी रचनामें सावधान हुआ वह निरंतर निर्भय है, प्रसन्न है ।

अनंत वीर्य द्वारा अनंत गुणोंके सामर्थ्यकी रचनाको धारण करनेवाले आत्मामें आनन्दका लौक प्रवाहित करनेवाले, आत्माका बभ्रव बतानेवाले आत्मनैववशासी सत्पुरुषोंकी जय हो ।

[यहाँ छठवीं वीर्यशक्तिका वर्णन पूर्ण हुआ ।]

[७]

● प्रभुत्वशक्ति ●

आत्माकी प्रभुताका अद्भुत वर्णन करनेमें आचार्य-देव कहते हैं कि अहो जीवों ! तुम्हारी प्रभुताकी प्रतीति तो करो ! प्रभुताकी पहिचान करते ही तुम्हारे आत्मामें सम्यग्दर्शनरूपी सुप्रभात उदय होगा...प्रभुता दिखा करके संत-मुनिराज नूतन सालका 'स्वभाव-अभिनन्दन' देते हैं ।

आत्माकी प्रभुताका अद्भुत वर्णन

आत्मा अनतधर्मस्वरूप है, 'ज्ञानमात्र' कहकर उसकी पहिचान कराई है इसलिये एकान्त नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञानमात्र भाव परिणमित होनेसे उसके साथ अनतधर्मोंका परिणमन साथ ही उछलता है, इसलिये ज्ञानमात्र भावको अनेकान्तपना है । यहाँ ज्ञानमात्र भावके साथ विद्यमान धर्मोंका वर्णन चलता है ।

आत्मामें 'प्रभुत्व' नामकी एक शक्ति है, इसलिये अखण्डित प्रतापवाली स्वतन्त्रतासे आत्मा सदैव शोभायमान है । जिसका प्रताप अखण्डित है अर्थात् जिसे कोई खण्डित नहीं कर सकता—ऐसे स्वातन्त्र्यसे (स्वाधीनतासे) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्व-

शक्ति आत्मामें ब्रिकाम है । जिसप्रकार आत्मामें ज्ञान, दर्शन, सुख, धीर्य, जीवन इत्यादि शक्तियाँ हैं उसीप्रकार यह प्रभुत्वशक्ति भी है । आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें प्रभुता विद्यमान है । आत्मामें कहीं भी पामरता नहीं है किन्तु प्रभुता है, द्रव्यमें प्रभुत्व है, ज्ञानादि अनंत गुणोंमें प्रभुत्व है और पर्यायमें भी प्रभुत्व है । द्रव्य-गुण और पर्याय तीनोंकी स्वतंत्रतासे आत्मा शोभायमान है । आत्माके द्रव्यकी, गुणकी और पर्यायकी प्रभुताके प्रतापको अश्रित करनेमें कोई समर्थ नहीं है । किसी निमित्तादि पर वस्तुसे या पुण्यसे आत्मा शोभित नहीं है परन्तु अपनी अक्षय्य प्रभुतासे ही आत्मा शोभायमान है । जितने प्रभु हुए हैं वे सब अपने आत्माकी प्रभुताको जान-बानकर ही हुए हैं प्रभुता कहीं बाह्यसे नहीं आयी है । पामरतामेंसे प्रभुता नहीं आती, परन्तु आत्म स्वभाव ब्रिकाम प्रभुताका पिण्ड है उसीमेंसे प्रभुता आती है, इसलिये प्रथम अपनी प्रभुताका विश्वास करो ।

इस बार (बी० सं० २४७५ के) सुप्रभात-संगलमें इस प्रभुत्वशक्तिका वलोन आया था । नूतन बर्येके प्रारम्भमें लोग शरीर, मकान आदिकी बाह्य शोभा करते हैं परन्तु यहाँ तो अन्तरमें आत्माकी शोभाकी बात है । गृह आदिकी शोभामें आत्माकी शोभा नहीं है परन्तु अपनी प्रभुत्वशक्तिसे ही आत्माकी अक्षय्य शोभा है; आत्माका प्रताप अक्षय्य है ।

अंतस्मयमान अक्षय्य प्रतापसे स्वतंत्ररूपसे शोभायमान है अगतके कोई निमित्त या प्रतिफल संयोग उसकी शोभाको हानि नहीं पहुँचा सकते और कोई अनुक्रम संयोग उसकी शोभामें सहायक नहीं है वह स्वयं अपने अश्रित प्रतापसे शोभायमान है, ऐसी प्रभुता आत्मामें ब्रिकाम है । द्रव्यमें प्रभुता है गुणमें प्रभुता है और पर्यायमें भी प्रभुता है । द्रव्य-गुणकी प्रभुताके स्वीकारसे पर्यायमें भी प्रभुता प्रगट होमई है ।

द्रव्यदृष्टिसे देखने पर आत्माकी प्रभुतामें कभी विकार हुआ

ही नहीं । पर्यायमे एक-एक समयका विकार करते-करते अभीतकका चाहे जितना काल व्यतीत हुआ और चाहे जितनी मलिनता हुई, परन्तु द्रव्यकी प्रभुताको तोड़नेमे वे कोई समर्थ नहीं हैं । द्रव्यकी प्रभुता तो अखण्डरूपसे ज्यो की त्यो शोभायमान है, उसमे अंशमात्र खण्ड नहीं पड़ा है, और गुणकी प्रभुता भी ज्यों की त्यो अखण्डित है, तथा प्रत्येक समयकी पर्याय भी परकी अपेक्षारहित, स्वाश्रयसे स्वतंत्ररूपसे शोभायमान है । इन द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंकी प्रभुता जयवत प्रवर्तमान है । प्रभुत्वशक्ति आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें व्याप्त हो रही है, इसलिये आत्मा स्वय प्रभु है ।

“हे प्रभु ! आपकी प्रभुताका कैसे वर्णन करूँ ।” —इस-प्रकार दूसरोको अपना प्रभु कहना वह विनयसे व्यवहारका कथन है; वास्तवमे इस आत्माका प्रभु अन्य कोई नहीं है, स्वय ही अपनी प्रभुत्वशक्तिका स्वामी है; स्वतंत्रताके अखण्ड प्रतापसे स्वय शोभायमान है इसलिये स्वय ही अपना प्रभु है । आत्माकी प्रभुताका प्रताप ऐसा अखण्डित है कि अनत अनुकूल या प्रतिकूल परिषद् आयें तथापि उसका प्रताप खण्डित नहीं होता । अरे ! क्षणिक पुण्य-पापकी वृत्ति-से भी उसकी प्रभुताका प्रताप खण्डित नहीं होता, क्योंकि आत्माकी प्रभुत्वशक्ति तो द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे व्यापक है और त्रिकाल है, विकार कही द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें व्याप्त नहीं होता और न वह त्रिकाल है, इसलिये उस क्षणिक विकारके द्वारा भी आत्माकी प्रभुता खण्डित नहीं होती । आत्माकी ऐसी प्रभुता है वह द्रव्यदृष्टिका विषय है । ऐसी आत्माकी प्रभुता जिसको जम गई है उसे पर्यायमे केवल-ज्ञानरूपी प्रभुता अवश्य प्रगट होती है ।

धर्मी जानता है कि मेरी प्रभुता मुझमें है, अपनी प्रभुतासे ही मेरी शोभा है । मेरी प्रभुताका प्रताप ऐसा अखण्डित है कि तीन-लोकमे कोई द्रव्य-गुण-पर्याय मेरे द्रव्य-गुण-पर्यायकी स्वतंत्रताकी शोभाको लूटनेवाला नहीं है । मेरा प्रभुत्व अनादि-अनत है, मैं अपनी अखण्ड स्वतंत्रताके प्रतापसे शोभित हूँ, मेरे प्रत्येक गुणमें भी प्रभुत्व

है। ज्ञानमें जाननेका ऐसा प्रभुत्व है कि एक समयमें तीनकास-तीन लोकको आम से अद्वयमें प्रतीतिका ऐसा प्रभुत्व है कि एक क्षणमें परिपूर्ण परमात्माको प्रतीतिमें ले सकती है। वर्णनमें देखनेका प्रभुत्व है आनन्दमें आह्लादका प्रभुत्व है।—इसप्रकार अद्वय-ज्ञान-आनंदादि गुण अपने असंख्य प्रतापसे शोभायमान हैं। ब्रह्म-गुणकी भाँति प्रत्येक समयकी पर्यायमें भी मेरी प्रभुता है। पर्यायमें जो अल्प राग-द्वेष होते हैं वे गौण हैं, उनका विकासी आत्मस्वरूपमें अभाव है। आत्मा की प्रभुता कभी अपूर्ण या पराधित हुई ही नहीं है, वह तो विकास प्रभावित है उसका स्वाधीन प्रताप असंख्य है। विकारमें तो प्रभुत्व ही नहीं है क्योंकि वह विकासी ब्रह्म गुणमें या समस्त पर्यायोंमें व्याप्त नहीं होता। आत्माकी प्रभुता तो विकासी ब्रह्म-गुणमें और समस्त पर्यायोंमें व्याप्त होनेवाली है।

जिसमें अपनी अतन्मयप्रभुताका ज्ञान नहीं है ऐसे अज्ञानी जीव परसंयोगसे अपना बड़प्पन मानते हैं और वे संयोग प्राप्त करनेकी भावना करते हैं। अद्वि सिद्धि प्राप्त हो और शरीर स्वस्थ रहे—ऐसी धातु पदाधीकी भावना अज्ञानी करते हैं परन्तु स्वयं अपने स्वभाव की अद्वि सिद्धि और प्रभुतासे परिपूर्ण हैं उसकी पहिचान और भावना नहीं करते। जिसने अपने सुखके लिये पर वस्तुकी आवश्यकता मानी है उसने अपने आत्माकी प्रभुताको स्वीकार नहीं किया है किन्तु पामरताका स्वीकार किया है इसलिये उसके पर्यायमें प्रभुता प्रगट नहीं होती। यहाँ तो कहते हैं कि विकासी प्रभुताक स्वीकारसे पर्यायमें जो प्रभुता प्रगट हुई उसके प्रतापको सन्निहित करनेके लिये जगतमें कोई लोभ कोई कास और कोई संयोग समर्थ नहीं है।

अद्वयकी प्रत्येक समयकी पर्यायमें ऐसी शक्ति है कि वह परिपूर्ण ब्रह्मको प्रतीतिमें ले लेती है। अद्वय-ज्ञान-आनंदादि गुणोंकी प्रत्येक पर्यायने ब्रह्मकी असंख्यताको बना रखा है। यदि ज्ञानादि किसी भी गुणकी एक ही पर्याय विकास दें तो गुणका अनादि धनत्व असंख्यपना नहीं रहता और गुण असंख्य न रहनेसे ब्रह्म भी असंख्य

नहीं रहता; इसलिये प्रत्येक पर्यायमे भी प्रभुत्व है । द्रव्य अनंतगुणोका पिण्ड है और गुण अनंतपर्यायोका पिण्ड है; इसलिये द्रव्यकी प्रभुता अपने समस्त गुणोमे और समस्त पर्यायोमे विस्तृत है, वे सब स्वतंत्रतासे शोभायमान हैं । आत्माकी अनंतशक्तियोमेसे यदि एक भी शक्तिको निकाल दें तो द्रव्यकी प्रभुता खण्डित हो जाती है, और ज्ञान-दर्शन-अस्तित्वादि किसी एक गुणकी एक समयकी अवस्थाको निकाल दें तो भी गुण अनादि-अनंत अखण्ड नहीं रहता परन्तु खण्डित हो जाता है । यहाँ प्रत्येक समयकी पर्यायकी भी प्रभुता सिद्ध होती है ।

पर्याय एक समयकी है इसलिये उसे तुच्छ-असत् माने और उसकी स्वतंत्र प्रभुताको स्वीकार न करे तो पर्यायकी प्रभुताके बिना द्रव्यकी अखण्ड प्रभुता ही सिद्ध नहीं होगी । जैसे किसी मनुष्यकी उम्र १०० वर्ष की हो, उसके १०० वर्षोंमेसे यदि एक समयको भी निकाल दें तो उसका १०० वर्ष का अखण्डपना नहीं रहता, किन्तु एक ओर ५० और दूसरी ओर ५० वर्ष मे एक समय कम—ऐसे दो खण्ड हो जाते हैं । उसी प्रकार यदि द्रव्यकी एक भी पर्यायकी सत्ताको निकाल दें तो द्रव्यका प्रताप खण्डित हो जाता है, पर्यायके बिना पूर्ण द्रव्य ही सिद्ध नहीं हो सकता । इसप्रकार द्रव्यकी प्रत्येक पर्यायमे भी अखण्ड प्रताप है ।—ऐसी आत्माकी प्रभुत्वशक्ति है ।

आत्माकी प्रभुता असंख्य प्रदेशोमे व्याप्त है । जिसप्रकार प्रत्येक पर्यायमे प्रभुता है उसीप्रकार प्रत्येक प्रदेशमें भी प्रभुता है । प्रदेश-प्रदेशमे प्रभुता भरी है । अनादि-अनंत एक प्रदेश दूसरे प्रदेशरूप नहीं होता, वह अन्य अनंत जीवोके अनंत प्रदेशोसे भिन्न अपना स्वाधीन अस्तित्व बना रखता है—ऐसी प्रदेशकी प्रभुता है । आत्माके पर्यायकी प्रभुता और प्रदेशकी प्रभुतामे इतना अंतर है कि एक पर्याय तो आत्माके सर्व क्षेत्रमें—समस्त प्रदेशोमें व्यापक है, परन्तु एक प्रदेश सर्व प्रदेशोमें व्यापक नहीं है । पर्याय सर्व प्रदेशमें व्यापक है परन्तु वह एक समय पर्यंतकी है, और एक प्रदेश सर्व प्रदेशोमे व्यापक न होने पर भी वह त्रिकाल है । क्षेत्र भले ही छोटा हो,

तथापि उसमें भी प्रभुता है और पर्यायका काल भले घट्य हो, तथापि उसमें भी प्रभुता है। भगवान् आत्माका कोई अंश प्रभुतासे आसी नहीं है। यदि अपने आत्माकी ऐसी व्यसृष्ट प्रभुताको जाने तो किसी पर वस्तुको प्रभुत्व न दे अर्थात् पराभय न करे। पराभयको छोड़कर अपनी प्रभुताका आश्रय करे उसका नाम धर्म है और वही मुक्तिका उपाय है। आत्माकी प्रभुताके स्वीकारमें स्वाभयका स्वीकार है और स्वाभयके स्वीकारमें मुक्ति है। यदि किन्हीं निमित्त संयोगवि परके आश्रयसे लाभ माने तो अपनी प्रभुताकी प्रतीति नहीं रहती; और पर्यायमें होनेवाले अल्प विकारको प्रभुत्व दे दे, तो भी अपनी प्रभुताकी प्रतीति नहीं रहती। आत्माकी प्रभुता विकार और संयोगरहित अनंतगुणोंसे व्यसृष्ट है।

ब्रह्माभी कहता है कि द्रव्य गुणमें तो स्वतंत्र प्रभुता है, किन्तु पर्याय परके आश्रयसे होती है। जिसने पर्यायका होना परके आश्रयसे माना है उसने वास्तवमें द्रव्य-गुणको स्वाधीन प्रभुताको भी नहीं जाना है। वहाँ द्रव्य-गुणकी प्रभुताको स्वीकार किया वहाँ पर्याय भी द्रव्य-गुणकी ओर उन्मुख हो गई और उसमें भी प्रभुता हो गई, इसप्रकार द्रव्य-गुणकी ओर उन्मुख हुए बिना द्रव्य-गुणकी प्रभुताको भी वास्तवमें स्वीकार किया नहीं कहा जा सकता। यदि वास्तवमें द्रव्य-गुणकी प्रभुताका स्वीकार करे तो पर्यायकी वृत्ति पराश्रयसे स्रुटकर अस्तभूत हुए बिना न रहे। जिसप्रकार ब्रह्माभी द्रव्य-गुण सत्-ग्रहेतुक है उसीप्रकार एक-एक समयकी पर्याय भी सत्-ग्रहेतुक है। पर्यायका कारण पर वस्तुएँ नहीं हैं। उसीप्रकार यदि पर्यायका कारण द्रव्य-गुणको कहा जाये तो वे द्रव्य-गुण तो समस्त जीवोंके समान हैं तथापि पर्यायमें क्यों अन्तर पड़ता है ? इसलिये प्रत्येक पर्यायमें अपनी अकारणीय प्रभुता है। पर्यायकी ऐसी निरपेक्षता स्वीकार करनेसे पर्यायका निर्मल परिणाम ही होता जाता है क्योंकि निरपेक्षता स्वीकार करनेवाली पर्याय स्व द्रव्यकी ओर उन्मुख है। यहो ! द्रव्यका प्रत्येक अंश स्वतंत्र है, एक अंश भी पराधीन नहीं

है। ऐसी प्रतीति करनेवालेको स्वभावाश्रित निर्मल परिणामन ही हो रहा है।

प्रभुत्वशक्तिने पूर्ण आत्माको प्रभुता दी है; मात्र प्रभुत्व-गुणमे ही प्रभुता है ऐसा नहीं है, परन्तु सम्पूर्ण द्रव्यमे, उसके समस्त-गुणोमे और प्रत्येक पर्यायमे प्रभुता है।—ऐसी प्रभुताको जाननेसे जीव अपने अनत प्रभुत्वको प्राप्त करता है। ऐसी अपनी प्रभुताका श्रवण—मनन करके उसकी महिमा, रुचि और उसमे लीनता करना वह अपूर्व मंगल है।

सम्यक्श्रद्धाने पूर्ण आत्माकी प्रभुताकी प्रतीति की है; पर्याय-की प्रभुताने पूर्ण द्रव्यकी प्रभुताका स्वीकार किया है। अब उस द्रव्यके ही लक्षसे एकाग्र होकर पूर्ण केवलज्ञानरूपी प्रभुता होगी। उस प्रभुताके अप्रतिहतभावमे बीचमे कोई विघ्नकर्ता इस जगतमें नहीं है।

आत्माकी प्रभुता कितनी होगी ?—क्या मेरु पर्वत जितनी होगी ? तो कहते हैं कि नहीं, मेरुकी उपमा तो उसे बहुत छोटी होगी। क्षेत्रकी विशालतासे आत्माकी प्रभुताका माप नहीं निकलता। एक समयकी पर्यायमे अनत मेरुओको जान ले ऐसा उसकी भावप्रभुता का सामर्थ्य है। आत्माकी एक ज्ञानपर्याय एक साथ समस्त लोका-लोकको जान लेती है, तथापि अभी उससे अनतगुना जान ले इतना सामर्थ्य बाकी रह जाता है। इसलिये लोकालोककी उपमासे एक ज्ञानपर्यायके सामर्थ्यका भी परिपूर्ण माप नहीं निकलता, तब फिर पूर्ण आत्माके सामर्थ्यकी क्या बात की जाये ? आत्माकी एक पर्यायकी इतनी मोटी प्रभुताका जिसे विश्वास और आदर हुआ वह जीव अपनी पर्यायमे किसी परका आश्रय नहीं मानता, रागका आदर नहीं करता, अपूर्णतामें उसे उपादेयभाव नहीं रहता, वह तो पूर्ण स्वभावके आश्रयसे परिपूर्ण दशा प्रगटकरके ही रहेगा। पूर्ण ध्येयको लक्षमे लिये बिना जो प्रारम्भ होता है वह सच्चा प्रारम्भ नहीं है, क्योंकि पूर्ण ध्येय जिसके लक्षमे नहीं

तथापि उसमें भी प्रभुता है, और पर्यायका काल भले भल्प हो, तथापि उसमें भी प्रभुता है। भगवान् आत्माका कोई भंश प्रभुतासे साक्षी नहीं है। यदि अपने आत्माकी ऐसी बखण्ड प्रभुताको जाने तो किसी पर वस्तुको प्रभुत्व न वे अर्थात् पराभय न करे। पराभयको छोड़कर अपनी प्रभुताका आश्रय करे उसका नाम धर्म है और बहो मुक्तिका उपाय है। आत्माकी प्रभुताके स्वीकारमें स्वाभयका स्वीकार है और स्वाभयके स्वीकारमें मुक्ति है। यदि किन्हीं निमित्त संयोगवि परके आश्रयसे भाग माने तो अपनी प्रभुताकी प्रतीति नहीं रहती और पर्यायमें होनेवाले भल्प विकारको प्रभुत्व दे दे तो भी अपनी प्रभुताकी प्रतीति नहीं रहती। आत्माकी प्रभुता विकार और संयोगरहित अनंतगुणोंसे बखण्ड है।

अज्ञानी कहता है कि द्रव्य गुणमें तो स्वतंत्र प्रभुता है किन्तु पर्याय परके आश्रयसे होती है। जिसने पर्यायका होना परके आश्रयसे माना है उसने वास्तवमें द्रव्य-गुणकी स्वाधीन प्रभुताको भी नहीं जाना है। जहाँ द्रव्य-गुणकी प्रभुताको स्वीकार किया वहाँ पर्याय भी द्रव्य-गुणकी ओर उन्मुख हो गई और उसमें भी प्रभुता हो गई। इसप्रकार द्रव्य-गुणकी ओर उन्मुख हुए बिना द्रव्य-गुणकी प्रभुताको भी वास्तवमें स्वीकार किया नहीं कहा जा सकता। यदि वास्तवमें द्रव्य-गुणकी प्रभुताका स्वीकार करे तो पर्यायकी वृत्ति पराश्रयसे छूटकर अन्तर्मुख हुए बिना न रहे। जिसप्रकार बिकासो द्रव्य-गुण सत्-ग्रहेतुक है उसीप्रकार एक-एक समयकी पर्याय भी सत्-ग्रहेतुक है। पर्यायका कारण पर वस्तुएँ नहीं हैं। उसीप्रकार यदि पर्यायका कारण द्रव्य-गुणको कहा जाये तो वे द्रव्य-गुण तो समस्त जीवोंके समान हैं तथापि पर्यायमें क्यों अन्तर पड़ता है ? इसलिये प्रत्येक पर्यायमें अपनी अकारणीय प्रभुता है। पर्यायकी ऐसी निरपेक्षता स्वीकार करनेसे पर्यायका निमित्त परिणामन ही होता जाता है क्योंकि निरपेक्षता स्वीकार करनेवाली पर्याय स्व द्रव्यकी ओर उन्मुख है। यही ! द्रव्यका प्रत्येक अणु स्वतंत्र है एक अणु भी पराधीन नहीं

है। ऐसी प्रतीति करनेवालेको स्वभावाश्रित निर्मल परिणामन ही हो रहा है।

प्रभुत्वशक्तिने पूर्ण आत्माको प्रभुता दी है; मात्र प्रभुत्व-गुणमे ही प्रभुता है ऐसा नहीं है, परन्तु सम्पूर्ण द्रव्यमे, उसके समस्त-गुणोमे और प्रत्येक पर्यायमे प्रभुता है।—ऐसी प्रभुताको जाननेसे जीव अपने अनत प्रभुत्वको प्राप्त करता है। ऐसी अपनी प्रभुताका श्रवण—मनन करके उसकी महिमा, रुचि और उसमे लीनता करना वह अपूर्व मंगल है।

सम्यक्श्रद्धाने पूर्ण आत्माकी प्रभुताकी प्रतीति की है; पर्याय-की प्रभुताने पूर्ण द्रव्यकी प्रभुताका स्वीकार किया है। अब उस द्रव्यके ही लक्षसे एकाग्र होकर पूर्ण केवलज्ञानरूपी प्रभुता होगी। उस प्रभुताके अप्रतिहतभावमे बीचमें कोई विघ्नकर्ता इस जगतमें नहीं है।

आत्माकी प्रभुता कितनी होगी ?—क्या मेरु पर्वत जितनी होगी ? तो कहते हैं कि नहीं, मेरुकी उपमा तो उसे बहुत छोटी होगी। क्षेत्रकी विशालतासे आत्माकी प्रभुताका माप नहीं निकलता। एक समयकी पर्यायमे अनत मेरुश्रोको जान ले ऐसा उसकी भावप्रभुता का सामर्थ्य है। आत्माकी एक ज्ञानपर्याय एक साथ समस्त लोका-लोकको जान लेती है, तथापि अभी उससे अनतगुना जान ले इतना सामर्थ्य बाकी रह जाता है। इसलिये लोकालोककी उपमासे एक ज्ञानपर्यायके सामर्थ्यका भी परिपूर्ण माप नहीं निकलता, तब फिर पूर्ण आत्माके सामर्थ्यकी क्या बात की जाये ? आत्माकी एक पर्यायकी इतनी मोटी प्रभुताका जिसे विश्वास और आदर हुआ वह जीव अपनी पर्यायमे किसी परका आश्रय नहीं मानता, रागका आदर नहीं करता, अपूर्णतामे उसे उपादेयभाव नहीं रहता, वह तो पूर्ण स्वभावके आश्रयसे परिपूर्ण दशा प्रगटकरके ही रहेगा। पूर्ण ध्येयको लक्षमे लिये बिना जो प्रारम्भ होता है वह सच्चा प्रारम्भ नहीं है, क्योंकि पूर्ण ध्येय जिसके लक्षमे नहीं

आमा वह तो अपूर्ण दशाका और विकारका आधार करके वहीं अटक जायेगा, उसे पूर्णताकी ओरका प्रयत्न प्रारम्भ नहीं होगा। बिसे आत्माकी प्रभुताका विश्वास आमा उसे पूर्णताके सक्षेपे प्रारम्भ हो गया, इसलिये उसके आत्मामें सम्मगर्षणरूपी प्रभात हो गया है—संशय सुप्रभात हो गया है जब अल्पकालमें सुप्रभात प्रगट होमा और केवलज्ञानरूपी जगमगाता हुआ सूर्य उदित होगा। आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसा सुप्रभात अवर्तत रहता है। वह सुप्रभात प्रगट होनेके पश्चात् कभी अस्त नहीं होता।

यहो जीवो ! प्रतीति तो करो अपनी प्रभुताकी प्रतीति तो करो तुम्हारे ज्ञानस्वभावमें तुम्हारी प्रभुता भरी है उसका विश्वास तो करो। मैं एकसमयके विकार जितना तुच्छ—पामर नहीं हूँ परन्तु मेरा आत्मा तीमसोकका अतम्यभाव है मैं ही अनन्तशक्तित्वान प्रभु हूँ।—इसप्रकार अपनी प्रभुताका ऐसा दृढ़ विश्वास करो कि पुनः कभी किसी मनुकृत या प्रतिकृत संयोगमें सुख या दुःखकी कल्पना न हो और अखण्ड प्रतापवर्त केवलज्ञान प्राप्त करनेमें बीचमें बिघ्न न आवे।

अखण्ड प्रतापशाली स्वतन्त्रतासे शोभायमानपना वह प्रभुताका सक्षण है। आत्मामें ऐसा अखण्ड प्रताप है कि अनन्तों प्रतिकृतताके समूह आचार्यें तथापि वह अपनी प्रभुता को नहीं छोड़ता किसीके आधीन होनेका उसका स्वभाव नहीं है उसे किसी परका आश्रय नहीं करना पड़ता किसीके ओजस्वमें—प्रभुतामें वह अकार्षण नहीं हो जाता किसीसे भयभीत नहीं होता—ऐसी स्वाधीन प्रभुतासे आत्मा शोभायमान है। आत्माके स्वभावसे बड़ा जगत में कोई है ही नहीं तब फिर उसे किसका भय ? जो जीव कल्पना करके रागसे या संयोगसे अपनी प्रभुताको खण्डित मानता है वह मिथ्यादृष्टि है उसे यहाँ आचार्यदेव उसकी प्रभुता बतसाते हैं।

आत्माकी प्रभुता आत्मामें है और जड़की प्रभुता जड़में है, प्रत्येक परमाणुमें उसकी अपनी प्रभुता है। कोई किसीकी प्रभुताको

खण्डित नहीं करता । अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि जगतके जडचेतनमें सर्वत्र एक प्रभु विद्यमान है;—उनकी बात मिथ्या है । यहाँ तो कहते हैं कि चेतनमें और जड़में—सर्व पदार्थोंमें अपनी-अपनी स्वतंत्र प्रभुता विद्यमान है । आत्माकी क्रिया आत्माकी प्रभुतासे होती है और जड़की क्रिया जड़की प्रभुतासे होती है । किसीकी प्रभुता अन्यत्र नहीं चलती । जिसप्रकार अन्यमती ऐसा मानते हैं कि ईश्वरने जगतकी रचना की है, उसीप्रकार कोई जैनमतवादी भी ऐसा माने कि मैंने पर जीवको बचाया; तो वे दोनों जीव प्रभुताकी प्रतीतिरहित मिथ्यादृष्टि हैं । अहो ! प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी प्रभुतामें स्वतंत्रतासे शोभायमान है । यहाँ तो जीवकी अपनी प्रभुताकी बात है । अपनी प्रभुतासे व्युत्त होकर परका आश्रय माननेमें जीवकी शोभा नहीं है, रागादिसे जीवकी शोभा नहीं है । जीवकी शोभा तो अपनी प्रभुत्वशक्तिसे है । उस प्रभुताकी प्रतीति करना ही धर्म है, प्रभुत्वशक्तिको माननेसे अखण्ड आत्मा प्रतीतिमें आता है, वही धर्मकी दृष्टिमें उपादेय है । देखो ! यह स्वतंत्रताकी घोषणा है, यह स्वतंत्रताका ढंढेरा प्रत्येक आत्माको प्रभु घोषित करता है ।

परमेश्वर कहाँ रहता है ? प्रभुको कहाँ ढूँढना ? तो कहते हैं कि तू ही अपना प्रभु है, तेरा प्रभु तुमसे बाहर अन्यत्र कहीं नहीं है, तेरे आत्मामें ही प्रभुत्वशक्ति है, इसलिये आत्मा स्वयं ही परमेश्वर है । अन्तर्मुख दृष्टि करके उसका विश्वास कर ।

जिसप्रकार सूर्य और अधिकार कभी एक नहीं होते, तथा सूर्य और प्रकाश कभी पृथक् नहीं होते, उसीप्रकार भगवान् चैतन्यसूर्य रागादि अधिकारके साथ कभी एक नहीं होता और अपने ज्ञानप्रकाशसे वह कभी पृथक् नहीं होता ।—ऐसे आत्माकी श्रद्धा करना वह अपूर्व सम्यग्दर्शन है ।

देखो तो ! एक-एक शक्तिके वर्णनमें आचार्यभगवान्ने कितने गभीर भाव भर दिये हैं । इस एक ही शक्तिमें प्रताप . अखण्डता स्वतंत्रता शोभा और प्रभुता—ऐसे पाँच बोल रखकर

आया वह तो अपूर्ण ब्रह्माका और विकारका आवरण करके वहीं अटक जायेगा, उसे पूर्णताकी ओरका प्रयत्न प्रारम्भ नहीं होगा। जिसे आत्माकी प्रभुताका विश्वास आया उसे पूर्णताके सक्षसे प्रारम्भ हो गया, इसलिये उसके आत्मामें सम्यग्दर्शनरूपी प्रभात हो गया है—प्रकाश सुप्रभात हो गया है अब व्यक्तकाममें सुप्रभात प्रगट होगा और केवलज्ञानरूपी ज्यमगाता हुआ सूर्य उदित होगा। आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसा सुप्रभात अवश्य बरता है। वह सुप्रभात प्रगट होने के पश्चात् कभी अस्त नहीं होता।

महो जीवो ! प्रतीति तो करो अपनी प्रभुताकी प्रतीति तो करो तुम्हारे ज्ञानस्वभावमें तुम्हारी प्रभुता मरी है उसका विश्वास तो करो ! मैं एकसमयके विकार जितना तुम्हें—पामर नहीं हूँ परन्तु मेरा आत्मा तीनशोकका अतथ्यनाथ है मैं ही अनंतसक्तिवान प्रभु हूँ।—इसप्रकार अपनी प्रभुताका ऐसा हृदय विश्वास करो कि पुनः कभी किसी अतृप्त या प्रतिफल संयोगमें सुख या दुःखकी कल्पना न हो और अक्षय्य प्रतापवन्त केवलज्ञान प्राप्त करनेमें दीक्षमें विघ्न न आवे।

अक्षय्य प्रतापवासी स्वतन्त्रतासे शोभायमानपना वह प्रभुताका लक्षण है। आत्मामें ऐसा अक्षय्य प्रताप है कि अनन्त प्रतिफलताके समूह आचार्यें तथापि वह अपनी प्रभुता को नहीं छोड़ता, किसीके आधीन होनेका उसका स्वभाव नहीं है उसे किसी परका आश्रय नहीं करना पड़ता किसीके ओजस्वमें—प्रभुतामें वह चकाचौंध नहीं हो जाता, किसीसे भयभीत नहीं होता,—ऐसी स्वाधीन प्रभुतासे आत्मा शोभायमान है। आत्माके स्वभावसे बड़ा अगत में कोई है ही नहीं, तब फिर उसे किसका भय ? जो जीव कल्पना करके रागसे या संयोगसे अपनी प्रभुताको दण्डित मानता है वह मिथ्यादृष्टि है उसे यही आचार्यदेव उसको प्रभुता बतलाते हैं।

आत्माकी प्रभुता आत्मामें है और जड़की प्रभुता जड़में है प्रत्येक परमाणुमें उसकी अपनी प्रभुता है। कोई किसीकी प्रभुताको

खण्डित नहीं करता । अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि जगतके जडचेतनमें सर्वत्र एक प्रभु विद्यमान है;—उनकी बात मिथ्या है । यहाँ तो कहते हैं कि चेतनमें और जडमें—सर्व पदार्थोंमें अपनी-अपनी स्वतंत्र प्रभुता विद्यमान है । आत्माकी क्रिया आत्माकी प्रभुतासे होती है और जडकी क्रिया जडकी प्रभुतासे होती है । किसीकी प्रभुता अन्यत्र नहीं चलती । जिसप्रकार अन्यमती ऐसा मानते हैं कि ईश्वरने जगतकी रचना की है, उसीप्रकार कोई जैनमतवादी भी ऐसा माने कि मैंने पर जीवको वचाया; तो वे दोनों जीव प्रभुताकी प्रतीतिरहित मिथ्यादृष्टि हैं । अहो ! प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी प्रभुतामें स्वतंत्रतासे शोभायमान है । यहाँ तो जीवकी अपनी प्रभुताकी बात है । अपनी प्रभुतासे च्युत होकर परका आश्रय माननेमें जीवकी शोभा नहीं है, रागादिसे जीवकी शोभा नहीं है । जीवकी शोभा तो अपनी प्रभुत्वशक्तिसे है । उस प्रभुताकी प्रतीति करना ही धर्म है, प्रभुत्वशक्तिको माननेसे अखण्ड आत्मा प्रतीतिमें आता है, वही धर्मकी दृष्टिमें उपादेय है । देखो ! यह स्वतंत्रताकी घोषणा है, यह स्वतंत्रताका ढंडेरा प्रत्येक आत्माको प्रभु घोषित करता है ।

परमेश्वर कहाँ रहता है ? प्रभुको कहाँ ढूँढना ? तो कहते हैं कि तू ही अपना प्रभु है, तेरा प्रभु तुझसे बाहर अन्यत्र कहीं नहीं है, तेरे आत्मामें ही प्रभुत्वशक्ति है, इसलिये आत्मा स्वयं ही परमेश्वर है । अन्तर्मुख दृष्टि करके उसका विश्वास कर ।

जिसप्रकार सूर्य और अधकार कभी एक नहीं होते, तथा सूर्य और प्रकाश कभी पृथक् नहीं होते, उसीप्रकार भगवान् चैतन्यसूर्य रागादि अधकारके साथ कभी एक नहीं होता और अपने ज्ञानप्रकाशसे वह कभी पृथक् नहीं होता ।—ऐसे आत्माकी श्रद्धा करना वह अपूर्व सम्यग्दर्शन है ।

देखो तो ! एक-एक शक्तिके वर्णनमें आचार्यभगवान्ने कितने गभीर भाव भर दिये हैं । इस एक ही शक्तिमें प्रताप अखण्डता, स्वतंत्रता, शोभा और प्रभुता—ऐसे पाँच बोल रखकर

आत्माका प्रभुरूपसे वर्णन किया है ।

समस्त आत्माओंमें प्रभुत्वशक्ति एक-सी है । जिसप्रकार गेहूँ का डेर पड़ा हो उसमें प्रत्येक दाना पृथक्-पृथक् है, परन्तु गेहूँकी भाँति एक ही है, और उसे पीसकर घाटा बनानेसे सभी दानोंमेंसे गेहूँका ही घाटा होता है, किसी दानेमेंसे ज़ुवारका घाटा या घूस नहीं होती । उसीप्रकार बिश्वमें अनंत आत्माओंका समूह पड़ा है उसमें प्रत्येक आत्मा पृथक् है, प्रत्येक आत्मामें अपनी-अपनी स्वतन्त्रप्रभुता मरी है, उसे पीसकर घाटा बनानेसे एकसाथ अनंतगुणोंकी प्रभुताका परिणामन होता है परन्तु आत्माकी प्रभुता परिणामित होकर उसमेंसे राम प्रगट हो—ऐसा उसका स्वरूप नहीं है ।

अहो ! धर्मी जानता है कि मेरी स्वाधीन प्रभुत्वशक्ति अनर्था अनंत है मेरी प्रभुताको किसी दूसरेकी आश्रयकता नहीं है और कर्म आदिते वह क्षिब्ध नहीं होती चाहे जैसे रोग—क्षुधा वृषादि अनंत प्रतिकूलताएँ आएँ तथापि मेरी प्रभुताका एक क्षण भी कोई क्षिब्ध नहीं कर सकता । अथर्मी जीव मानता है कि अरे रे ! मैं पामर और पराधीन हूँ परन्तु उस समय भी उसको प्रभुता तो उसमें पड़ी ही है किन्तु उसे उसकी प्रतीति नहीं है इसलिये उसका निर्मल परिणामन नहीं होता । प्रभुताको सूझकर एकांत पामरताका स्वीकार किया वह एकांत मिथ्यात्व है । श्री कविकेमानुप्रेषामें कहते हैं कि—सम्यक्स्त्री अपने आत्माको सुण समान मानता है—वहाँ तो प्रभुताकी प्रतीति सहित पर्यायके विवेककी बात है । अहो ! कहाँ दिव्य केवलज्ञान और कहाँ मेरी भ्रष्टज्ञता !—ऐसा विवेक करके प्रभुके आश्रयसे पूर्ण पर्याय प्रगट करनेकी साधना घाटा है । यदि धकेली पामरताको ही माने और प्रभुताको न पहिचाने तो पामरताको दूर करके प्रभुता कहाँसे सायेगा ?

अपनेको रागबासा या वैहादिबासा माननेसे अपनी प्रभुताका अपमान होता है, उसका अज्ञानीको भाग नहीं है और बाह्यमें कोई

अपमान करे तो “मेरी नाक कट गई !”—इसप्रकार अपना अपमान मानता है; तथा बाह्य अनुकूलतासे अपना बड़प्पन मानता है; वह देहदृष्टि—बहिरात्मा है । अतरात्मा धर्मी जीव तो ऐसा निःशक है कि बाह्यमे कोई अपमान करे या शरीरको छेद डाले तो भी मेरी प्रभुता नष्ट करनेकी शक्ति किसीमे नहीं है, मेरे स्वभावमे श्रद्धाका, ज्ञानका, अस्तित्वका, जीवनका, सुखादि अनतगुणोका प्रभुत्व है, उसकी एक नोक भी खण्डित करनेमे कोई समर्थ नहीं है ।

लो, यह नूतन वर्षके स्वभाव-अभिनन्दन ! लोक-व्यवहारमे तो ‘आपको लक्ष्मी, ऐश्वर्य आदिकी प्राप्ति हो !’—ऐसा कहकर अभिनन्दन देते हैं, वे सच्चे अभिनन्दन नहीं हैं । यहाँ तो “तेरे स्वभावमे त्रिकाल प्रभुता है !”—ऐसा कहकर श्री आचार्यदेव प्रभुताके अभिनन्दन देते हैं, आत्माको उसकी ऽभुता की भेंट कराते हैं ।

अखण्ड प्रतापवाली प्रभुतासे आत्मा सदैव शोभायमान है, पचमकालमे भी उसकी प्रभुता खण्डित नहीं हुई है । कोई कहे कि—वर्तमानमें यहाँ केवलज्ञान और मन पर्ययज्ञानका तो विच्छेद है न ? तो आचार्यदेव कहते हैं कि अरे भाई ! आत्माकी स्वभाव-प्रभुताका अशमात्र भी विच्छेद नहीं हुआ है, उस स्वभावके सामने पर्यायकी मुख्यता करता ही कौन है ? साधक तो अपने स्वभावको मुख्य करके कहता है कि अहो ! मेरी प्रभुता ज्यो की त्यो विद्यमान है । आत्मा स्वयं अखण्डित ज्ञानप्रकाशसे मण्डित—ऐसा पण्डित है । अखण्डित आत्माकी प्रभुतामें जो प्रवीण हो वही सच्चा पण्डित है । केवलज्ञान और सिद्धपद ऽगट होनेकी शक्ति आत्मामे सदैव भरी है । केवलज्ञान तो पर्याय है, उसे प्रगट करनेकी अखण्ड शक्ति आत्मामे विद्यमान है ।—ऐसे अखण्डित प्रतापवाले स्वातन्त्र्यसे शोभित आत्माकी प्रभुता है । आत्माकी प्रभुतामे कभी न्यूनता नहीं है, शोभामे कुरूपता नहीं है, अखण्ड प्रतापमें खण्ड नहीं है और स्वातन्त्र्यमें पराधीनता नहीं है ।

आत्माकी स्वतन्त्रताका प्रताप अखण्डित है, उसे कोई खण्डित

नहीं कर सकता। पाति कर्मोंसे भी आत्माके प्रतापका भाव नहीं होता, पूर्वके अनेक पाप भी वर्तमान पर्यायके प्रतापको खण्डित नहीं करते — ऐसी पर्यायकी स्वतंत्र प्रभुता है।

श्री तीर्थंकरदेव कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही तू है। कोई बात समझमें न आये ऐसा तेरे ज्ञानस्वरूपमें है ही नहीं सब कुछ समझनेकी तेरे ज्ञानकी शक्ति है। यदि कुछ समझमें न आये ऐसा हो तो ज्ञानका प्रताप खण्डित हो जायेगा। इसलिये हे जीव ! तू विश्वास कर कि मेरे ज्ञानमें केवलज्ञान जितनी परिपूर्ण शक्ति भरी है। तू अपने दोनों कि बौद्ध भेद मत कास। जिसने अपने आत्माकी प्रभुताको भूलकर तीर्थंकरको बड़प्पन दिया वह अपनी प्रभुता कहीं से सायेगा ?

‘वीन भयो प्रभुपद जपे मुक्ति कहीं से होय ?’

वीन होकर दूसरोंकी प्रभुता गाता रहे परन्तु स्वयं अपनी प्रभुताको स्वीकार न करे तो मुक्ति कहीं से होगी ? जसे सिद्ध हैं वैसे ही मैं हूँ — सिद्धमें और मृगमें कोई भ्रमर नहीं है — इसप्रकार अपनी परमात्मशक्तिका विश्वास और उस्साह आए बिना मुक्ति होना अशक्य है। यदि सकड़ीको या मुर्खे को जर्म होता हो तो वेहकी क्रिया में धर्म हो सकता है। यदि वेहकी क्रियासे धर्म होता हो तब तो सर्व प्रथम वेहको ही जर्म और मुक्ति हो ! वेह तो जरूर है उसमें अतम्यका धर्म है ही नहीं तो उसकी क्रिया द्वारा आत्माको धर्मका ज्ञान कहीं से होगा ? “भूलनास्ति कुतः साक्षा ?” आत्मा स्वयं अनंतधर्मका भण्डार है उसीकी क्रियासे अर्थात् उसके आश्रित परिणामसे ही धर्म होता है।

किन्हीं तीर्थंकर भगवान पर शुद्ध पर या सिद्ध भगवान आदि परकी प्रभुता पर धर्मों की दृष्टि नहीं है अपनी निर्वल पर्याय पर भी उसकी दृष्टि नहीं है त्रिकालवर्ती अनंतगुणोंसे अमेव प्रभुत्व शक्तिके अखण्ड पिण्ड ऐसे अपने आत्मा पर ही धर्मोंकी दृष्टि है

उसीकी महिमा, उसीकी रुचि और उसीकी मुख्यता है, उसकी मुख्यता-का भाव छूटकर कभी किसी अन्यकी महिमा नहीं आती। अज्ञानी जीव एक समयके विकार जितना ही सम्पूर्ण आत्माको मानता है, मुझमें प्रभुता नहीं है किन्तु मैं तो पामर हूँ—ऐसा वह मानता है, इसलिये अपनी प्रभुताको भूलकर परको प्रभुता देकर वह ससारमें भटकता है। आचार्यदेव समझाते हैं कि अहो ! आत्मामें त्रिकाल अपनी प्रभुता है, सिद्ध भगवान जितनी ही आत्माकी प्रभुता है, उसमें किञ्चित्मात्र अन्तर नहीं है। हे भाई ! जो प्रभुता तू दूसरोको देता है वह प्रभुता तो तुझमें ही भरी है, इसलिये बाह्यमें देखकर सिद्ध-की महिमा करनेकी अपेक्षा अपने अंतरमें ही सिद्धत्वकी शक्ति भरी है उसका विश्वास और महिमा कर। तू ही अपना प्रभु है, अन्य कोई तेरा प्रभु नहीं है। आत्मामें अन्तर्मुख होकर प्रतीति कर कि मैं ही अपना प्रभु हूँ, मेरे स्वभावके अतिरिक्त अन्य किसीकी प्रभुता मुझमें नहीं है, मुझमें रागकी या अकेली पर्यायकी प्रभुता नहीं है। त्रिकाल अखण्ड स्वभाववाला मेरा आत्माही स्वतंत्रतासे शोभायमान प्रभु है। देखो, इसका नाम स्वतंत्रता और स्वराज्य है, इसके अतिरिक्त अन्य सब थोथे हैं।

ॐ कोई कहे कि अरे ! देश परतन्त्र है नेता जेलोमें पड़े हैं और कहते हैं कि आत्मा स्वाधीन है यह कैसे ? तो कहते हैं कि अरे भाई ! आत्माको बाह्य पराधीनता है ही कहाँ ? आत्माको अन्य कोई पराधीन नहीं कर सकता। मँहगाईमें आत्मा पराधीन नहीं होता। चाहे जितनी प्रतिकूलतामें भी स्वाधीन शाक्तिको न छोड़े ऐसा आत्माका स्वभाव है। राजा भले ही जेलमें बन्द कर दे, परन्तु जेलमें बैठा बैठा आत्माके ध्यानकी श्रेणी लगाये तो कौन रोकनेवाला है ? स्वभावका आश्रय करके जो निर्मल प्रभुता प्रगट हुई उसके प्रतापको खण्डित करनेवाला जगतमें कोई संयोग है ही नहीं।

नहीं कर सकता। चाति कर्मोंसे भी आत्माके प्रतापका बात नहीं होना, पूर्वके धनेक पाप भी वर्तमान पर्यायके प्रतापको सम्बिध नहीं करते — ऐसी पर्यायकी स्वतन्त्र प्रभुता है।

श्री तीर्थंकरदेव कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही तू है। कोई बात समझमें न आये ऐसा तेरे ज्ञानस्वरूपमें है ही नहीं सब कुछ समझनेकी तेरे ज्ञानकी शक्ति है। यदि कुछ समझमें न आये ऐसा हो तो ज्ञानका प्रताप सम्बिध हो जायेगा। इसलिये हे जीव ! तू विश्वास कर कि मेरे ज्ञानमें केवलज्ञान जितनी परिपूर्ण शक्ति भरी है। तू अपने दोनों कि भीषण भेद मत डाल। जिसने अपने आत्माको प्रभुताको भूलकर तीर्थंकरको बह्यपन्न विद्या वह अपनी प्रभुता कहाँ से लायेगा ?

‘जीन भयो प्रभुपद जपे मुक्ति कहाँ से होय ?’

धीन होकर दूसरोंकी प्रभुता गाता रहे, परन्तु स्वयं अपनी प्रभुताको स्वीकार न करे तो मुक्ति कहाँ से होगी ? उसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूँ सिद्धमें और मुझमें कोई भ्रमर नहीं है — इसप्रकार अपनी परमात्मशक्तिका विश्वास और उत्साह आए बिना मुक्ति होना असम्भव है। यदि सकड़ीको या मुर्दे को धर्म होता हो तो देहकी क्रिया से धर्म हो सकता है। यदि देहकी क्रियासे धर्म होता हो तब तो सब प्रथम देहको ही धर्म और मुक्ति हो। देह तो जड़ है उसमें अतन्मका धर्म है ही नहीं तो उसकी क्रिया द्वारा आत्माको धर्मका साम कहाँ से होगा ? ‘भूर्समास्ति कुतः साक्षा ?’ आत्मा स्वयं अनंतधर्मका भण्डार है उसीकी क्रियासे धर्मात् उसके आश्रित परिणामसे ही धर्म होता है।

किन्हीं तीर्थंकर भगवान पर, गुरु पर या सिद्ध भगवान आदि परकी प्रभुता पर धर्मी की दृष्टि नहीं है अपनी निर्बल पर्याय पर भी उसकी दृष्टि नहीं है भिन्नानर्था अनंतगुणोंसे धर्मेव प्रभुत्व शक्तिके प्रसन्न पिण्ड ऐसे अपने आत्मा पर ही धर्मीकी दृष्टि है

किन्तु भाई ! इतना तो विचार कर कि परको प्रभुता देनेवाला कौन है ? परको प्रभुता देनेवाला स्वयं प्रभुतासे रहित नहीं होता । अपनी प्रभुताका आरोप तूने परमे कर दिया है, वास्तवमें तो तुझमें ही तेरी प्रभुता विद्यमान है । सिद्ध भगवन्तोको जो प्रभुता प्रगट हुई वह कहाँसे प्रगट हुई है ?—आत्मासे अथवा कहीं बाहर से ? सिद्ध भगवानका जो प्रभुता प्रगट हुई है वह आत्मासे ही प्रगट हुई है और ऐसा ही सामर्थ्य तुझमें भी भरा है । ऐसी अपनी प्रभुताकी प्रतीति करनेसे स्वयं प्रभु हो जाता है, और उसका अस्वीकार करके अपने को निर्वल माननेवाला निगोदमें जाता है । प्रभुताकी प्रतीतिमें प्रभुता है और निर्वलताकी प्रतीतिमें निगोद है । इसलिये हे भाई ! तू ऐसे प्रभुतासे परिपूर्ण आत्माकी प्रतीति कर कि जिसके प्रतापमें कभी खण्ड न हो और सिद्धपदकी प्राप्ति हो ।—ऐसी तेरी प्रभुताका मांगलिकपना है । प्रभुत्वशक्ति और आत्मा त्रिकाल अभेद हैं, उसकी प्रतीति करनेसे पर्यायमें मगल होता है ।

साधकको पर्यायमें अल्प राग हो उस पर दृष्टि नहीं है, उस रागके समय भी स्वभावके अखण्ड प्रताप पर दृष्टि पड़ी है, स्वभाव की प्रभुताको भूलकर उसकी दृष्टिमें कभी रागकी मुख्यता नहीं होती, रागके समय भी रागकी नहीं किन्तु प्रभुताकी ही अधिकता है । प्रभुताकी प्रतीति करके उसमें दृष्टि परिणामित हो गई है । ऐसी प्रभुताकी दृष्टिके बिना धर्म नहीं होता । आत्मा अपनी प्रभुतासे कभी पृथक् नहीं होता । राग तो दूसरे ही क्षण छूट जाता है इसलिये उसके साथ वास्तवमें आत्माकी एकता नहीं है, और परसे तो त्रिकाल भिन्न है ही । इसप्रकार प्रभुताका स्वीकार करते ही राग और परके साथ-की एकत्वबुद्धिका परिणामन छूटकर त्रिकाली स्वरूपमें एकतारूप परिणामन होता है, और अपनी प्रभुताका स्वीकार करनेसे जीव प्रभु होता है ।

अहो ! भगवान ! तू अपनी प्रभुताको बाह्यमें कहाँ ढूँढ रहा है ? तेरी प्रभुता तो तेरे द्रव्य-गुण-पर्यायमें है, तेरे असंख्यप्रदेशी

आत्मा ब्रह्मदृष्टिसे स्वाधीन है और पर्यायदृष्टिसे पराधीन है,—ऐसा समयसार नाटकमें कहा है वहाँ ऐसा नहीं कहा कि कमजोर को बसाए पराधीन करता है, परन्तु अज्ञानी जीव अपनी प्रभुताको भूलकर परोष्ण हूमा स्वभावकी अधीनतासे श्रुत हूमा इसलिये पर्यायदृष्टिमें वह पराधीन हूमा है—ऐसा वहाँ कहा है। परन्तु हम शक्तियोंके बलमें तो आत्मा स्वयं अपनेआप पराधीन हूमा है' यह बात भी नहीं है। यहाँ तो साधककी बात है साधक जीव आत्माको प्रभुतामें पराधीनताको देखता ही नहीं। अपनी प्रभुताकी संभाल करके साधक कहता है कि मेरे शक्ति परिणामोंको बचानेमें तीनकाल—तीनसोकमें कोई समय नहीं है मेरी प्रभुत्वशक्ति स्वाधीन है अतः कोई संयोग मेरी प्रभुताको छीननेमें समर्थ नहीं है। मेरे स्वरूपमें पराधीनता नहीं है संयोगसे पराधीनता नहीं है और परिणति संयोगसे श्रुत होकर स्वरूपमें अमर हुई उसमें भी पराधीनता नहीं है।—इसप्रकार साधकको कहीं पराधीनता है ही नहीं।

ज्ञानीकी दृष्टि आत्माके निकलते अक्षण्ड प्रताप पर है उसमें अपूर्णताका और विकारका निवेश है ही निवेश करना नहीं पड़ता। आत्माका प्रत्येक गुण भी अक्षण्ड प्रतापसे द्योभित है और पर्याय भी स्वतंत्र प्रतापसे द्योभायमान है। इसलिये साक्षसे ज्ञान होता है अथवा व्यवहाररत्नत्रयका घुमराग करते करते निश्चयरत्नत्रय होता है—यह बात ही नहीं रहती। आत्मस्वरूपके ब्रह्म-गुण-पर्याय का प्रताप स्वतंत्रतासे ही द्योभित होता है परतंत्रतासे नहीं। आत्माकी संपदा ऐसी प्रतापवान है कि सिद्ध जैसे संपदा अपनेमेंसे प्रगट करती है।

अपने आत्माका बह्मन भुके ज्ञात नहीं होता'—ऐसा कहने भासा दण्डी विपरीतताके कारण अपने बह्मनको स्वीकार नहीं करता वह अज्ञानी अपनी प्रभुताको भूलकर कास-कर्म-निमित्त आदिको प्रभुता देता है और अपनेको पामर मानता है।

किन्तु भाई ! इतना तो विचार कर कि परको प्रभुता देनेवाला कौन है ? परको प्रभुता देनेवाला स्वयं प्रभुतासे रहित नहीं होता । अपनी प्रभुताका आरोप तूने परमे कर दिया है, वास्तवमे तो तुझमे ही तेरी प्रभुता विद्यमान है । सिद्ध भगवन्तोको जो प्रभुता प्रगट हुई वह कहाँसे प्रगट हुई है ?—आत्मामेसे अथवा कही बाहर से ? सिद्ध भगवानका जो प्रभुता प्रगट हुई है वह आत्मामेसे ही प्रगट हुई है और ऐसा ही सामर्थ्य तुझमें भी भरा है । ऐसी अपनी प्रभुताकी प्रतीति करनेसे स्वयं प्रभु हो जाता है, और उसका अस्वीकार करके अपने को निर्वल माननेवाला निगोदमे जाता है । प्रभुताकी प्रतीतिमे प्रभुता है और निर्वलताकी प्रतीतिमे निगोद है । इसलिये हे भाई ! तू ऐसे प्रभुतासे परिपूर्ण आत्माकी प्रतीति कर कि जिसके प्रतापमे कभी खण्ड न हो और सिद्धपदकी प्राप्ति हो ।—ऐसी तेरी प्रभुताका मांगलिकपना है । प्रभुत्वशक्ति और आत्मा त्रिकाल अभेद हैं, उसकी प्रतीति करनेसे पर्यायमे मंगल होता है ।

साधकको पर्यायमे अल्प राग हो उस पर दृष्टि नहीं है, उस रागके समय भी स्वभावके अखण्ड प्रताप पर दृष्टि पड़ी है, स्वभाव की प्रभुताको भूलकर उसकी दृष्टिमे कभी रागकी मुख्यता नहीं होती, रागके समय भी रागकी नहीं किन्तु प्रभुताकी ही अधिकता है । प्रभुताकी प्रतीति करके उसमें दृष्टि परिणमित हो गई है । ऐसी प्रभुताकी दृष्टिके बिना धर्म नहीं होता । आत्मा अपनी प्रभुतासे कभी पृथक् नहीं होता । राग तो दूसरे ही क्षण छूट जाता है इसलिये उसके साथ वास्तवमें आत्माकी एकता नहीं है, और परसे तो त्रिकाल भिन्न है ही । इसप्रकार प्रभुताका स्वीकार करते ही राग और परके साथ-की एकत्वबुद्धिका परिणामन छूटकर त्रिकाली स्वरूपमें एकतारूप परिणामन होता है, और अपनी प्रभुताका स्वीकार करनेसे जीव प्रभु होता है ।

अहो ! भगवान ! तू अपनी प्रभुताको बाह्यमे कहाँ ढूँढ रहा है ? तेरी प्रभुता तो तेरे द्रव्य-गुण-पर्यायमे है, तेरे असंख्यप्रदेशी

आत्मा ब्रह्मवृष्टिसे स्वाधीन है और पर्यायवृष्टिसे पराधीन है —ऐसा समयसार नाटकमें कहा है वहाँ ऐसा नहीं कहा कि कर्मबोध को बसाए पराधीन करता है, परन्तु भ्रष्टानी ओष अपनी प्रभुताको सूझकर परोन्मुख हुआ स्वभावकी अभीनतासे अग्रुत हुआ, इसलिये पर्यायवृष्टिमें वह पराधीन हुआ है —ऐसा वहाँ कहा है। परन्तु इन शक्तियोंके वर्णनमें तो “आत्मा स्वयं अपनेआप पराधीन हुआ है” यह बात भी नहीं है। वहाँ तो साधककी बात है साधक बीब आत्माकी प्रभुतामें पराधीनताको देखता ही नहीं। अपनी प्रभुताकी संभास करके साधक कहता है कि मेरे छाति-परिणामोंको बदलनेमें तीनकास-सीमसोकमें कोई समर्थ नहीं है मेरी प्रभुत्वशक्ति स्वाधीन है जगतका कोई संयोग मेरी प्रभुताको तोड़नेमें समर्थ नहीं है। मेरे स्वरूपमें पराधीनता नहीं है संयोगसे पराधीनता नहीं है और परिणति संयोगसे अग्रुत होकर स्वरूपमें अमोह हुई उसमें भी पराधीनता नहीं है। —इसप्रकार साधकको कहीं पराधीनता है ही नहीं।

ज्ञानीकी वृष्टि आत्माके त्रिकासी अक्षर प्रताप पर है उसमें अपूर्णताका और विकारका निषेध है ही निषेध करना नहीं पड़ता। आत्माका प्रत्येक गुण भी अक्षर प्रतापसे शोभित है और पर्याय भी स्वतंत्र प्रतापसे शोभायमान है। इसलिये शास्त्रसे ज्ञान होता है अथवा व्यवहाररत्नत्रयका धुमराग करते करते निश्चयरत्नत्रय होता है—यह बात ही नहीं रहती। आत्मस्वरूपके ब्रह्म-गुरु-पर्यायका प्रताप स्वतंत्रतासे ही शोभित होता है परतंत्रतासे नहीं। आत्माकी संपदा ऐसी प्रतापवान है कि सिद्ध जसी संपदा अपनेमेंसे प्रगट करती है।

अपने आत्माका बहूप्यन मुझे ज्ञात नहीं होता’ —ऐसा कहते वासा रुषिकी बिपरीतताके कारण अपने बहूप्यनको स्वीकार नहीं करता वह भ्रष्टानी अपनी प्रभुताको सूझकर कास-कर्म-निमित्त आदिको प्रभुता देता है और अपनेको धामर मानता है।

[८]

• विभुत्वशक्ति •

आत्माकी ऐसी विभुता है कि वह अपने अनंत गुणोंमें व्यापक हो रहा है। जहाँ एक गुण है वहाँ ही अपने अनंतगुण हैं, आत्माका अनंतगुणरूपी समाज सदा संपंकर-हिलमिलकर रहा है, वे गुण सदा ही इकट्ठे रहते हैं, कभी बिखरकर अलग अलग नहीं होते "विभुका सबमें निवास है" उसका अर्थ सर्व जड़-चेतनमें व्यापक ऐसा नहीं है किन्तु अपनी स्व सत्तामें असंख्यप्रदेशी स्वक्षेत्रमें अनंत सर्वगुण एक साथ हैं उन सभीमें निवास करनेवाला आत्मा ही विभु है, यह विभु स्वयं अन्तर्मुख होकर निर्मल श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रके बलसे केवलज्ञानादि निज वैभवका दातार है।

ज्ञानस्वरूप आत्माको जाने तो सम्यग्ज्ञान और धर्म होता है। ज्ञानस्वरूप आत्मामें अनंत धर्म विद्यमान हैं। उस आत्माका ज्ञान करानेके लिये यहाँ आत्माकी शक्तियोंका वर्णन चलता है। अभी तक निम्नोक्त सात शक्तियोंका वर्णन हुआ है।

तत्त्वमें अनंतगुणोंकी प्रभुता विद्यमान है, उसकी अचिरम महिमा की प्रतीतिमें लेनेसे संसारकी महिमा पूर होकर अतमुत्तवशामें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट होकर मुक्ति हो जाती है ।

“जय हो—आत्माकी प्रभुताकी !”

यहाँ सातवीं प्रभुत्वशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।

मुमुक्षुका मार्ग

नियमसारके १६५ वें श्लोकमें टीकाकार सुमिराज कहते हैं कि—

मैं मुमुक्षुमार्ग पर जाता हूँ— मुमुक्षु जिस मार्गपर चलकर मुक्ति को प्राप्त हुए उस मार्गपर मैं जाता हूँ । अपने स्वभावरूप कारणपरमात्माअभ्यास करके...सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट करके मैं मोक्ष मार्गपर जाता हूँ—कि जिस मार्ग पर मुमुक्षु चले हैं । पूर्वकालमें जो सिद्धमगवन्त हुए वे इस मार्ग पर चलकर ही मुक्त हुए हैं—मैं भी अब उसी मार्ग पर जाता हूँ । विभावके मार्ग पर मैं नहीं जाता । अनादिका पुण्य-पापरूपी जो संसारमार्ग है उसे छोड़कर अब मैं ज्ञानानन्दस्वभावमें रहता हूँ—अब मैं बीतरागी मोक्षमार्ग पर जाता हूँ । सभी मुमुक्षुओंको यह एक ही मोक्षमार्ग है । मुमुक्षुओ, उस मार्गका अनुसरण करो ।

“भ्रमणो विनो तीर्षकरो, आ रीत सेवी मार्गने,
सिद्धि वर्षा नमुं तेमने, निर्वाणना ते मार्गने ।”

[८]

• विभुत्वशक्ति •

आत्माकी ऐसी विभुता है कि वह अपने अनंत गुणोंमें व्यापक हो रहा है। जहाँ एक गुण है वहाँ ही अपने अनंतगुण हैं, आत्माका अनंतगुणरूपी समाज सदा संपर्क-हिलमिलकर रहा है, वे गुण सदा ही इकट्ठे रहते हैं, कभी बिखरकर अलग अलग नहीं होते “विभुका सबमें निवास है” उसका अर्थ सर्व जड़-चेतनमें व्यापक ऐसा नहीं है किन्तु अपनी स्व सत्तामें असंख्यप्रदेशी स्वक्षेत्रमें अनंत सर्वगुण एक साथ हैं उन सभीमें निवास करनेवाला आत्मा ही विभु है, यह विभु स्वयं अन्तर्मुख होकर निर्मल श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यके बलसे केवलज्ञानादि निज वैभवका दातार है।

ज्ञानस्वरूप आत्माको जाने तो सम्यग्ज्ञान और धर्म होता है। ज्ञानस्वरूप आत्मामे अनंत धर्म विद्यमान हैं। उस आत्माका ज्ञान करानेके लिये यहाँ आत्माकी शक्तियोंका वर्णन चलता है। अभी तक निम्नोक्त सात शक्तियोंका वर्णन हुआ है।

(१) सर्वप्रथम जीवत्वशक्ति बतलाई है। जड़में अस्तित्व है, किन्तु जीवत्व नहीं है, आत्मामें जीवत्व विकास है इसलिये वह चैतन्य प्राण द्वारा सर्वत्र भी रहता है। आत्मा परको जितना ध्वजा स्वयं परसे जिये—ऐसा उसका स्वरूप नहीं है।

(२) दूसरी चितिशक्ति है। यदि यह चितिशक्ति न हो तो आत्मा जड़ हो जाय और जीव को जाने कौन ? यह चैतनाशक्ति, सर्वत्र व्यापृतस्वरूप है।

(३-४) हृदिशक्ति और ज्ञानशक्ति कहकर चेतनाकी क्रिया बतलाई है दर्शन समस्त पदार्थोंके सामान्य अवलोकनरूप है, और ज्ञान समस्त पदार्थोंको विशेषरूपसे जाननेवासा है।

(५) पाँचवीं सुखशक्ति कहकर उसमें सम्यक्त्व और चारित्र्य—दोनोंका फल समा दिया है। ज्ञानदर्शनमय आत्माकी प्रतीति करे ऐसी एक सम्यक्त्वशक्ति है और उसमें भीन हो ऐसी चारित्र्यशक्ति है। आत्माकी प्रतीति करके उसमें भीन होनेसे परम अभाक्कुल सात आह्लादरूप सुखका अनुभव होता है।—ऐसी सुखशक्ति आत्मामें विकास है।

(६) छठवीं वीर्यशक्ति है। आत्माका सुख सम्यक पुरुषार्थ पूर्णक प्रगट होता है वह पुरुषार्थ ध्वजा वीर्यशक्ति आत्मामें विकास है उसके द्वारा स्वरूपकी रचना होती है। ब्रह्मगुण पर्याय तीनों आत्माका वीर्य है।

(७) सातवीं प्रभुत्वशक्तिके वर्णनमें तो अद्भुत बातकी है। इस प्रभुत्वके कारण आत्माके ब्रह्म-गुण-पर्याय स्वतन्त्रतासे खोभासमान है। यह प्रभुत्वशक्ति आत्माके प्रतापको प्रखण्ड रखती है आत्माकी प्रभुता आत्मामें ही विद्यमान है—ऐसा यह बत साती है।

इसप्रकार सात शक्तियोंका वर्णन किया। अब, विभुत्व नामकी आठवीं शक्तिका वर्णन करते हैं।

आत्माकी विभुताका वर्णन

सर्व भावोमे व्यापक ऐसे एकभावरूप विभुत्वशक्ति आत्मामे त्रिकाल है । आत्मा अपने समस्त गुण—पर्यायोमे व्याप्त विभु है, और उसका ज्ञानादि प्रत्येक गुण भी सर्व भावो मे व्याप्त होनेवाला है । यदि एक गुण सर्व गुणोमे व्याप्त न हो, तो अनन्तगुणोका अभेद पिण्ड अनुभवमें नहीं आ सकता और सर्व गुणोकी अभेदताका आनन्द भी नहीं आ सकता । “विभु” का अर्थ व्यापक होता है । विभुत्वशक्तिसे आत्मा विभु है, इसलिये अपने सर्व भावोमे विद्यमान होने पर भी एक भावरूप है । ज्ञानगुण समस्तगुणोमे व्याप्त होता है ऐसा ज्ञानका विभुत्व है । इसप्रकार अनन्त गुण हैं, उनमेसे प्रत्येकगुण अन्य सर्व गुणोमे व्यापक है—ऐसा अनन्तगुणोका विभुत्व जानना । रागद्वेषादिमे ऐसा विभुत्व नहीं है कि वे आत्माके समस्त भावोमे व्याप्त हो । आत्माके विभुत्वमें रागादि भाव वास्तवमे व्याप्त होते ही नहीं, एक समयकी रागपर्याय श्रद्धा—ज्ञान—चारित्रादि समस्त गुणोमें व्याप्त नहीं हो सकती, यदि राग त्रिकाल गुणमे व्यापक हो जाय तबतो वह कभी अलग नहीं हो सकता । एक समयपर्यन्तका राग अन्य गुणोमें तो व्याप्त नहीं है, परन्तु अखण्ड चारित्रगुण मे भी व्याप्त नहीं है—जबकि आत्माकी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, जीवत्व, अस्तित्वादि शक्तियाँ तो समस्त गुणोमे व्याप्त हैं ।—ऐसा आत्माकी विभुत्वशक्तिका वैभव है, उसे जाननेसे रागादि भावोकी ओर का उत्साह नीरस हो जाता है और रुचिका उत्साह त्रिकाली स्वभावकी ओर उन्मुख हो जाता है ।

आत्मा लोकालोकमे व्याप्त नहीं है, परन्तु अपने समस्त भावोमे व्याप्त है । यहाँ विकारी भावोको आत्माका नहीं गिना है, क्योंकि यह तो स्वभावशक्तिका वर्णन है । आत्मा बाह्यमे सर्व व्यापक नहीं है, किन्तु अन्तरमे अपने भावोमे सर्वव्यापक है, अपने अनन्तगुण पर्याय—स्वरूपमे आत्मा व्याप्त है । बाह्यमे सर्वसे भिन्न और अन्तरमे—सर्वव्यापक ऐसा आत्माका विभुत्व स्वभाव है । आत्माकी महिमा बाह्यमे

(१) सर्वप्रथम जीवत्वशक्ति बतलाई है। जड़में अस्तित्व है, किन्तु जीवत्व नहीं है, आत्मामें जीवत्व विकास है इसलिये वह चैतन्य प्राण द्वारा सदैव जी रहा है। आत्मा परको जिताए अथवा स्वयं परसे बिये—ऐसा उसका स्वरूप नहीं है।

(२) दूसरी चितिशक्ति है। यदि यह चितिशक्ति न हो तो आत्मा जड़ हो जाय और जीव को जाने कौन ? यह चैतनाशक्ति, सदैव आधृतस्वरूप है।

(३-४) दृष्टिशक्ति और ज्ञानशक्ति कहकर चेतनाकी क्रिया बतलाई है, दर्शन समस्त पदार्थोंके सामान्य अवलोकनरूप है, और ज्ञान समस्त पदार्थोंको विशेषरूपसे जाननेवाला है।

(५) पाँचवीं सुखशक्ति कहकर उसमें सम्मत्त्व और चारित्र—दोनोंका फल समा दिया है। ज्ञानदर्शनमय आत्माकी प्रतीति करे ऐसी एक सम्मत्त्वशक्ति है और उसमें लीन हो ऐसी चारित्रशक्ति है। आत्माकी प्रतीति करके उसमें लीन होनेसे परम अनाकुल शान्त आह्लादरूप सुखका अनुभव होता है।—ऐसी सुखशक्ति आत्मामें विकास है।

(६) छठवीं वीर्यशक्ति है। आत्माका सुख सम्मत्त पुरुषार्थ पूर्णक प्रगट होता है वह पुरुषार्थ अथवा वीर्यशक्ति आत्मामें विकास है, उसके द्वारा स्वरूपकी रचना होती है। इन्द्रियगुण पर्याय तीनों आत्माका वीर्य है।

(७) सातवीं प्रभुत्वशक्तिके बलमें तो अद्भुत बातकी है। इस प्रभुत्वके कारण आत्माके इन्द्रिय-गुण-पर्याय स्वतन्त्रतासे घोभायमान है। यह प्रभुत्वशक्ति आत्माके प्रतापको अदृष्ट रहती है आत्माकी प्रभुता आत्मामें ही विद्यमान है—ऐसा यह बत भाती है।

इसप्रकार सात शक्तियोंका बलून किया। अब विभुत्व नामकी आठवीं शक्तिका बलून करते हैं।

एक गुण अनेक गुणोमे व्याप्त है। अस्तित्व समस्त गुणोमे व्यापक, ज्ञान समस्त गुणोमें व्यापक, आनन्द समस्त गुणोमे व्यापक—इसप्रकार अनतशक्तियोंका विभुत्व समझ लेना चाहिए। “विभुत्वशक्ति” तो एक है, परन्तु उसने सम्पूर्ण आत्माको और सर्व गुणोको विभुता दी है। जिसप्रकार अस्तित्वगुणसे सब अस्तिरूप हैं, उसीप्रकार विभुत्वशक्तिसे सब विभुस्वरूप हैं।

एक गुण दूसरे अनतगुणोमे व्याप्त होता है, और एक गुणमे दूसरे अनतगुण व्याप्त होते हैं। कोई एक गुण ऐसा नहीं है कि जिसमे दूसरे गुण व्याप्त न हो। देखो, यह आत्माके अन्तरंग समाजकी एकता। अनंतगुणोका समाज परस्पर व्याप्त होकर त्रिकाल ऐसी एकतापूर्वक विद्यमान है। ज्ञानगुण सर्व में व्यापक है ऐसी सत्ताकी विभुता है। यदि अस्तित्वमे ज्ञान न हो तो अस्तित्व अचेतन सिद्ध होगा, और यदि ज्ञानमें अस्तित्व न हो तो ज्ञान अभावरूप सिद्ध हो। उसीप्रकार यदि आनन्दमें ज्ञान नहीं हो तो आनन्दगुण ज्ञानरहित जड़ हो जाय, और यदि ज्ञानमे आनन्द नहीं हो तो ज्ञान गुण आनन्दरहित हो जाय—बिलकुल नीरस हो जाये।—इसप्रकार समस्त गुण एक दूसरेमे व्याप्त है। पुण्य—पापके विकारी भाव तो एक गुणकी एकसमयपर्यन्तकी पर्यायमे ही व्यापक हैं, दूसरे अनतगुणोमे, दूसरे समयकी पर्यायमे वे विकारीभाव व्याप्त नहीं हैं, इसलिये विकारमे विभुत्व नहीं है, विकार वस्तुका स्वरूप नहीं है। अनंतगुणोमे एक गुण व्यापक और एक गुणमे अनंतगुण व्यापक—ऐसा आत्मगुणोका समाज है।

अस्तित्व गुण सबमें व्याप्त होकर सबको अस्तिरूपसे रखता है,—जैसे कि, ज्ञानका अस्तित्व आनन्दका अस्तित्व इत्यादि।

वस्तुत्व गुण सबमे व्याप्त होकर समस्त, गुणोके प्रयोजनको सिद्ध करता है,—जैसे कि, ज्ञानका प्रयोजन जानना, आनन्दका प्रयोजन अनाकुल आह्लाद देना इत्यादि।

योग की विद्यामतासे नहीं है। आत्माका योग मर्यादित है, तथापि उसका स्वभाव सामर्थ्य अचिंत्य—अमर्यादित है। उसीके द्वारा आत्मा की महिमा है। जिन्हें अस्तरंग स्वभावमहिमाका भाव नहीं है ऐसे बाह्यवृत्ति जीव ही बाह्यमें सर्वव्यापकतासे आत्माकी महिमा मानत हैं परन्तु आत्मा परमें कभी व्याप्त होता ही नहीं।

शरीर तो आत्मामें कभी व्याप्त ही नहीं है और न आत्मा कभी शरीरमें व्याप्त है।

राग पूर्ण आत्मामें व्याप्त नहीं है और आत्मा रागमें व्याप्त नहीं है।

निर्मल पर्यायमें आत्मा एक समय पर्यन्त व्याप्त है परन्तु वह विकास व्याप्त नहीं है।

अस्तित्वादि गुण तो आत्मामें विकास व्याप्त है। इच्छा है, पुण्य है, पर्याय है—इसप्रकार सबमें अस्तित्व व्याप्त है। उसी प्रकार ज्ञानादि गुण भी सर्वमें व्यापक है। इसप्रकार विभूतवराधिका स्वरूप जाननेके लिये जिकारी आत्मा ही सक्षम प्रा जाता है विकासो तत्त्वके समुच्च देखनेसे उनको शक्तिमौका मयार्थ निरूप्य होता है।

स्तुतिमें ऐसा प्राता है कि हे माय। आप विभू हो। वहाँ कहीं कोई अग्य भगवान इस आत्मामें व्याप्त नहीं है। लोकासोक को जाने ऐसा आत्माका विभूत्व है परन्तु लोकासोकमें व्याप्त हो ऐसा विभूत्व नहीं। आत्मा अपने में रहकर तीनसोक तीनकालको जानता है। सम्पूर्ण तत्त्व एक रूप होकर अपनेमें अक्षय्य व्यापकरूपसे विद्यमान है प्रत्येक शक्ति भी सम्पूर्ण तत्त्वमें व्यापक होकर पड़ी है। सब भावोंमें प्रसरित होनेपर एकमात्ररूप रहे ऐसा प्रभुत्व है। आत्मा धर्मतमामें व्याप्त होनेपर भी एकरूप रहता है एकरूप रहकर धर्मत में व्याप्त होता है परन्तु अनतरूप नहीं होता है। और ज्ञान वशनादि प्रत्येक गुण भी अपना एकरूप रहकर सम्पूर्ण आत्मामें व्याप्त है

एक गुण अनेक गुणोमे व्याप्त है । अस्तित्व समस्त गुणोमे व्यापक, ज्ञान समस्त गुणोमे व्यापक, आनन्द समस्त गुणोमे व्यापक—इसप्रकार अनंतशक्तियोंका विभुत्व समझ लेना चाहिए । “विभुत्वशक्ति” तो एक है, परन्तु उसने सम्पूर्ण आत्माको और सर्व गुणोको विभुता दी है । जिसप्रकार अस्तित्वगुणसे सब अस्तिरूप हैं, उसीप्रकार विभुत्वशक्तिसे सब विभुस्वरूप हैं ।

एक गुण दूसरे अनंतगुणोमे व्याप्त होता है, और एक गुणमे दूसरे अनंतगुण व्याप्त होते हैं । कोई एक गुण ऐसा नहीं है कि जिसमे दूसरे गुण व्याप्त न हो । देखो, यह आत्माके अन्तरंग समाजकी एकता ! अनंतगुणोका समाज परस्पर व्याप्त होकर त्रिकाल ऐसी एकतापूर्वक विद्यमान है ! ज्ञानगुण सर्व मे व्यापक है ऐसी सत्ताकी विभुता है । यदि अस्तित्वमे ज्ञान न हो तो अस्तित्व अचेतन सिद्ध होगा, और यदि ज्ञानमे अस्तित्व न हो तो ज्ञान अभावरूप सिद्ध हो । उसीप्रकार यदि आनन्दमें ज्ञान नहीं हो तो आनन्दगुण ज्ञानरहित जड़ हो जाय, और यदि ज्ञानमे आनन्द नहीं हो तो ज्ञान गुण आनन्दरहित हो जाय—बिलकुल नीरस हो जाये ।—इसप्रकार समस्त गुण एक दूसरेमे व्याप्त है । पुण्य-पापके विकारी भाव तो एक गुणकी एकसमयपर्यन्तकी पर्यायमे ही व्यापक हैं, दूसरे अनंतगुणोमे, दूसरे समयकी पर्यायमे वे विकारीभाव व्याप्त नहीं हैं, इसलिये विकारमे विभुत्व नहीं है, विकार वस्तुका स्वरूप नहीं है । अनंतगुणोमे एक गुण व्यापक और एक गुणमे अनंतगुण व्यापक—ऐसा आत्मगुणोका समाज है ।

अस्तित्व गुण सबमें व्याप्त होकर सबको अस्तिरूपसे रखता है,—जैसे कि, ज्ञानका अस्तित्व आनन्दका अस्तित्व इत्यादि ।

वस्तुत्व गुण सबमे व्याप्त होकर समस्त, गुणोके प्रयोजनको सिद्ध करता है,—जैसे कि, ज्ञानका प्रयोजन जानना, आनन्दका प्रयोजन अनाकुल आह्लाद देना इत्यादि ।

ब्रह्मत्वगुण सबमें व्याप्त होकर सबको परिष्कृत करता है, जैसे कि ज्ञानका परिणमन ध्यानत्वका परिणमन होनेसे उसके समस्तगुणोंका परिणमन हो जाता है ।

प्रमेयत्व गुणने सबमें व्याप्त होकर समस्तगुणोंको प्रमेयरूप बनाया है, चेतना ने सबमें व्याप्त होकर सबको चेतनारूप बनाया है, विभुत्वने सबमें व्याप्त होकर सबको व्यापकरूप बनाया है ।

—इसप्रकार एक विभुत्वशक्तिका स्वीकार करनेसे अनन्त गुणोंका प्रसङ्ग समाप्त तैयार होता है । ऐसे अक्षर्य तत्त्वकी दृष्टि ही धर्मकी दृष्टि है । धर्मों बीच एक—एक समयकी पर्यायकी बजाए एक—एक शक्तिका भेद करके मुख्यरूपसे नहीं देखता परन्तु विकासी तत्त्वको ही मुख्यरूपसे देखता है । धर्मोंकी दृष्टि विकासी तत्त्व पर स्थिर हो गई है ।

एक घरमें रहने वाले दस मनुष्य एक—दूसरेमें व्याप्त नहीं हो सकते परन्तु चैतन्यगृहमें रहनेवाले अनन्तगुण एक दूसरेमें व्यापक है । एक ही घरमें रहनेवाले दस व्यक्तियोंमें तो कोई कहीं से आया और कोई कहीं से और प्रत्येकानमें कोई कहीं जाता आता है और कोई कहीं वहाँ किसीका किसीके साथ कोई लेनदेन नहीं है—सब पृथक्—पृथक् नहीं हैं परन्तु आत्माके अनन्तगुण तो विकास एकत्रित ही रहनेवाले हैं वे कभी पृथक् नहीं होते । आत्मामें कोई गुण नहीं है कि जिसमें संसारभाव व्याप्त हो संसारभावको उत्पन्न करके उसमें व्याप्त हो ऐसा आत्माके किसी गुणका स्वरूप नहीं है ।

जिसप्रकार सुबर्णमें उसका पीसापन चिकनापन और मारी पन सर्वत्र व्यापक है, उसीप्रकार चैतन्यधातुमें अनन्तगुण सर्व व्यापक है और चैतन्यवस्तु एक पिण्डरूपसे सर्व गुणोंमें व्यापक है ऐसी आत्माकी विभुता है एक आत्मा क्षेत्रसे सबव्यापक विभु है अर्थात् वह चैतन समस्त पदार्थोंमें विभुका भाव है —ऐसा प्रज्ञानी कहते हैं परन्तु वहाँ तो एक आत्मा अपने अनन्तगुणोंमें सर्वव्यापक रहकर,

जड़ और चेतनादि सर्वका ज्ञाता विभु है—ऐसा श्री सर्वज्ञ भगवान् कहते हैं ।

अस्तित्वको मुख्य करके देखो तो आत्माके समस्त गुणोमें अस्तित्वके भास होता है, जीवत्वशक्तिको मुख्य करके देखनेसे समस्त-गुणोमें जीवत्वका भास होता है, ज्ञानको मुख्य करके देखनेसे समस्त-गुणोमें ज्ञानका भास होता है, आनन्दको मुख्य करके देखनेसे समस्त-गुणोमें आनन्दका भास होता है इसप्रकार एक गुणके साथ ही साथ अनन्तगुणोंका पिण्ड बँधा हुआ है । एक गुणका भेद करके लक्षमें लेना वह रागका विकल्प है, अनन्तगुणोंके अभेद पिण्डको लक्षमें लेना वह वीतरागता है ।

देखो, आँख, कान आदि इन्द्रियोको बन्द करके भी अन्तरमें “मैं ज्ञान हूँ, मैं सहज आनन्द हूँ”—ऐसा विचार होता है न ? वह विचार कौन करता है ? किस सामग्रीसे वह विचार करता है ? विचार अर्थात् ज्ञान करनेवाला आत्मा स्वयं ही है, बाह्य सामग्रीका अभाव होने पर भी अन्तरमें अखण्ड स्वभाव सामग्री विद्यमान है, उसके अवलम्बनसे स्वयं विचार करता है । आत्मामें अन्तरमें कहीं आँख, कान इत्यादि इन्द्रियाँ नहीं हैं । बाह्य इन्द्रियाँ और रागके अवलम्बन बिना ही आत्माकी चैतन्यसत्तामें ज्ञानका कार्य होता है, इसलिये निश्चित है कि इन्द्रियोसे और रागसे चैतन्यसत्ता पृथक् है । अनन्तगुणोंका एकरूप पिण्ड अन्तरमें भासित होता है ?—रागकी सत्तामें या जड़ इन्द्रियोकी सत्तामें वह भासित नहीं होता, परन्तु चैतन्यकी सत्तामें ही अनन्तगुणोंका एकरूप पिण्ड भासित होता है । उस चैतन्यसत्ताके स्वीकारसे धर्मका प्रारम्भ होता है ।

शरीरादि परवस्तुओंका तो आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें त्रिकाल अभाव है । जो क्षण पर्यंतके रागादि व्यवहार-परिणाम होते हैं वे सम्पूर्ण द्रव्यमें या उसके गुणोंमें व्याप्त नहीं होते, समस्त गुणोंके पर्यायमें भी वे रागादि व्याप्त नहीं होते और न एक गुणकी समस्त

पर्यायोंमें भी व्याप्त होते हैं, मात्र एक गुणकी एक पर्यायमें एक समय-पर्यन्त ही वे रागादिभाव हैं, जबकि उसी समय इस ओर अन्तरमें अनन्तगुण-पर्यायमें विकास व्यापक अक्षण्ड विमुक्तावान् भगवान् आत्मा है ।—तो किसको मुख्यता को आवे ? किसका आवर-बहुमान किया आवे ?—कारणिक रागका अथवा अक्षण्ड विमुक्तावान् आत्माका ? अक्षण्ड विमुक्ता अनावर करके शुष्क रागका आवर करना वह महात् अवर्ण है । जर्मो जीव तो अक्षण्ड विमु ऐसे निजात्माका ही आवर करते हैं जर्मोकी अन्तरहृदिमें रागका अभाव है ।

इसके पूर्व आचार्यदेव ने १८२ वें कक्षमें भी आत्माको 'विमु' कहा था । वहाँ कहा था कि विमु ऐसे शुद्ध चैतन्य भावमें तो कोई भेद नहीं है समस्त विमर्शोंसे रहित शुद्ध चैतन्यभाव वह विमु है । वहाँ सब गुण-पर्यायोंमें व्यापक—ऐसा विमुका अर्थ किया था । आत्मा और उसका प्रत्येक गुण समस्त गुण-पर्यायोंमें व्यापक है—ऐसी आत्माकी विमुता है । बाह्य सक्ती आदिकी विमुता आत्मामें नहीं है । जो जीव अपने शुद्ध चैतन्यविभूत्वका विश्वास करे उसे अनन्तगुणकी विभूति—केवलज्ञानादि निज ब्रह्म प्रगट होता है ।

ज्ञानभाव आत्मामें यह विभूत्यादि अनन्तशक्तिमाँ एकसाथ विद्यमान हैं ।

【 यहाँ आठवीं विभूतशक्तिका वर्णन पूर्ण हुआ 】

[६]

सर्वदर्शित्वशक्ति

आत्मामें पूर्णता भरपूर है ही...स्वरूप सन्मुख होकर जो पूर्णमें एवत्वका अभ्यास अनुभव करेगा वह प्रगट दशामें साक्षात् पूर्णता प्राप्त करेगा, भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञ-सर्वदर्शी है उसकी वास्तविक पहिचान अपना पूर्ण-स्वरूप सन्मुख हुए बिना हो सकती नहीं सर्व प्रकारके पराश्रयकी श्रद्धा और पराश्रयरूप अचारित्र छोड़कर स्व-सन्मुख होना वही सर्वदर्शी होनेका उपाय है ।

आत्मा ज्ञानस्वरूप है, उसमें अनन्त धर्म हैं इसलिये वह अनेकान्तमूर्ति है । उस आत्माके धर्मोंका यह वर्णन चल रहा है ।

समस्त विश्वके सामान्यभावको देखनेरूप परिणामित हुए ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्ति है । पहले, तीसरी शक्तिमें 'दृशि' शक्तिका वर्णन था वहाँ तो "अनाकार उपयोगमयी दृशिशक्ति है"—ऐसा सामान्य वर्णन था, और यह सर्वदर्शित्वशक्ति कहकर दर्शनके परिपूर्ण सामर्थ्यका विशेष वर्णन किया है । सर्व पदार्थोंके समूहरूप लोकालोकको सत्तामात्र देखे ऐसी सर्वदर्शित्वशक्ति है । आत्मामें

लोकालोकको देखनेकी शक्ति है, परन्तु उन्हें अपना करनेकी व्यवसाय समर्थ संपत्तिपुष्प करनेकी शक्ति आत्मामें नहीं है। जिसप्रकार भ्रातृका स्वभावमात्र पदार्थोंको देखनेका है परन्तु उनमें कुछ इधर उधर करनेका भ्रातृका स्वभाव नहीं है, उसीप्रकार आत्माके दर्शन ज्ञानरूपी मेघ है उनका स्वभाव समस्त पदार्थोंको देखने-ज्ञाननेका है परन्तु उनमें कुछ भी फेरफार करनेका उनका स्वभाव नहीं है।

आजसे देखनेका आत्माका स्वभाव नहीं है। मैं भ्रातृसे देखता हूँ—ऐसा जो मानता है उसने वास्तवमें आत्माकी सर्वदर्शित्वरूपसे परिणामित होनेकी शक्तिको नहीं माना है। यदि अपनी सर्वदर्शित्वशक्तिको जाने तो इन्द्रियोंसे देखना न माने और राग या अस्वदर्शिताको भी अपना स्वरूप न माने त्रिकासी सर्वदर्शित्वशक्तिके सम्मुख होनेसे उन सबकी महिमा खूब जाती है। साधकको पर्यायमें अभी सर्वदर्शीपना प्रगट नहीं हुआ है तथापि उसे सर्वदर्शित्व परिणामनकी प्रतीति है कि सर्वदर्शित्वरूपसे परिणामित होनेकी शक्ति मुझमें वर्तमानमें भी भरी है। सर्वदर्शीपना अर्थात् केवलदर्शन, उस केवल दर्शनरूप परिणामित होनेकी शक्ति यदि मुझमें न हो तो केवलदर्शनका अपेक्ष परिणामन कहाँसे हुआ ?—त्रिकासी शक्तिकी प्रतीतिमें उसकी व्यक्तिकी प्रतीति भी भा ही जाती है।

अज्ञानी लोग अमुक बाह्य संपत्ति प्राप्त करनेकी भावना करते हैं परन्तु वहाँ तो सारी बुनियादी समस्त संपत्ति एकसाथ स्वेच्छ रूपसे प्राप्त हो ऐसा उपाय आचार्यदेव बतसाते हैं। जिसे लोकालोक की सम्पदा चाहिए हो उसे आत्माके केवलज्ञान-केवलदर्शनको प्रतीति करना चाहिए। लोकालोक की सम्पदा कहीं आत्मामें प्रविष्ट नहीं हो जाती परन्तु ज्ञान-दर्शनमें लोकालोक जात हों—इन्द्रियोपर हों वही लोकालोक की प्राप्ति है। वास्तवमें तो ज्ञान ज्ञानमें ही है और लोकालोक लोकालोकमें है परन्तु लोकालोकका ज्ञान हो गया उस अपेक्षासे उसकी प्राप्ति कहाँसाती है। जो बोझ-बोझ माँगेगा अर्थात्

अल्पताकी भावना करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, और जो पूर्णताकी भावना भायेगा उसे पूर्णकी प्राप्ति होगी—सब ज्ञात होगा । इसलिये लक्ष्मी आदि परकी प्राप्ति करनेकी भावना छोड़कर ऐसी भावना भाओ कि—जिसमें सब एकसाथ ज्ञात होता है ऐसा केवलज्ञान हमें प्राप्त हो ! इससमय केवलदर्शनकी बात चल रही है, पश्चात् दसवी शक्तिमें केवलज्ञानकी बात आयेगी । वस्तुमें तो दोनों शक्तियाँ एकसाथ ही हैं । केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप परिणामन हो वैसी शक्ति आत्मामें भरी है, उस आत्मशक्तिकी—आत्मस्वभावकी भावना भानेसे अर्थात् उसकी श्रद्धा और ज्ञान करके उसमें लीन होनेसे केवलज्ञान और केवलदर्शनका व्यक्त परिणामन हो जाता है ।

यहाँ तो कहा है कि सर्वदर्शित्वशक्ति आत्मदर्शनमयी है, अर्थात् आत्माको देखनेसे उसमें तीनकाल—तीनलोक दृष्टिगोचर हो जायें ऐसी सर्वदर्शित्वशक्ति है । आत्मा इन्द्रियो द्वारा तो नहीं देखता, और लोकालोकको देखनेके लिये उसे लोकालोकके सन्मुख नहीं होना पड़ता परन्तु स्वसन्मुख रहकर ही लोकालोकको देख ले ऐसी आत्माकी शक्ति है । और आत्माके ऐसे सामर्थ्यकी प्रतीति भी किसी पर द्वारा या परकी सन्मुखतासे नहीं होती, स्वरूपसन्मुखतासे ही उसकी प्रतीति होती है ।

कोई कहे कि “भगवान् अनतशक्तिसम्पन्न हैं परन्तु सर्वशक्तिसम्पन्न नहीं है, इसलिये भगवान् अनतको देख सकते हैं किन्तु सर्वको नहीं देख सकते”—तो ऐसा कहनेवालेको आत्माके सर्वदर्शित्व स्वभावकी प्रतीति नहीं है इसलिये उसने आत्माको ही नहीं माना है । अतर्हृष्टिके बिना अपनेको पण्डित मानकर लोग अनेक प्रकारके कुतर्क करते हैं, परन्तु चैतन्यवस्तु मात्र तर्कका विषय नहीं है, यह मार्ग तो अंतर्हृष्टि और अनुभवका है । आचार्यदेवने यहाँ स्पष्ट कहा है कि आत्माके दर्शनस्वभावमें सर्वदर्शीरूपसे परिणामित होने की शक्ति है । सर्वज्ञता और सर्वदर्शितारूपसे आत्माका परिणामन हो सकता है—ऐसी भी जिसे प्रतीति नहीं है उसने तो वास्तवमें सर्वज्ञदेवको ही नहीं माना है इसलिये उसे तो जैनधर्मकी व्यवहारश्रद्धा भी नहीं है ।

इन शक्तियोंका वर्णन करके आचार्यदेवने बोड़े सम्बन्धमें बहुत रहस्य भर दिया है ।

भगवानकी स्तुतिमें आता है कि—‘सम्बन्धगुणं सम्बन्धरिणीम्’
—हे भगवान ! आप सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं !—स्तुतिमें ऐसा बोझ है किन्तु भगवान जैसी ही सर्वज्ञ और सर्वदर्शित्वशक्ति अपने आत्मामें भरी है उसका विश्वास न करे तो धर्मका साधन नहीं हो सकता और उसने भगवानकी परमार्थस्तुति की—ऐसा नहीं कहा जा सकता । भगवानमें जैसी सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता है वैसी ही सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता प्रगट होनेका सामर्थ्य अपनेमें भी भरा है—उसका जो विश्वास करे उसीने भगवानकी सच्ची स्तुति की है ।

दर्शन समस्त पदार्थोंको सामान्य सत्तामात्र देखता है, सिद्ध और संसारी, चेतन और अज्ञ—ऐसे विभाग किये बिना सब है—ऐसा दर्शन देखता है । तीसरी दृष्टिशक्तिके वर्णनमें दर्शनउपयोगका कथन विस्तारसहित आ गया है । दृष्टिशक्ति परिणमित होकर सर्व दर्शिता हो ऐसा उसका परिणामस्वभाव है अपूर्णरूप परिणमित होनेका उसका स्वभाव नहीं है । श्लोकाश्लोकको देखनेसे आत्मा श्लोकाश्लोकमय नहीं हो जाता इसलिये यह सर्वदर्शित्वशक्ति आत्मदर्शनमय है । सामने श्लोकाश्लोक है इसलिये यह सर्वदर्शिता है ऐसा नहीं है । श्लोकाश्लोकके कारण आत्माका सर्वदर्शीपना विकसित नहीं होता जब श्लोकाश्लोकसे वह विकसित होता हो तो श्लोकाश्लोक तो अनाविसे है इसलिये सर्वदर्शीपना भी अनाविसे विकसित होना चाहिये । इसलिये कहा है कि सर्वदर्शित्वशक्ति आत्मदर्शनमय है आत्माके अवलम्बनसे सर्वदर्शीपना विकसित हो जाता है । जिसने सर्वदर्शी ऐसे निज आत्मा को देखा उसने सब कुछ देखा लिया । यथार्थरूपसे एक भी शक्तिको देखनेसे अनंतगुणमय सम्पूर्ण ब्रह्म ही दृष्टियोग्य हो जाता है । एक गुणकी प्रतीति करनेसे अनेकरूप पूर्ण ब्रह्म ही प्रतीतिमें आ जाता है क्योंकि वही एक गुण है वहीं अनेकरूपसे अनंत गुण हैं ।

आत्माका सर्वदर्शीपना किसी भिन्निके सम्मुख देखनेसे

विकसित नहीं होता, और पुण्यके या वर्तमान पर्यायके आश्रयसे भी उसका विकास नहीं होता, जिसमें त्रिकाल सर्वदर्शित्व सामर्थ्य विद्यमान है ऐसे द्रव्यके लक्षसे ही सर्वदर्शित्वका परिपूर्ण विकास होता है, इसलिये द्रव्यदृष्टि करना ही तात्पर्य है—ऐसा सिद्ध होता है। किसी निमित्तमें या रागमें ऐसी शक्ति नहीं है कि सर्वदर्शिता प्रदान करे। अपूर्ण पर्यायमें भी सर्वदर्शिता देनेकी शक्ति नहीं है, सर्वदर्शिता प्रदान करनेकी शक्ति तो त्रिकाली द्रव्यमें ही है, इसलिये द्रव्यका आश्रय करके परिणामित होना ही सर्वदर्शी होनेका उपाय है।

जो सर्वदर्शित्व प्रगट हुआ वह सर्व पदार्थोंको स्पष्ट देखता है। दूरवर्ती वस्तुको अस्पष्ट देखता है और निकटवर्ती वस्तुको स्पष्ट देखता है—ऐसा भेद उसमें नहीं है। और दूरकी वस्तुसे लाभ न माने किन्तु शरीर या देव-गुरु-शास्त्र इत्यादि निकटवर्ती वस्तुओंसे लाभ माने—ऐसा भी सर्वदर्शित्वशक्तिमें नहीं है। जिसने सर्वदर्शित्व सामर्थ्यकी प्रतीति की है वह जीव किसी भी परवस्तुसे लाभ-हानि नहीं मानता। सर्वदर्शित्व तो आत्मदर्शनमय है, उसका सवन्ध परके साथ नहीं है, तब फिर महाविदेहादि दूरकी वाणीसे लाभ नहीं होता और निकटवर्ती साक्षात् वाणीसे लाभ होता है—यह बात कहाँ रही? इसमें कहीं परावलम्बन या परमे राग-द्वेष करना नहीं रहता, मात्र स्वद्रव्यके आश्रयसे वीतरागता हो ऐसी यह बात है।

प्रश्न.—वाणी दूर हो या निकट हो, उससे तो कुछ समझमें नहीं आता, स्वतः अपनेसे ही समझमें आता है, तब फिर सत्समागम का क्या मतलब ?

उत्तर:—“अहो ! चाहे जहाँ मुझे अपने आत्मासे—स्वतःसे ही ज्ञान होता है”—यह बात जिसे अंतरमें रुची उसे वैसा सुनानेवाले ज्ञानियोंके प्रति बहुमान आये बिना नहीं रहता, और इसलिये उसे सत्समागमकी भावना हुए बिना नहीं रहती, परन्तु श्रवणके समय भी उसके लक्षमें तो ऐसा है कि मैं जितना अपने स्वभावकी रुचि

और भावमाका पोषण करता है उसमा ही मुझे लाभ है, निमित्तसे या निमित्तकी ओरके रागसे मुझे लाभ नहीं है ।

महाविदेह क्षेत्र ठीक है और भरत क्षेत्र ठीक नहीं है—ऐसा अश्वत्थे-बुरेका भाव करना आत्माकी किसी शक्तिमें नहीं है, निर्बलताके कारण कभी-कभी ऐसा विकल्प स्रष्टा है किन्तु वहाँ अर्थात्कि मिथ्याकता है कि यह विकल्प मेरे स्वरूपमेंसे नहीं आया है, मेरे स्वरूपमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो विकल्पको परिणमित करे । मेरी सर्वदर्शित्वशक्ति सबको देखनेवासी है परन्तु किसीको अश्वत्था-बुरा माननेवासी नहीं है । आत्माकी अनंत शक्तियोंको भी सर्वदर्शित्वशक्ति देखती है । जिसने आत्माको देख लिया उसने सबकुछ देख लिया । सर्वदर्शित्वशक्ति आत्मवर्धनमय है इसलिये सोकासोकको देखनेके लिये आत्माको बाहर नहीं झूकना पड़ता, किन्तु आत्मस्वभावको देखनेसे सोकासोक जात हो जाता है । एक गुणकी प्रतीति करते हुए भी सम्पूर्ण आत्मा ही प्रतीतिमें आ जाता है । पूरा आत्माको जाने तभी एक गुणका यथार्थ ज्ञान होता है एक भी गुणको यथार्थ समझनेसे अनंत गुणका पिण्ड समझमें आ जाता है । एक गुणको भी कब यथार्थ समझ कहा जाता है ?— एक गुणका भेद करके यदि उसका आश्रय करने जाये तो उसने एक गुणको ही सम्पूर्ण वस्तु मान लिया है इसलिये एक गुणको भी यथार्थ नहीं जाना है । एक गुणको जाननेसे, उसके साथ अमेदरूप पूरा ब्रह्मको पकड़ने तभी गुणको जाना कहा जाता है क्योंकि गुणोंसे पूरक गुण नहीं रहता । अनेक शक्तियाँ हैं इसलिये कहीं आत्मामें भेद नहीं पड़ जाता आत्मामें तो अनंतशक्तिसे अमेदता है । उस अमेदताके आश्रयपूरक ही भिन्न भिन्न शक्तियोंका यथार्थ ज्ञान होता है ।

आत्माकी सर्वदर्शित्वशक्ति सोकासोक को देखती है तथापि वह निराकार है सोकासोकको देखनेसे वह साकार नहीं हो जाती क्योंकि वह भेद किए बिना सबको सत्तामात्र ही देखती है स्वयं निराकार आत्मवर्धनरूप परिणमित होकर सबको भेदरहित देखती

है । जड या चेतन, सिद्ध या संसारी, भव्य या अभव्य—ऐसे विशेष भेद वह ज्ञानका विषय है । दर्शन वैसे भेद किए बिना सामान्य सत्ताका प्रतिभास करता है । अनंतगुणोंके पिण्ड अखण्ड आत्माको भी दर्शनशक्ति देखती है, इसलिये सर्वदर्शी शक्तिकी प्रतीतिमें अखण्ड आत्माकी प्रतीति भी साथ ही है ।

लोकालोकको देखनेका सर्वदर्शित्वशक्तिका सामर्थ्य है वह उपचारसे नहीं है परन्तु स्वभावसे ही है । ऐसी सर्वदर्शित्वशक्ति आत्माके ज्ञानमात्र भावके साथ ही परिणमित हो रही है । आत्मामें ज्ञान—दर्शनादि अनंतगुणोंका परिणामन एकसाथ ही हो रहा है । केवली भगवानके पहले ज्ञान परिणमित होता है और फिर दर्शन,— इसप्रकार जो ज्ञान—दर्शनका क्रम मानता है उसने एकसाथ अनंतशक्ति वाले आत्माको नहीं जाना है, उसे वास्तवमें केवली प्रभुकी प्रतीति नहीं है और आत्माकी भी प्रतीति नहीं है । ज्ञान जहाँ स्वभावका आश्रय करके परिणमित हुआ वहाँ अनंतगुणोंका परिणामन उसके साथ ही उछल रहा है । ऐसे अनंत धर्मोंसे परिणमित एक आत्माको जाननेका नाम अनेकान्तधर्म है और वही मोक्षमार्ग है ।

[यहाँ नववी सर्वदर्शित्वशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

धीर भावनाका पोषण करता है उसमा ही मुझे साम है, निमित्तसे मा निमित्तकी ओरके रागसे मुझे साम नहीं है ।

महाबियेह क्षेत्र ठीक है और भरत क्षेत्र ठीक नहीं है—ऐसा अच्छे-बुरेका भाव करमा आत्माकी किसी शक्तिमें नहीं है निर्बलताके कारण कभी-कभी ऐसा विकल्प उठता है किन्तु वहाँ जर्मियों निश्चिन्ता है कि यह विकल्प मेरे स्वरूपमेंसे नहीं आया है, मेरे स्वरूपमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो विकल्पको परिणामित करे । मेरी सबवर्षीशक्ति सबको देखनेवाली है परन्तु किसीको अच्छा-बुरा माननेवाली नहीं है । आत्माकी अनंत शक्तियोंको भी सर्ववर्षीशक्ति देखती है । जिसने आत्माको देख लिया उसने सबकुछ देख लिया । सर्ववर्षीशक्ति आत्मदर्शनमय है इसलिये लोकालोकको देखनेके लिये आत्माको बाहर नहीं भ्रमकना पड़ता, किन्तु आत्मस्वभावको देखनेसे लोकालोक ज्ञात हो जाता है । एक गुणकी प्रतीति करते हुए भी सम्पूर्ण आत्मा ही प्रतीतिमें आ जाता है । पूर्ण आत्माको जाने तभी एक गुणका यथार्थ ज्ञान होता है एक भी गुणको यथार्थ समझनेसे अनंत गुणका पिण्ड समझमें आ जाता है । एक गुणको भी कब यथार्थ समझ कहा जाता है ?—एक गुणका भेद करके यदि उसका आश्रय करने जाये तो उसने एक गुणको ही सम्पूर्ण वस्तु मान लिया है इसलिये एक गुणको भी यथार्थ नहीं जाना है । एक गुणको जाननेसे, उसके साथ अमेदरूप पूर्ण द्रव्यको पकड़ ले तभी गुणको जाना कहा जाता है क्योंकि गुणोंसे पृथक् गुण नहीं रहता । अनेक शक्तियाँ हैं इसलिये कहीं आत्मामें भेद नहीं पड़ जाता आत्मामें तो अनंतशक्तिसे अमेदता है । उस अमेदताके धाद्ययपूषक ही भिन्न भिन्न शक्तियोंका यथार्थ ज्ञान होता है ।

आत्माकी सबवर्षीशक्ति लोकालोक को देखती है तथापि वह निराकार है लोकालोकको देखनेसे वह साकार नहीं हो जाती क्योंकि वह भेद किए बिना सबको सत्तामात्र ही देखती है, स्वयं निराकार आत्मदधानरूप परिणामित होकर सबको भेदरहित देखती

अनन्त प्रकारके भिन्न-भिन्न भाव हैं उन सबको विशेषरूपसे जाने ऐसी आत्माकी सर्वज्ञत्वशक्ति है । यह शक्ति दूरवर्ती या निकटवर्ती, वर्तमान या भूत-भविष्यके समस्त पदार्थोंको एकसमयमे जानती है परन्तु उनमे से किसीका अच्छा-बुरा नही मानती, इसमे मात्र जाननेका ही भाव है, राग-द्वेषका भाव सर्वज्ञत्वशक्तिमें नही है । “सर्व भाव ज्ञाता-दृष्टा सह शुद्धता” —ऐसा इन शक्तियोंका परिणामन है ।

आत्माकी समस्त शक्तियोमे ऐसी कोई शक्ति नही है कि जो परको या विकारको करे, परन्तु परको या विकारको न करे—ऐसी अकर्तृत्व शक्ति आत्मामे त्रिकाल है, और परको या विकारको जाने ऐसी सर्वज्ञत्वशक्ति भी त्रिकाल है ।

अहो ! समस्त विश्वको जाननेकी शक्ति आत्मामे त्रिकाल विद्यमान है । उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है । वह धर्मी जीव शरीर-मन-वाणी इत्यादि की जो भी क्रिया हो उसे जाननेकी क्रिया करता है, परन्तु “मैं उसे करता हूँ, अथवा यह हो तो मुझे अच्छा, और न हो तो बुरा” —ऐसी मान्यतारूप मिथ्यात्वकी क्रियाको वह नही करता । वह जानता है कि मेरे आत्मामें परको जाननेका गुण है परन्तु परका ग्रहण—त्याग करनेका कोई गुण मुझमे नही है; जगतके सर्व पदार्थोंको यथावत् भिन्न-भिन्न स्वरूपसे जानने रूप परिणामित हो ऐसी सर्वज्ञत्वशक्तिका मैं स्वामी हूँ, परन्तु परकी क्रियाका मैं स्वामी नही हूँ । अपनी क्रियाशक्तिसे अपने अनन्तगुणके परिणामन रूप क्रियाका मैं कर्ता हूँ, परन्तु परकी क्रियाको या विकारको मैं नही करता । जडमे भी क्रियाशक्ति है, उसकी क्रिया उसके अपनेसे होती है; मैं तो उसका ज्ञाता हूँ । आत्माकी शक्तिका विकास होनेसे अपने मे सर्वज्ञता प्रगट होती है, परन्तु आत्माकी शक्तिका विकास होनेसे वह परका कुछ कर दे अथवा जगतका उद्धार कर दे—ऐसा नही होता ।

साधकको पर्यायमे सर्वज्ञता प्रगट न होने पर भी वह अपनी सर्वज्ञत्व शक्तिकी प्रतीति करता है, वह प्रतीति पर्यायके समक्ष देख-

[१०]

● सर्वज्ञत्वशक्ति ●

“धर्मका मूल सर्वज्ञ है” उस सर्वज्ञताके निर्णयमें अत्यन्त गभीरता विद्यमान है। यहाँ, प्रत्येक आत्मामें विद्यमान सर्वज्ञत्वशक्तिके प्रवचनमें पूज्य स्वामीजी ने जैन धर्मक अनेक मूलभूत रहस्य प्रकाशित किये हैं। प्रत्येक आत्मार्थी जीवको यह प्रवचन मननपूर्वक समझनेका नम्र अनुरोध है।

प्रत्येक आत्मामें अनंतशक्तिर्माँ है इसलिये वह अनेकान्तमूर्ति है। उस अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माको बतसानेके लिये यहाँ उसकी कुछ शक्तियोंका वर्णन भक्त रहा है। उसमें सर्वज्ञत्वशक्तिका वर्णन किया अब उसके साथ सर्वज्ञत्वशक्तिका वर्णन करते हैं।

समस्त विश्वके विशेष भावोंको जाननेरूप परिणामित ऐसे आत्मज्ञानमयी सबज्ञत्वशक्ति है। दर्शन तो ‘सर्व’ है—ऐसा सामान्य सत्तामात्र भावको देखता है परन्तु, जगतके समस्त पदार्थ सत्तारूपसे समान होने पर भी उनके स्वरूपमें विरोधता है—कोई जीव है, कोई अजीव है, कोई सिद्ध है, कोई साधक है, कोई प्रज्ञानी है—इसप्रकार

अनन्त प्रकारके भिन्न-भिन्न भाव हैं उन सबको विशेषरूपसे जाने ऐसी आत्माकी सर्वज्ञत्वशक्ति है । यह शक्ति दूरवर्ती या निकटवर्ती, वर्तमान या भूत-भविष्यके समस्त पदार्थोंको एकसमयमे जानती है परन्तु उनमे से किसीका अच्छा-बुरा नही मानती, इसमे मात्र जाननेका ही भाव है, राग-द्वेषका भाव सर्वज्ञत्वशक्तिमें नही है । “सर्व भाव ज्ञाता-दृष्टा सह शुद्धता”—ऐसा इन शक्तियोंका परिणामन है ।

आत्माकी समस्त शक्तियोंमे ऐसी कोई शक्ति नही है कि जो परको या विकारको करे, परन्तु परको या विकारको न करे—ऐसी अकर्तृत्व शक्ति आत्मामें त्रिकाल है, और परको या विकारको जाने ऐसी सर्वज्ञत्वशक्ति भी त्रिकाल है ।

अहो ! समस्त विश्वको जाननेकी शक्ति आत्मामे त्रिकाल विद्यमान है । उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है । वह धर्मी जीव शरीर-मन-वाणी इत्यादि की जो भी क्रिया हो उसे जाननेकी क्रिया करता है, परन्तु “मैं उसे करता हूँ, अथवा यह हो तो मुझे अच्छा, और न हो तो बुरा”—ऐसी मान्यतारूप मिथ्यात्वकी क्रियाको वह नही करता । वह जानता है कि मेरे आत्मामें परको जाननेका गुण है परन्तु परका ग्रहण—त्याग करनेका कोई गुण मुझमे नही है, जगतके सर्व पदार्थोंको यथावत् भिन्न-भिन्न स्वरूपसे जानने रूप परिणामित हो ऐसी सर्वज्ञत्वशक्तिका मैं स्वामी हूँ, परन्तु परकी क्रियाका मैं स्वामी नही हूँ । अपनी क्रियाशक्तिसे अपने अनन्तगुणके परिणामन रूप क्रियाका मैं कर्ता हूँ, परन्तु परकी क्रियाको या विकारको मैं नही करता । जडमे भी क्रियाशक्ति है, उसकी क्रिया उसके अपनेसे होती है, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ । आत्माकी शक्तिका विकास होनेसे अपने मे सर्वज्ञता प्रगट होती है, परन्तु आत्माकी शक्तिका विकास होनेसे वह परका कुछ कर दे अथवा जगतका उद्धार कर दे—ऐसा नही होता ।

साधकको पर्यायमे सर्वज्ञता प्रगट न होने पर भी वह अपनी सर्वज्ञत्व शक्तिकी प्रतीति करता है, वह प्रतीति पर्यायके समक्ष देख-

कर नहीं की है परन्तु स्वभावसम्मुख देखकर की है। वर्तमान पर्याय तो स्वयं ही अल्पज्ञ है, उस अल्पज्ञताके आश्रयसे सर्वज्ञताकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? अल्पज्ञ पर्याय द्वारा सर्वज्ञताकी प्रतीति होती है परन्तु अल्पज्ञताके आश्रयसे सर्वज्ञताकी प्रतीति नहीं होती, जिसकी स्वभावके आश्रयसे ही सर्वज्ञताकी प्रतीति होती है। प्रतीति करनेवासी तो पर्याय है, परन्तु उसे आश्रय द्रव्यका है। द्रव्यके आश्रयसे सर्वज्ञताकी प्रतीति करनेवाले जीवको सर्वज्ञतारूप परिणामन हुए बिना नहीं रहता।

अभी अपनेको सर्वज्ञता प्रगट होनेसे पूर्व भी मेरा आत्मा विकास सर्वज्ञतारूप परिणामित होनेकी शक्तिवाला है — इस प्रकार जिसने स्वसम्मुख होकर निर्णय किया वह जीव अल्पज्ञताको रामको या परको अपना स्वरूप नहीं मानता। अल्पज्ञ पर्यायके समय भी सर्वज्ञत्वशक्ति होनेका जिसने निर्णय किया उसकी रुचिका बस अल्पज्ञ पर्याय परसे हटकर अक्षय्य स्वभावमें डल गया है इसलिये वह सबल भगवानका मन्त्रन हुआ है।

आत्माके सर्व गुण अपनेमें ही कार्य करते हैं। आत्मा अपने अनन्त गुण पर्यायका विभु है, अनन्त गुण-पर्यायोंमें उसकी सत्ता व्याप्त है। परन्तु आत्मा परका विभु नहीं है परके ऊपर उसकी सत्ता नहीं है। और जगत्के समस्त पदार्थोंको उनके गुणोंको और उनकी भावान्तर या क्षेत्रान्तररूप पर्यायोंको—सबको एक साथ जाने ऐसा आत्माके ज्ञानका विभुत्व है जो आत्मा अपनी ऐसी ज्ञानशक्तिकी प्रतीति करे वही सच्चा ज्ञेय और सर्वज्ञदेवका भक्त है परन्तु आत्मा परका ग्रहण—त्याग और परिवर्तन करता है—ऐसा जो मानता है वह आत्माकी शक्तिकी सर्वज्ञदेवकी श्रद्धा और श्रद्धासमकी नहीं मानता है वह वास्तवमें ज्ञेय ही नहीं है।

देखो भाई ! यह क्या कहा जा रहा है ? आत्मा महान भगवान है उसकी महानताके यह गीत गाये जा रहे हैं। यह कहीं रूपमासे नहीं कहा जाता परन्तु आत्मज्ञान-स्वभाव ही ऐसा है। सर्व

आत्माओंमें सर्वज्ञशक्ति विद्यमान है । 'सर्वज्ञ' अर्थात् सर्वका ज्ञाता । अनन्त द्रव्य, अनन्त गुण, अनन्त पर्यायों—इन सबको जानने, ऐसा महा महिमावान अपना स्वभाव है, उसे अन्यरूप—विकारी स्वरूप—से मानना ही आत्माकी महान हिंसा है । भाई रे ! तू सर्वका 'ज्ञ' अर्थात् ज्ञाता है, परन्तु परका तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता । जहाँ प्रत्येक वस्तु पृथक्-पृथक् है वहाँ पृथक् वस्तुका तू क्या करेगा ? तू भी स्वतन्त्र और वह भी स्वतन्त्र; सब स्वतन्त्र हैं । अहो ! अनेकांतमें तो अकेली वीतरागता है । 'मैं स्वरूप हूँ और पर-रूप नहीं हूँ'—ऐसा निर्णय करते ही अनन्त पर तत्त्वोंसे उदास होकर स्वतत्त्वमें स्थिर हो गया इसलिये वीतरागता हो गई,—इसप्रकार अनेकान्तमें वीतरागता आजाती है । अनेकान्त कहो या भेदज्ञान कहो, उसके बिना वीतरागता होती ही नहीं ।

अनेकान्त वह वीतरागी विज्ञान है; उसमें सम्यग्ज्ञानपूर्वककी वीतरागता है, और एकान्तमें अर्थात् स्व-परकी एकत्वबुद्धिमें अज्ञानसहितका कषायभाव है । अनेकान्तमें तो वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी चारित्र्यकी स्थापना है इसलिये अनेकान्त ही मोक्षमार्ग है, वही परम अमृत है । जहाँ परका कर्तृत्व माना वहाँ एकान्त है, उसमें मिथ्यात्व और राग-द्वेष भरे हैं, वही ससारका मूल है ।

अनेकान्त प्रत्येक पर्यायका स्वाधीन स्वरूप बतलाता है; प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे ही अनन्त धर्मात्मक है ऐसा अनेकान्त बतलाता है । 'अनेकान्त' कहते ही स्वसे अस्ति और परसे नास्ति अर्थात् अपनेसे परिपूर्ण और परसे पृथक् वस्तु सिद्ध होती है । मैं परसे शून्य हूँ और अपने स्वभावसे स्वाधीन—परिपूर्ण हूँ,—इसप्रकार अनेकान्तमें वीतरागी श्रद्धा है, स्व-पर तत्त्वकी भिन्नताका वीतरागी ज्ञान है, और उसीमें स्वरूपस्थिरतारूप वीतरागी चारित्र्य है, क्योंकि परसे भिन्नत्वको जाना इसलिये ज्ञान परमें युक्त न होकर स्वमें स्थिर

हुआ । इसप्रकार वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी चारित्र्य—यह तीनों अनेकान्तमें आजाते हैं ।

६ - ६ - मैं—परका कुछ कर दूँ,—ऐसी जिसकी माय्यता है, उसने सम्पन्नेवाले तत्त्वको पराधीन माना है । जिसने एक भी तत्त्वको पराधीन माना उसने जगतके समस्त प्रजाओंको पराधीन स्वस्म्यसे माना है, और स्वाधीन तत्त्वका कथन करनेवाले तीनकालके सर्तोंका उसने विरोध किया है । इसप्रकार परका कर्तृत्व माननेवाले एकान्तवादी जीवका अमन्तवीर्य विपरीत श्रद्धामें, विपरीत ज्ञानमें और विपरीत चारित्र्यमें रुक गया है इसलिये वह अनन्त, असंसारमें भटकता है । अनेकान्तका फल मोक्ष और एकान्तका फल संसार है । एकान्तवादीको आचार्यदेवने पशु कहा है क्योंकि वह अपने आत्मस्वभावको परसे भिन्नरूप नहीं देखता किन्तु कर्म इत्यादि परकी ही आत्मारूपसे देखता है । अनेकान्तवादी तो अपने आत्माकी परसे भिन्नरूप साधना करती है । अनेकान्तमें बहुत गंभीरता है ।

मैं परका कुछ करूँ —इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा अस्तित्व परमें है अर्थात् मैं अपनेरूप नहीं हूँ । और जिसप्रकार मैं अपनेरूप नहीं हूँ उसीप्रकार जगतका कोई तत्त्व अपनेरूपसे नहीं है—ऐसा भी उसमें अभितरूपसे आ गया इसलिये उसके अभिप्रायमें जगतका कोई पदार्थ सत् रहा ही नहीं इसप्रकार मैं परका करूँ—ऐसे अभिप्रायमें तीगलोकके सर्तका धात होता है, इसलिये उस विपरीत अभिप्रायको महान पाप कहा है । जगतके पदार्थ तो जैसे हैं वैसे सत् हैं उनका तो कहीं अभिप्राय नहीं होता परन्तु विपरीत अभिप्रायका सेवन करनेवाले जीवको अपनी पर्यायमें मिथ्यात्वका महान पाप उत्पन्न होता है । यदि इस अनेकान्तसे वस्तुस्वरूपको समझे तो सब विपरीत अभिप्राय छूट जायें । मैं अपनेरूप सत् हूँ और पर पररूपसे सत् है मैं पररूपसे असत् हूँ और पर मेरे रूपसे असत् है—ऐसा समझनेसे कहीं परावसम्बन्धका भाव नहीं रहता, स्वाय

लम्बनसे मात्र वीतरागता ही प्रगट होती है। सारा जगत ऐसेका ऐसा अपने-अपने स्वरूपमें विराजमान है; उसमें कहीं राग और कहीं द्वेष ? राग-द्वेष कहीं हैं ही नहीं; मैं तो सबका ज्ञाता ही हूँ, सर्वज्ञत्वशक्तिका पिण्ड हूँ—ऐसा धर्मी जानता है।

यह आत्मवैभवका वर्णन चलता है। अपनेमें ही स्थिर रहकर एक समयमें तीनकाल—तीनलोकको जाने ऐसा ज्ञानवैभव आत्मामें विद्यमान है। यदि आत्माकी सर्वज्ञत्वशक्तिका विश्वास करे तो कहीं फेरफार करनेकी बात उड जाती है। “निमित्त घ्राए तो कार्य होता है और निमित्त न हो तो कार्य नहीं होता”—ऐसी जिसकी मान्यता है उसे सर्वज्ञत्वशक्तिकी प्रतीति नहीं है। “सर्वज्ञता” कहते ही सर्व पदार्थोंका क्रमबद्ध परिणामन सिद्ध हो जाता है। यदि पदार्थकी त्रिकालकी पर्यायें नियमित क्रमबद्ध न हो और उल्टी-सीधी होती हों तो सर्वज्ञता ही सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिये सर्वज्ञताका स्वीकार करनेवालेको यह सब स्वीकार करना ही पड़ेगा।

आत्मामें सर्वज्ञशक्ति त्रिकाल है, वह सर्वज्ञशक्ति आत्मज्ञानमय है। आत्मा परके साथ तन्मय होकर परको नहीं जानता परन्तु स्वमें तन्मय रहकर जानता है। किसी परके कारण सर्वज्ञत्वशक्ति परिणमित नहीं होती परन्तु आत्माके आश्रयसे ही परिणमित होती है। आत्मसन्मुख रहकर आत्माको जाननेसे लोकालोक ज्ञात हो जाता है, इसलिये सर्वज्ञत्वशक्ति आत्मज्ञानमय है, जिसने आत्माको जाना उसने सर्व जाना। लोकालोकको जानने पर भी सर्वज्ञत्वशक्ति तो आत्मज्ञानमय ही है, लोकालोकके कारण केवलज्ञान नहीं है।—यह बात सर्वदर्शित्वशक्तिके वर्णनमें विस्तारसे आगई है, तदनुसार यहाँ भी जानना।

हे जीव ! तेरे ज्ञानमात्र आत्माके परिणामनमें अनन्त धर्म एकसाथ उद्भल रहे हैं; उसीमें भाँककर अपने धर्म को हूँड। जिसने अपनी सर्वज्ञताकी प्रतीति की वह जीव देहादिकी क्रियाका ज्ञाता

रहा । परकी क्रियाको व्यवसनेकी बात तो दूर रही, परन्तु अपनी क्रियावती शक्तिसे आत्माका जो क्षेत्रांतर होता है उसे भी ज्ञान करता नहीं है, मात्र जानता ही है । 'सर्वज्ञता' कहनेसे दूरवर्ती या निकटवर्ती पदार्थको जाननेमें भेद नहीं रहा, पदार्थ दूर हो या निकट हो उसके कारण ज्ञान करनेमें कुछ भी फेर नहीं पड़ता । दूरवर्ती पदार्थको निकटवर्ती करना या निकटवर्ती पदार्थको दूरवर्ती करना वह ज्ञानका कार्य नहीं है परन्तु निकटवर्ती पदार्थको भाँति दूरवर्ती पदार्थको भी स्पष्ट जानना ज्ञानका कार्य है । जगतके विद्येय भावों को ज्ञान समान रीतिसे जानता है । केवली भगवानको समुद्भात होने से पूर्व उसे ज्ञानरूप परिणाम हो गया है । भविष्यकी अनन्तानन्त सुख पर्यायोंका भेदन होनेसे पूर्व सर्वज्ञत्वशक्ति उसे ज्ञानरूप परिणमित हो गई है । भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजामें "सीमं धरं चित्तरणं कमलं परं इत्यादि बोलनेकी क्रिया ज्ञान नहीं करता" इच्छा—विकल्पका भी वह कार्य नहीं है और भावस आदि बाध प्रकारकी वस्तुएँ एकत्रित करनेका कार्य ज्ञानका नहीं है, तथा शुभ विकल्प हो वह कार्य भी ज्ञानका नहीं है । ज्ञानका कार्य तो मात्र "जानना" ही है उसमें भी अपूर्ण ज्ञानरूप परिणमित हो ऐसा ज्ञान का मूल स्वरूप नहीं है, सर्वको ज्ञानरूप परिणमित होनेका ही ज्ञानका स्वरूप है—ऐसा यही आचार्यदेवने सर्वज्ञत्वशक्तिका वर्णन करके बतसाया है ।

रूपा आये या आये शरीरमें आहारका प्रवेश हो या न हो पुस्तक सिखी आये या भाषा बोली आये—उनमें कुछ भी करनेकी आत्माकी शक्ति नहीं है परन्तु उन सबको जाननेकी आत्मा की शक्ति है । मसेमें कफ बटक गया हो, ज्ञान जानता है कि यहाँ कफ बटका है परन्तु उस कफको निकालनेकी शक्ति ज्ञानमें नहीं है, शरीरमें रोग हो यहाँ वह रोग कब हुआ—कितना हुआ उसे ज्ञान जानता है परन्तु उस रोगको दूर करनेकी शक्ति ज्ञानमें नहीं है । श्रीमद् राजपूत्रजी कहते हैं कि तिनकेके दो टुकड़े करनेकी शक्ति भी

हम मे नहीं है"—इसका आशय यह है कि हम तो ज्ञायक हैं, एक परमाणुमात्रको बदलनेका कर्तृत्व भी हम नहीं मानते । तिनके के दो टुकड़े हो उसे करनेकी हमारी शक्ति नहीं है, किन्तु जाननेकी शक्ति है । और वह भी इतना ही जाननेकी शक्ति नहीं है परन्तु परिपूर्ण जाननेकी शक्ति है । जो ज्ञानकी पूर्ण जाननेकी शक्तिको माने वह अपूर्णदशा या रागको अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिये उसे ज्ञानके विकासका अहंकार कहाँसे होगा ? जहाँ पूर्ण स्वभावका आदर है वहाँ अल्पज्ञानका अहंकार होता ही नहीं । ज्ञानस्वभावी आत्मा संयोगरहित और परमे रुकनेके भाव रहित है; किसी अन्य द्वारा उसका मान या अपमान नहीं है । सर्वज्ञता अर्थात् अकेला ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान ऐसे ज्ञानसे परिपूर्ण आत्माकी प्रतीति करना वह धर्मकी नींव है ।

×

×

×

×

निमित्तसे आत्माको लाभ होता है—ऐसा माननेवालेको विषयोमे सुखबुद्धि दूर नहीं हुई है । निमित्तसे आत्माको लाभ होता है ऐसा माननेवालेने आत्माकी सर्वज्ञत्वशक्तिको स्वीकार नहीं किया है । मुझमे ही सर्वज्ञरूप परिणामित होनेकी शक्ति है, उसीसे मेरा ज्ञान परिणामित होता है,—ऐसा न मानकर शास्त्रादिके निमित्तसे मेरा ज्ञान परिणामित होता है—ऐसा जिसने माना है उसने संयोगसे लाभ माना है । जो जिससे लाभ माने उसे उसीमे सुखबुद्धि होती है । संयोगसे लाभ माने उसे संयोगमे सुखबुद्धि है, निमित्तसे सुख माने उसे निमित्तमें सुखबुद्धि है । संयोग अर्थात् पर विषय, निमित्त भी पर विषय है । जिसे निमित्तके आश्रयकी बुद्धि है उसे पर विषयमे सुखबुद्धि है । जिसने आत्माको किसी भी संयोगसे या निमित्तसे लाभ माना उसके अन्तरमें पर विषयोकी ही रुचि है, उसे आत्माके स्वाधीन सुखकी रुचि नहीं हुई है और स्वविषय उसकी दृष्टिमें नहीं आया है । जिसे वास्तवमें आत्माके सुखकी रुचि हो, वह किसी भी परविषयसे

साम नहीं मानता। चैतन्यविम्ब स्वतत्त्वके अतिरिक्त अन्यसे साम मानना वह मधुनकुट्टि अर्थात् विषयोंमें सुखबुद्धि है ।

मेरा आत्मा ही सबज्ञता और परमसुखसे परिपूर्ण है—ऐसी जिसे प्रतीति नहीं है वह जीव भोगहेतु धर्मकी अर्थात् पुण्यकी ही श्रद्धा रखता है, चैतन्यके निर्निषय सुखका उसे अनुभव नहीं है इस लिये उसके अन्तरकी महारहिमें भोगका हेतु ही विद्यमान है ।

सबज्ञस्वरूपसे परिणमित होनेकी आत्माकी शक्ति है, उसके बलसे निमित्तके आश्रयसे ज्ञान विकसित होता है—ऐसा जो मानता है उसे पंचेन्द्रियके विषयोंमें सुखबुद्धि दूर नहीं हुई है। निमित्त और विषय दोनों एक ही हैं । निमित्तसे ज्ञान माननेवाला या विषयोंमें सुख माननेवाला इन दोनोंकी एक ही शक्ति है । वे आत्मस्वभावके आश्रयसे परिणमित न होकर संयोगका आश्रय करके ही परिणमित हो रहे हैं। उसे ही शुभभाव हो, तथापि उनके विषयोंकी रुचि दूर होकर स्वभावसुखकी रुचि नहीं हुई है ।

परमसे कुछ भी ज्ञान से ऐसी कोई शक्ति आत्मामें नहीं है और आत्माको सामवायी हो ऐसी कोई शक्ति परवस्तुमें नहीं है तथापि परका आश्रय करके जो साम सेना मानता है उसे स्वविषय की रुचि नहीं है परन्तु अन्तरमें विषयोंकी सुखकी रुचि विद्यमान है। उसने अपने आत्माको ध्येयरूप नहीं किया है परन्तु विषयोंको ही ध्येयरूप बनाया है । यहाँ विषय कहनेसे ज्ञान अशुभरागके निमित्त ही नहीं समझना परन्तु देव-गुरु-शास्त्रादि शुभरागके निमित्त भी पर विषय ही हैं । अपने चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त समस्त पदार्थ पर विषय हैं। उनके आश्रयसे जो साम माने उसे पर विषयोंकी प्रीति है ।

प्रत्येक आत्मामें सर्वज्ञत्वशक्ति है, उसकी श्रद्धा करनेवालेको पर विषयोंकी आश्रयसे सामकी बुद्धि नहीं होती । “अहो ! मेरे आत्मामें सर्वज्ञताका सामर्थ्य है —ऐसी जिसने प्रतीति की उसने वह प्रतीति

परसन्मुख देखकर की है या अपनी शक्तिसन्मुख देखकर की है ? आत्माकी शक्तिकी प्रतीति आत्माको ध्येय बनाकर होती है या परको ध्येय बनाकर होती है ? किसी निमित्त, राग अथवा अपूर्ण पर्यायके लक्षसे पूर्णताकी प्रतीति नहीं होती परन्तु अखण्ड स्वभावके लक्षसे ही पूर्णताकी प्रतीति होती है । परमार्थसे अरिहन्त भगवान इस आत्माके ध्येय नहीं हैं, उनके लक्षसे तो राग होता है । अरिहन्त भगवानकी शक्ति उनमें है, किन्तु उनके पाससे कहीं इस आत्माकी शक्ति नहीं आती । अरिहन्त भगवान जैसी इस आत्माकी शक्ति अपनेमें विद्यमान है । यदि अरिहन्त भगवानके सन्मुख ही देखता रहे और अपने आत्माकी ओर न ढले तो मोहका क्षय नहीं होता । जैसे शुद्ध अरिहन्त भगवान हैं वैसे ही मैं हूँ—ऐसा जानकर यदि अपने आत्माकी ओर ढले तो सम्यग्दर्शन प्रगट होकर मोहका क्षय होता है । प्रभो ! तेरी चैतन्यसत्ताके असंख्यप्रदेशी क्षेत्रमें तेरे अचिंत्य निधान भरे हैं; तेरी सर्वज्ञशक्ति तेरे ही निधानमें भरी है, उसकी प्रतीति करके स्थिरता द्वारा खोद तो तेरे निधानमेंसे सर्वज्ञता प्रगट हो ।

विश्वके समस्त भावोंको विशेष प्रकारसे जाननेकी आत्माकी शक्ति है । जड़-चेतन, मूर्त-अमूर्त, सिद्ध-ससारी, भव्य-अभव्य इत्यादि समस्त विविध और विषमभावोंको वीतरागरूपसे जानले ऐसा सर्वज्ञताका 'सामर्थ्य' आत्मामें भरा है । किसी निमित्तके कारण यह ज्ञानसामर्थ्य विकसित नहीं होता । यदि आत्मा निमित्तसे जानता हो तो सर्वज्ञत्वशक्ति निमित्तमयी होगई किन्तु आत्मज्ञानमयी नहीं रही । जिसप्रकार पूर्णताको प्राप्त ज्ञानमें निमित्तका अवलम्बन नहीं है, उसीप्रकार निचली दशामें भी निमित्तके कारण ज्ञान नहीं होता, इसलिये वास्तवमें पूर्णताकी प्रतीति करनेवाला साधक अपने ज्ञानको पञ्चवलम्बनसे नहीं मानता, परन्तु स्वभावके अवलम्बनसे मानकर स्वोन्मुख करता है । परसन्मुख देखनेसे आत्माका कुछ भी नहीं हो सकता, सर्वज्ञशक्तिवाले अपने आत्माकी ओर देखनेसे सर्वज्ञताकी प्राप्ति हो सकती है । अनन्तकाल परसन्मुख देखता रहे तथापि, वहाँ

से सर्वज्ञताकी प्राप्ति नहीं होगी, और निवस्वभावसम्बुद्ध वेदकर स्थिर होनेसे कारणानमें सर्वज्ञता प्रगट हो सकती है ।

अपने स्वभावके अवलम्बनसे तीनकाल तीनलोकको जानने-रूप परिणमित होनेकी आत्माकी शक्ति है, उसके बलसे स्वभावगृहको छोड़कर निमित्तादि पर द्रव्योंके अवलम्बनसे जो अपना परिणाम मानता है उस अज्ञानोकी व्यभिचारी बुद्धि है । निमित्तके आश्रयसे साध होता है—ऐसी मायता कहो मिथ्यात्व कहो मूढ़ता कहो संयोगी दृष्टि कहो विषयोंमें सुललुब्धि कहो व्यभिचार कहो बधमें कहो या अनंत संसारका मूल कारण कहो—उन सबका एक ही भाव है । जहाँ अपने सहज स्वरूपकी शक्ति नहीं है और पराश्रयभाव की शक्ति है वहाँ उपरोक्त समस्त भाव उसमें भरे ही हैं ।

सर्वज्ञता प्रगट होनेसे पूर्ण साधकवृत्तामें ही आत्माकी पूर्ण शक्तिकी प्रतीति करनेकी यह बात है । पूर्ण शक्तिकी प्रतीति करके उसका आश्रय लेनेसे ही साधक वृत्ता प्रारम्भ होकर पूर्ण वृत्ता प्रगट होती है ।

साधकको साधत तीर्थ सम्पेक्षितकर आदिकी यात्राका भाव आता है परन्तु उन तीर्थोंके कारण मुझे सोध्न मनवानका ज्ञान हो जायेगा—ऐसा वह नहीं मानता । उसे ऐसी प्रतीति है कि निकटवर्ती और दूरवर्ती समस्त पदार्थोंको समानरूपसे जाननेकी मेरे ज्ञानकी शक्ति है मेरे ज्ञानसामर्थ्यको दूरका या निकटका जाननेमें फेर नहीं पड़ता । जहाँ पूर्ण ज्ञानसामर्थ्य विकसित होगया वहाँ दूर क्या और निकट क्या ? ज्ञान तो आत्मामें रहकर जानता है कहीं पदार्थोंके समीप जाकर उन्हें नहीं जानता । एक सर्वज्ञ ठाई द्वीपके मध्यमें ही और दूसरे बड़ी द्वीपके छोर पर हों तो वहाँ बीचमें विराजमान सर्वज्ञको चारों ओरके पदार्थोंका अधिक स्पष्ट ज्ञान हो घोर घोर पर विद्यमान सबज्ञको सामनेबाने छोरके पदार्थोंका दूर होनेके कारण कुछ कम ज्ञान हो—ऐसा नहीं है—दोनोंकी सर्वज्ञता

समान ही है । यहाँ के पदार्थका जैसा स्पष्ट ज्ञान निकटवर्ती सर्वज्ञको होता है वैसा ही स्पष्ट ज्ञान लाखों-करोड़ों योजन दूर विद्यमान सिद्ध भगवन्तोको होता है; सर्वज्ञतामे अन्तर नहीं पड़ता । ऐसी सर्वज्ञतारूप परिणामित होनेकी शक्ति प्रत्येक जीवमे त्रिकाल विद्यमान है ।

“अहो ! मेरा सर्वज्ञपद प्रगट होनेकी शक्ति मुझमे वर्तमान ही भरी है”—इसप्रकार स्वभावसामर्थ्यकी श्रद्धा करनेसे ही वह अपूर्व श्रद्धा जीवको बाह्यमे उछाले मारनेसे रोक देती है और उसके परिणामनको अन्तर्मुख कर देती है । इसप्रकार एक सर्वज्ञत्वशक्तिकी प्रतीति करनेसे उसमे मोक्षकी क्रिया धर्मकी क्रिया आजाती है । जो जीव स्वभावसन्मुख होकर उसकी प्रतीति नहीं करता और निमित्तकी सन्मुखतासे लाभ मानता है उस जीवको विषयोमेसे सुखबुद्धि दूर नहीं हुई है और न स्वभाव बुद्धि हुई है । मस्तक काटनेवाला निमित्त मुझे हानिकर्ता है और भगवानकी वाणी लाभदायी है,—इसप्रकार पर विषयोसे लाभ-हानि होनेकी जिसकी मान्यता है वह जीव मिथ्यादृष्टि, विषयबुद्धिवाला है । स्वभावकी बुद्धिवाला धर्मी जीव तो ऐसा जानता है कि मस्तक काटनेवाला हिंसक या दिव्यध्वनि सुनानेवाले सर्वज्ञ-वीतरागदेव—दोनों मेरे ज्ञानके ज्ञेय हैं । उन ज्ञेयोके कारण मुझे-कोई लाभ-हानि नहीं है और न उन ज्ञेयोके कारण मैं उन्हें जानता हूँ । राग-द्वेषके बिना समस्त ज्ञेयोको जान लेनेकी सर्वज्ञत्वशक्ति मुझ मे विद्यमान है । कदाचित् अस्थिरताका विकल्प आजाये तथापि धर्मीको ऐसी श्रद्धा तो हटती ही नहीं । इसलिये जिस पूर्ण स्वभाव-को प्रतीतिमे लिया है उसीके अवलम्बनके बलसे अल्पकालमें उनके पूर्ण सर्वज्ञता विकसित हो जाती है ।

[अनेकान्तस्वरूपी आत्माकी सर्वज्ञत्वशक्तिका वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ ।]

[११]

● स्वच्छत्वशक्ति ●

हे जीव ! अपनेमें ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है कि तेरे उपयोग दर्पणमें लोकलोक एकसाथ ज्ञात हो जाय । तू उसे जाननेकी भाकुलता छोड़ (ज्ञान क्षेत्रको जानता है ऐसा नहीं किन्तु वह तो तेरे ज्ञानमें स्वच्छ स्वभावका उदय है) तू अंतर्मुख होकर नित्यनिर्मल स्वरूपमें निश्चल होते ही सर्वपदार्थ स्वयमेव तेरे उपयोगमें प्रतिमासित होगा—क्षेत्रोंको जाननेके लिये तुझे बाह्यदृष्टि देनेकी आवश्यकता नहीं है । जैसे तेरे शुद्धस्वरूपमें किंचित मलिनता नहीं है इस प्रकार पूर्ण निर्मलदशा प्रगट होने पर प्रगट उपयोगमय चैतन्यकी स्वच्छतामें विचारका अंश भी रह सकता नहीं ।

अमूर्तिक आत्मप्रवेशोंमें प्रकाशमान भोकाभोक्तके आकारोंसे भेदक (अनेक आकाररूप)—ऐसा उपयोग जिसका सञ्चाल है ऐसी स्वच्छत्वशक्ति आत्मामें है । जिसप्रकार दर्पणकी स्वच्छत्वशक्तिसे उसकी पर्यायमें घटपटादि प्रकाशित होते हैं उसीप्रकार आत्माकी

स्वच्छत्वशक्तिसे उसके उपयोगमे लोकालोकके आकार भूलकानेवाली स्वच्छता प्रकाशित होती है ।

अनन्त शक्तिवाले आत्माके आधारसे धर्म होता है, इसलिये उसकी शक्तियो द्वारा उसे पहिचाननेके लिये यह वर्णन चलता है । आत्माके उपयोगमे लोकालोक ज्ञात हो ऐसा उसका स्वच्छ स्वभाव है । बाह्यमे शरीरके घोनेसे आत्मा की स्वच्छता नही हो सकती, स्वच्छता तो आत्माका ही गुण है, वह कही बाहरसे नही आता । अज्ञानीजन चैतन्यके स्वच्छ स्वभावको भूलकर शरीरकी स्वच्छतामे धर्म मानते हैं और शरीरकी अशुचि होनेसे मानो अपने आत्मामे मलिनता लग गई हो ऐसा वे मानते है, परन्तु आत्मा तो स्वयं स्वच्छ है, उसके उपयोगमे लोकालोक ज्ञात होनेपर भी मलिनता न लगे ऐसा उसका स्वच्छ स्वभाव है ।

हे जीव ! तेरी स्वच्छता ऐसी है कि उसमे जगतका कोई पदार्थ ज्ञात हुए बिना नही रहता । जिसप्रकार दर्पणकी स्वच्छतामें सब दिखाई देना है उसीप्रकार स्वच्छत्वशक्तिके कारण आत्माके उपयोगमे लोकालोक ज्ञात होता है । शरीर तो जड है, उसमे किसीको जाननेकी शक्ति नही है, रागादिभावोमे भी ऐसी स्वच्छता नही है कि वे किसीको जान सकें, वे तो अंध हैं, आत्मामें ही ऐसी स्वच्छता है कि उसके उपयोगमे सब ज्ञात होता है । स्वच्छताके कारण आत्माका उपयोग ही लोकालोकके ज्ञानरूपसे परिणामित हो जाता है । शरीर स्वच्छ हो तो आत्माके भाव निर्मल हो—ऐसा नही है । जगतके सर्व पदार्थ मेरे उपयोगमे भले ही ज्ञात हो परन्तु वे कोई पदार्थ मेरी स्वच्छताको बिगाडनेमे समर्थ नही हैं । बाह्य पदार्थ कही ज्ञानमें नही आजाते, परन्तु ज्ञानके उपयोगका ऐसा मेचक स्वभाव है कि वह समस्त पदार्थोंके ज्ञानरूपसे परिणामित होता है, तथापि अपनी स्वच्छताको नही छोडता । जिसने अपने ऐसे पवित्र उपयोग-स्वभावकी प्रतीति की वह जीव स्वसन्मुखतासे पर्याय-पर्यायमे पवित्रता

प्रगट करता हुआ केवलज्ञानके सम्मुख होता जाता है ।

सोकासोकको देखनेके लिये जीवको कहीं बाहर नहीं देखना पड़ता, परन्तु जहाँ ज्ञानका उपयोग स्वरूपमें सीम होकर स्वच्छस्वरूपसे परिणमित हुआ वहाँ उसकी स्वच्छतामें सोकासोक अपने आप आकर भस्मकसे हैं । वस्तुपात-संश्लेषासुके सम्बन्धमें एक ऐसी किंवदन्ति प्रचलित है कि एकबार वे जोरोंके भयसे रुपये तथा गहने आदि सम्पत्तिको भरतीमें गाड़नेके लिये गड़वा खोद रहे थे वहाँ उस गड़वे मेंसे ही स्वर्ण-मुहरोंके निधान निकल पड़े । यह देखकर उनका जी कहने लगी कि धरे ! आपका भरतीमें गाड़नेसे क्या प्रयोजन है ? वहाँ पग पग पर निधान निकल रहे हैं वहाँ गाड़ना किसलिये ? इस लक्ष्मीका तो ऐसा सबुपयोग करो कि जिसे कोई चुरा न सके ।— इस घटनाके बाद उन्होंने मन्दिर बनवाए । उसीप्रकार यहाँ चैतन्यमें ऐसी उपयोगलक्ष्मीका मञ्चार भरा है कि अन्तर्मुख पहुराई तक उठकर खोदनेसे केवलज्ञानके निधान प्रगट होते हैं, और सोकासोक आकर उनमें भस्मकसे हैं । उस उपयोगकी स्वच्छताको कोई चुरा नहीं सकता । जिसके स्वभावमें ऐसे निधान भरे हैं उसे किसी परका आश्रय क्यों होगा ? स्वभावके आश्रयसे पर्याप्त-पर्याप्तमें पूर्ण निधान प्रगट होते हैं । आत्मामें ही ऐसी स्वच्छता भरी है कि कोई परवस्तु या मंदकपामके आश्रय बिना ही उसका उपयोग सोकासोकको जाननेरूप परिणमित होता है ।

स्वच्छ दर्पणके सामने मोर हो वहाँ दर्पणमें ऐसा स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिखाई देता है—मानों मोर दर्पणमें प्रविष्ट हो गया हो । वहाँ वास्तवमें दर्पणमें मोर दिखासाई नहीं देता परन्तु दर्पणकी स्वच्छताका ही वंश परिणाम है । उसीप्रकार चैतन्यभूति आत्माका उपयोग ही सारे जगतका भगवत्दर्पण है उसकी स्वच्छतामें सोकासोक ऐसे स्पष्टरूपसे शांत होते हैं—मानों सोकासोक उसमें प्रविष्ट हो गये हों । वास्तवमें कहीं सोकासोक आत्माके उपयोगमें प्रविष्ट नहीं हो

जाते; लोकालोक तो बाहर ही हैं, आत्माका स्वच्छ उपयोग ही उस स्वरूपसे परिणामित हुआ है। ऐसी स्वच्छत्वशक्ति आत्मामे त्रिकाल है। कही बाह्यके लक्षसे उपयोगकी स्वच्छता नहीं होती परन्तु त्रिकाली स्वच्छ उपयोगस्वभावके सन्मुख होनेसे उपयोगकी स्वच्छता प्रगट होती है। इसप्रकार स्वच्छत्वशक्ति द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे व्याप्त है। एक समयमे जगतके अनेक पदार्थोंको जाने वैसे स्वच्छ आकार-रूप उपयोगका परिणामन होने पर भी उसके खण्ड-खण्ड या उसमे मलिनता नहीं हो जाती।—ऐसा स्वच्छत्वशक्तिका प्रताप है।

— परसन्मुख देखनेसे अथवा शुभरागके कारण उपयोगका स्वच्छत्व नहीं होता, शुभराग तो स्वयं मलिनता है आत्माका त्रिकाली स्वच्छ स्वभाव है, उसकी प्रतीति करके परिणामित होनेसे लोकालोक-को प्रकाशित करे ऐसा स्वच्छ उपयोग प्रगट होता है। वह उपयोग परसन्मुख देखे बिना स्वयं अपनेमे लीन रहकर अपनी स्वच्छतामे सबको जान लेता है। जैसे—कभी-कभी स्वयंवर आदिमे कन्याको राजकुमारोकी ओर देखना न पड़े इसके लिये एक बड़ा स्वच्छ दर्पण रखते हैं, उस दर्पणमे कन्या राजकुमारोकी सूरत देख लेती है, उसमे किसीकी ओर देखनेकी या दूसरेके आश्रयकी कन्याको आवश्यकता नहीं रहती, उसीप्रकार आत्मामे ऐसी स्वच्छता है कि पर—लोकालोक के सन्मुख देखे बिना, स्वयं अपने स्वभावकी ओर देखते हुए निर्मल उपयोगभूमिमे लोकालोकको देख लेता है। जिसप्रकार सती स्त्रियाँ पर पुरुषकी ओर आँख उठाकर नहीं देखती, उसीप्रकार पवित्र मूर्ति आत्मा परसन्मुख देखे बिना ही लोकालोकको प्रकाशित करनेरूप परिणामित होनेकी शक्तिवाला है।

द्रोपदी, सीताजी आदि महान सती थी, एक पतिके अतिरिक्त किसी अन्यकी स्वप्नमे भी उनके इच्छा नहीं थी। द्रोपदी सतीके एक ही पति था, स्वयंवरमे उन्होंने पाँच पाण्डवोंको वरमाला नहीं पहिनाई, परन्तु एक अर्जुनका ही वरण किया था। पूर्व प्रारब्धके

योगसे ऐसी मूठी बात उड़ गई कि द्रोपदीके पाँच पति थे । अहो ! युधिष्ठिर और भीम जैसे जेठ तो पितातुल्य थे तथा मकुस सहदेव जैसे देवर उन्हें पुत्रतुल्य थे । ऐसी पवित्र सतीको पाँच पति मानने वाले मूढ़-मिथ्याभाषी हैं । सतीके स्वप्नमें भी ऐसा नहीं होता । सती सीता, द्रोपदी, राजकुस आदि तो जगतकी चम्रिकाएँ थीं, उन्हें आत्माका भान था, अन्तरमें ब्रह्मभानम्बका रसास्वादन किया था इसलिये विषय नीरस लगते थे विषयोंमें किञ्चित् सुख नहीं मानती थीं । ऐसी पवित्र सतिमा किसी भग्नकी ओर नहीं देख सकती । यहाँ सतिमोंका हृत्कान्त लेकर यह समझना है कि किसप्रकार पवित्र सतिमा भग्न दृष्ट्योंके सामने नहीं देखती उसीप्रकार भग्नभान आत्मा ऐसा स्वच्छ-पवित्र स्वभावो है कि किसी भग्नकी ओर देख बिना स्वयं अपने स्वभावसे ही लोकालोक को जाननेरूप परिणामित हो जाता है । आत्मा इन्द्रियोंके अवसम्बन्धसे या परस्परोंकी सम्मुखतासे नहीं जानता ।

यह ब्रह्मदृष्टिकी बात वर्तमान पर्यायमें कबाळ होने पर भी स्वसम्मुख स्वभावकी प्रतीति करनेकी यह बात है । जितनी बहिष्कृत वृत्ति हो वह मेरा स्वरूप नहीं है मेरा पूर्ण स्वभाव अन्तर्मुख है । मेरे स्वभावकी स्वच्छता ऐसी है कि उसकी ओर देखनेसे सब जात हो जाता है । बाह्यमें देखते हुए तो विकल्प उठते हैं और पूर्ण जात नहीं होता लोकालोकको जाननेके लिये बाह्यमें सब नहीं बढ़ाना पड़ता परन्तु अन्तरमें एकाग्र होना पड़ता है । अनन्त असोकक्षेत्र, अनन्तकाश और लोकके अनन्त पदार्थ—बहु सब स्वभावसम्मुख देखते से जात हो जाता है । लोकालोकके सम्मुख देखकर कोई भीव लोका लोकाका पार नहीं पा सकता परन्तु ज्ञान अन्तरमें स्थिर होनेसे लोका लोकाका पार पा सेवा है । इसप्रकार भर्मीको अपने अन्तर्मुख स्वभावकी प्रतीति है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि धरे माई ! तू परको जाननेकी आकुसता छोड़कर अपनेमें स्थिर हो । परको जाननेकी आकुसता

करनेसे तो सारा ज्ञान विपरीत रुक जायेगा और पूर्ण नही जान सकेगा । परन्तु यदि स्वरूपमे स्थिर हो तो तेरे ज्ञानका ऐसा विकास प्रगट हो जायेगा कि लोकालोक सहज ही उसमे ज्ञात होंगे । इसलिये स्वभावसन्मुख होकर अपनी स्वच्छताके सामर्थ्यकी प्रतीति कर और उसमे स्थिर हो । देखो, यह लोकालोकको जाननेका उपाय ।

अमूर्तिक आत्मप्रदेशोमे ही लोकालोक झलकते हैं । लोकमे मूर्तिक पदार्थ हैं वे भी अमूर्तिक ज्ञानमे ज्ञात होते हैं । मूर्तिक पदार्थोंको जाननेसे ज्ञान कही मूर्तिक नही हो जाता, क्योंकि मूर्तिक पदार्थोंका ज्ञान तो अमूर्तिक ही है । जगतमे अनंत आत्मा सदा पृथक्-पृथक् है, उनमे ज्ञानगुण हैं, उनके उपयोगका परिणामन है, उनका पूर्ण स्वच्छ परिणामन होनेसे उसमे लोकालोक ज्ञात होते हैं । सामने ज्ञेयरूप लोकालोक हैं, परन्तु लोकालोकको जाननेवाला ज्ञान उनसे पृथक् है, लोकालोकका ज्ञान तो आत्मप्रदेशोमें ही समा जाता है ।—एक स्वच्छत्वशक्तिको माननेसे उसमे यह सब आजाता है । जो यह सब स्वीकार न करे उसे आत्माके स्वच्छत्वस्वभावकी प्रतीति नही है ।

दर्पणकी स्वच्छताके कारण उसमे मयूरादि स्वयं प्रकाशित होते हैं । जिनमंदिरमें लगे हुए दोनो ओरके दर्पणोमे अनेक जिन-प्रतिमाओकी पत्ति हो ऐसा दिखाई देता है, वहा कहीं दर्पणमें जिन-प्रतिमा नहीं है, किन्तु दर्पणकी स्वच्छताका ही वैसा परिणामन है । अनेक प्रकारके रंग और आकृतियाँ दर्पणमे दिखलाई देती हैं वह कहीं बाह्यकी उपाधि नही है परन्तु दर्पणकी स्वच्छताकी ही अवस्था है । उसीप्रकार आत्माका ऐसा स्वच्छ स्वभाव है कि उसके उपयोगके परिणामनमे लोकालोकका प्रतिबिंब झलक रहा है, अनंत सिद्ध भगवन्त एक साथ ज्ञानमें झलक रहे हैं, वहाँ ज्ञानमें कही वे पर द्रव्य नही हैं परन्तु ज्ञानकी स्वच्छताका ही वैसा परिणामन है । ज्ञानमे लोकालोककी उपाधि नही है । अहो ! ऐसे स्वच्छ ज्ञानस्वभावमे कही परका अवलम्बन, विकार या अपूर्णता है ही कहाँ ?

जिसप्रकार बाजारमें किसी दुकानमें वर्षण लगा हो, उसमें बाजारमें आने-जानेवाले हाथी घोड़े मोटर, साइकिल मनुष्य, बी कोयला, विद्या इत्यादि विविध पदार्थ मलकते हैं परन्तु दर्पणको किसी पर राग-द्वेष नहीं होता, वर्षण स्वयं स्थिर रहता है और पदार्थ स्वयमेव उसमें मलकते हैं। उसीप्रकार आत्माके चैतन्य-दर्पण में विश्वके समस्त चित्र विविध पदार्थ मलकते हैं ऐसा उसका स्वभाव है परन्तु उनमेंसे किसी पर राग द्वेष करनेका उसका स्वभाव नहीं है। सिद्ध पर राग और अभय पर द्वेष करे ऐसा उसमें नहीं है, वह तो निजस्वरूपमें स्थिर रहकर वीतरागरूपसे विश्वके प्रति बिम्बको अपनेमें मलका रहा है। दर्पणका दृष्टान्त दिया वह दर्पण तो जड़ है उसे परको या अपने स्वभावकी खबर नहीं है आत्मा तो लोकासोक-प्रकाशक चैतन्य-दर्पण है वह स्वयं अपने स्वभावका तथा परका प्रकाशक है। स्थिर होकर स्वयं अपने अतीन्द्रिय ज्ञानदर्पणमें देखे तो उसमें अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई दे और लोकासोकका भी ज्ञान हो जाये।

देखो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि निजस्वरूपको जाननेसे परका ज्ञान हो जाता है। स्वभावको जाने बिना मात्र परको ही जानने जाये तो वह मिथ्याज्ञान है उसमें परका भी मयार्थ ज्ञान नहीं होता। जहाँ स्वप्रकाशकता रूप निश्चय हो वहीं परप्रकाशकता रूप व्यवहार होता है।

अतमें स्व पर दोनों वस्तुएँ हैं और उन दोनोंको जाननेका ज्ञानका सामर्थ्य है परन्तु स्वमें परका अभाव है और परमें स्वका अभाव है।—ऐसा जानना वह अनेकान्त है और वही सत्य स्वरूप है। ऐसा सत्य स्वरूप जाने बिना कोई सत्यवादी नहीं हो सकता। एकान्तवादी जो कुछ-बोसता है वह सब मिथ्या है—असत्य है। स्याद्वाद ही सच्चा सत्यवाद है। प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वभाव-सामर्थ्यसे परिपूर्ण है और पर से पूरक है—इसप्रकार अनेकान्त द्वारा

सत्यवस्तुस्वरूपको पहिचाने- बिना वीतरागी सत्यकी घोषणा नहीं हो सकती ।

आत्माकी स्वच्छशक्तिमें विकार नहीं है और उस स्वच्छ-शक्तिमें अभेद होकर परिणामित होनेसे पर्यायमें भी मलिनता नहीं रह सकती । जिसप्रकार आँखके भीतर एक रजकण भी नहीं रह सकता, उसीप्रकार आत्माके स्वच्छ उपयोगमें विकारका अश भी नहीं रह सकता ।

[यहाँ ११ वी अनंतधर्मात्मक आत्माकी स्वच्छत्वशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

सच्चा उद्यम

समयसारमें आचार्यदेव कहते हैं कि हे जीव ! तू जगतका व्यर्थ कोलाहल छोड़कर अन्तरमें चैतन्यवस्तुके अनुभवनका छह महीने तक प्रयत्न कर, तो अपने अन्तरमें तुझे अवश्य उसकी प्राप्ति होगी । अन्य रुचि छोड़कर चैतन्य रुचिपूर्वक यदि अन्तरमें अभ्यास करे तो अल्पकालमें उसका अनुभव हुए बिना न रहे । सम्यग्दर्शन प्रगट करने-के लिये अन्तरमें तत्त्वनिर्णय और अनुभवका अपूर्व उद्यम करना चाहिए ।

[१२]

प्रकाश शक्ति

चैतन्यकी महिमा ऐसी है कि स्वयं अपने स्वसंवेदनसे स्पष्ट अनुभवमें आती है । चैतन्यकी ऐसी महिमाको जाने तो अपूर्व कल्याण प्रगटे । आत्माकी महिमा अपनी अनंत शक्तियोंसे ही है, किसी बाह्यवस्तुसे आत्माकी महिमा नहीं । जिसको मोक्षमें जाना हो उसके लिए आचार्यदेव यह चैतन्यका दहेज देते हैं ।

आत्माकी अनंतशक्तिमें एक प्रकाश नामकी शक्ति है । कैसी है वह शक्ति ? स्वयं प्रकाशमान बिम्ब (स्पष्ट) ऐसी स्वसंवेदनमयी अर्थात् स्वानुभवस्वरूप प्रकाश शक्ति है ।

ज्ञानमूर्ति आत्माका स्वसंवेदन कैसा है ? कि स्वयं प्रकाश मान है और स्पष्ट है प्रत्यक्ष है । आत्मा स्वयं अपनेसे ही प्रत्यक्ष स्वानुभवमें आवे ऐसी उसकी प्रकाशशक्ति है । आत्मामें अनादि-अनंत ऐसा प्रकाशस्वभाव है कि स्वयं अपनेसे प्रकाशमान है और स्वयं ही अपना स्पष्ट संवेदन करता है । आत्माको अपना स्वसंवेदन करनेमें किसी परके आश्रय की आवश्यकता नहीं होती । इन्द्रियादि निमित्तोंका

सयोग हो तो आत्माको अपना सवेदन हो—ऐसा नहीं है; और आत्मा स्वयं अपनेको प्रत्यक्ष न कर सके, परोक्षरूपसे ही आत्माकी श्रद्धा-ज्ञान हो—ऐसा भी नहीं है; क्योंकि प्रकाशशक्तिके कारण आत्माका स्वभाव स्वयं प्रकाशमान स्पष्ट स्वसवेदनरूप है । इन्द्रियोके आश्रयसे जो व्यवहार श्रद्धा-ज्ञान करता है वह आत्माकी एक समयपर्यंतकी योग्यता है परन्तु आत्माका त्रिकाली स्वभाव वैसा नहीं है । किसी सयोगसे या रागसे अनुभवमें आये ऐसा आत्मस्वभाव नहीं है और मात्र परोक्षज्ञानसे अनुभवमें आये ऐसा भी आत्मा नहीं है, आत्माका स्वभाव तो स्वयं अपनेसे अनुभवमें आये और प्रत्यक्ष अनुभवमें आये ऐसा है । यदि निमित्तके अवलम्बनसे आत्माके स्वानुभवका प्रकाश होता हो तो आत्मामे स्वयसिद्ध प्रकाशशक्ति नहीं रहती । श्रद्धा-ज्ञान-अनुभव इत्यादि सबका स्वयं आत्मवस्तुमे ही समावेश होता है, अपने श्रद्धा-ज्ञान-अनुभवके लिये आत्माको किसी पराश्रयकी आवश्यकता नहीं है । परसे आत्माको लाभ हो अथवा आत्मा परको लाभ दे—ऐसी शक्ति आत्मामे नहीं है ।

आत्मामे जीवत्व, श्रद्धा, ज्ञान, सुख, प्रभुत्वादि अनंतगुण हैं; वे सब स्वयं प्रकाशमान हैं, किसी पर निमित्तके कारण प्रकाशित हो ऐसा आत्माकी ज्ञानादि शक्तियोंका स्वभाव नहीं है, स्वयं अपनेसे ही स्पष्टतया अपने ज्ञान-आनंद-शान्ति आदिका स्वसवेदन करे—ऐसा आत्माका त्रिकाल स्वभाव है । ज्ञानादिमे परोक्षता रहे वह आत्माका स्वभाव नहीं है । यदि आत्माकी ऐसी शक्तिको न माने और एकान्त परोक्ष ही माने तो उसने आत्माको जाना ही नहीं है ।

श्री वीतरागी प्रतिमा, शास्त्र, इन्द्रियादि निमित्तोंके कारण अथवा उस ओर के शुभविकल्पके कारण मेरा ज्ञान प्रकाशित होता है—ऐसा जो माने उसने आत्माकी स्वयसिद्ध स्पष्टस्वानुभवरूप प्रकाश-शक्तिको नहीं माना है, इसलिये उस शक्तिवाले आत्माको भी उसने नहीं माना है । यदि ज्ञान एक समयपर्यंतके राग और निमित्तोंके

सबसे जाननेमें ही रुक जाए परन्तु स्वसम्मुख होकर आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव न करे तो आत्माका हित नहीं होता; क्योंकि पराधितरूपसे कार्य करे ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है, आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान स्वभाववाला है। आत्माको अपने आध्यसे निर्मलता प्रगट हो—ऐसा उसका स्वभाव है, परन्तु अपनी निर्मलदशा प्रगट करनेके लिये किसी निमित्तका प्रयत्न परका अवलम्बन करना पड़े ऐसा उसका स्वभाव नहीं है।

देखो यह अतम्यकी महिमा ! अपनेमें ऐसी अनंतशक्तियाँ भरी हैं उन्हींसे आत्माकी महिमा है, इसके अतिरिक्त सक्ती इत्यादि बाह्य वस्तुओंसे आत्माकी महिमा नहीं है। जिसप्रकार कन्याको समुद्रागमन के समय देखे जाते हैं उसीप्रकार जिन्हें मोक्षमें जाना हो उन्हें आचार्यदेव आत्माका देखे बतलाते हैं। देख भाई ! तेरे आत्मामें तेरी अनंतशक्तियाँ भरी हैं उसकी महिमाको तू पहिचान तो उसके प्रबलम्बनसे अल्पकालमें तेरी सिद्धदशा प्रगट हो जायेगी। जिसप्रकार आत्मवस्तुको किसीने बनाया नहीं है परन्तु उसकी सत्ता स्वयंसिद्ध है उसीप्रकार उसके ज्ञानादि अमरगुण भी स्वयं प्रकाशमान हैं। क्या इन्द्रियाँ हैं इसलिये आत्मा है ? क्या मन है इसलिये आत्मा है ? क्या पुण्य—पाप हैं इसलिये आत्मा टिका है ? नहीं इन्द्रियाँ मन पुण्य—पापके कारण आत्मा नहीं टिका है परन्तु आत्मा तो स्वयंसिद्ध अनादि—अनंत तत्त्व है उसकी ज्ञानादि अनंतशक्तियाँ भी स्वयंसिद्ध अनादि—अनंत प्रकाशमान हैं और उसकी प्रति समयकी अवस्था भी अपनेसे ही स्वयं होती है। देखो यह आत्माकी प्रकाशशक्तिकी महिमा ! आत्माको ऐसी महिमाको जाने तो अपूर्व कल्याण प्रगट हो !

अपनेसे पुनः—बाह्य पदार्थ हैं उनमें एकमेक हुए बिना उन्हें स्पष्ट प्रकाशित करनेका आत्माका स्वभाव है। उन बाह्य पदार्थोंके कारण नहीं आत्मा उन्हें प्रकाशित नहीं करता परन्तु स्वतः अपने प्रकाशस्वभावसे ही यह प्रकाशित करता है। परको जाननेके लिये

बाह्यका अवलम्बन लेना पडे ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है । आत्मा त्रिकाल है, वह स्वयं सत् है, किसीके द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ है । आत्माके ज्ञानादि अनन्तगुणोमें भी स्वयं प्रकाशित होनेका स्वभाव है । पर्यायमें परके अवलम्बनके कारण एक समय पर्यंतका जो विकार होता है वह आत्माका स्वभाव नहीं है, उस पर धर्मी की दृष्टि नहीं है, और उसके आश्रयसे आत्माको धर्म नहीं होता । यदि ज्ञान अपने आत्माका आश्रय छोड़कर रागके या परके आश्रयसे ही कार्य करे तो वहाँ अधर्म होता है । परसे तो आत्मा पृथक् है और अपने एक अंशमें विकार है, उसमें अहंबुद्धि छोड़कर त्रिकाली ध्रुव सामर्थ्यसे परिपूर्ण आत्मस्वभावकी श्रद्धा-ज्ञान करनेकी शक्ति आत्मामें अनादि-अनन्त है, और वह श्रद्धा-ज्ञान आत्माके अपने ही अवलम्बनसे होता है, इसलिये वह स्वयं प्रकाशमान है, ऐसे श्रद्धा-ज्ञान करनेसे ही जीवको धर्म होता है । इसके अतिरिक्त परके अवलम्बनसे जो श्रद्धा-ज्ञान हो उससे जीवको कुछ भी लाभ नहीं होता । राग या निमित्तादि परका अवलम्बन करनेसे आत्माको कुछ भी लाभ हो—ऐसा कोई गुण आत्मामें नहीं है, और परमें भी ऐसा कोई गुण नहीं है कि उसका अवलम्बन करनेसे वह आत्माको कुछ लाभ दे । पराश्रयके किसी भी भावसे आत्माको लाभ होता है—ऐसी मान्यता वह मिथ्याबुद्धि है । जो पराश्रयसे लाभ होना मानता है वह परका अवलम्बन छोड़कर आत्माका अवलम्बन कहाँसे करेगा ? पराश्रयसे लाभ माननेवालेको आत्माकी महिमा नहीं है परन्तु परकी महिमा है; इसलिये वह जीव मिथ्यादृष्टि—अधर्मी है ।

अनेक जीव निमित्तके कारण आत्माको लाभ-हानि होना मान रहे हैं, वे निमित्ताधीन दृष्टिवाले जीव तो स्थूल मिथ्यादृष्टि हैं । निमित्त अर्थात् परद्रव्य, वह आत्माको कुछ भी लाभ-हानि नहीं कर सकता । कुदेव-गुरु-शास्त्र तो धर्मके निमित्त भी नहीं हैं, और सच्चे देव-गुरु-शास्त्र भी अपनेसे परद्रव्य हैं, उनके आधारसे ही धर्म होता है ।—ऐसे स्वाश्रयकी प्रतीतिमें मुक्तिका परम पुरुषार्थ है ।

आत्मा धनादि—धनसं स्वयंसिद्ध है और उसकी लीनोंकासकी अवस्थाएँ भी स्वयंसिद्ध हैं उसकी कोई भी अवस्था क्या परके कारण हो सकती है ? अपनी अवस्था परके कारण होती है—ऐसा जो मानता है वह जीव स्वसम्मुख पुरुषार्थसे रहित है इसलिये परमार्थसं वह नपुंसक है, उसमें स्वभावका पुरुषार्थ करनेका—सामर्थ्य नहीं है इसलिये वह पुरुष नहीं है, विपरीत दृष्टिके फलमें परम्परासे वह निगोदका नपुंसक हो जायेगा । स्वयं प्रकाशमान ऐसे आत्मस्वभाव की दृष्टिका फल सिद्धबद्धा है और निमित्ताधीन दृष्टिका फल निगोद बद्धा है ।

कैसा है आत्माका प्रकाशस्वभाव ? एक तो स्वयं प्रकाश मान है और स्पष्ट स्वसंवेदनमय है । स्वयं प्रकाशमान है इसलिये आत्मा अपने स्वरूपके सम्मुख रहकर स्वयं प्रकाशित होता है । इसलिये उसमें प्रत्यक्षपना ही आया । परमसत्से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है, वह वास्तवमें स्वयं प्रकाशमान स्वभाव नहीं है । परमसत्से जो परोक्ष ज्ञान होता है उससे सम्यक् अज्ञा—ज्ञान या चारित्र नहीं होता । परका सत् छोड़कर और परमसत्से होनेवाले रागादिको हेय करके अर्थात् ज्ञानको अन्तर्मुख करके त्रिकासी आत्मस्वभावसन्मुख होता ही सम्यक्अज्ञा—ज्ञान और चारित्रका उपाय है । आत्माके सन्मुख होकर उसकी प्रतीति किए बिना भी सम्यक्अज्ञा—ज्ञान या चारित्र नहीं होते ।

आत्माका स्वरूप स्वयं अपनेसे प्रगट हो—ऐसा है । परिपूर्ण आत्मा स्वयं अपने स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है—ऐसा उसका स्वभाव है परोक्षपना रहे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है । परके सत्से आत्माको ज्ञान होगा—ऐसा माननेवाला मिथ्यादृष्टि है उसे आत्माके स्वभावकी कबर नहीं है । निमित्तके अवसम्भनसे जो परोक्षज्ञान होता है वह आत्माका विकास स्वभाव नहीं है, वह एक समयकी पर्यायकी धोम्यता है परन्तु वह हेय है स्वयं प्रकाशमान ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञानविषय ही उपादेय है । परोक्षज्ञानसे ज्ञान हो ऐसा कोई पुरुष आत्मामें नहीं है

परन्तु प्रत्यक्ष स्वसंवेदनरूप ऐसे अपने आत्मस्वभावके आश्रयसे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके—ऐसी शक्ति आत्मामे त्रिकाल है ।

आत्मामे प्रकाश शक्ति है, वह प्रकाशशक्ति कही पुस्तकमे या भाषामे नहीं भरी है परन्तु आत्माके ज्ञानमे विद्यमान है, इसलिये आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है । पहले मगलाचरणमे भी आचार्यदेवने कहा था कि—“नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते” स्वयं अपनी ही अनुभूतिसे प्रकाशमान—ऐसे शुद्ध आत्माको नमस्कार हो । निमित्त—व्यवहार अथवा परोक्षज्ञानके अवलम्बन बिना ही चिदानन्द मूर्ति भगवान् आत्मा स्वयं अपने स्वभावसे ही प्रकाशमान है । वास्तवमे ऐसे आत्मस्वभावमे कोई निमित्त—राग—व्यवहार या परोक्षज्ञान है ही नहीं, इसलिये उस निमित्त—राग—व्यवहार या परोक्षज्ञानका अभाव करनेकी बात भी नहीं रहती, स्वयं प्रकाशशक्तिवाले शुद्धआत्माका अवलम्बन लेनेसे अन्य सबका अवलम्बन छूट जाता है । निमित्तके लक्षसे जो ज्ञान तथा राग होता है वह पराश्रित व्यवहार है, उसके कारण आत्माके किसी गुणका विकास हो—ऐसा नहीं है; और उस पराश्रित व्यवहारका ग्रहण या त्याग करे ऐसा कोई गुण भी आत्मामें नहीं है, क्योंकि स्वभावमे तो उसका अभाव है ही, और स्वभावसे प्रकाशमान ऐसे आत्माका अवलम्बन लेनेसे पर्यायमेसे भी उस पराश्रित ज्ञान तथा रागका अभाव सहज ही हो जाता है, अर्थात् स्वाश्रित पर्यायमे उस पराश्रित भावकी उत्पत्ति ही नहीं होती । व्यवहारके आश्रयसे आत्माको लाभ हो ऐसा तो नहीं होता, और व्यवहारके लक्षसे व्यवहारका अभाव करना चाहे तो वह भी नहीं हो सकता । ‘यह व्यवहार है और इसका अभाव करूँ’—ऐसे विकल्पसे व्यवहारका अभाव नहीं होता परन्तु रागकी उत्पत्ति होती है । शुद्धआत्माकी सन्मुखता द्वारा स्वयं प्रकाशशक्तिका परिणामन प्रगट होनेसे पराश्रयरूप व्यवहारका अभाव हो जाता है । जिसप्रकार जहाँ सूर्य—प्रकाशका विस्तार हो वहाँ अंधकार रहता ही नहीं, उसी-प्रकार स्पष्ट स्वानुभवद्वारा जहाँ आत्माकी स्वयं प्रकाशमान शक्ति

विस्तृत हो वहाँ पराश्रय भावरूप व्यवहार, राग अथवा परोक्षज्ञान नहीं रहते स्वयं अपनेसे अपना प्रत्यक्ष स्वसंवेदन करे ऐसा आत्माका प्रकाशक स्वभाव है और उसमें परोक्षपनेका अभाव है। ज्यों-ज्यों आत्माका प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता जाता है त्यों-त्यों परोक्षपना छूटता जाता है। वेद गुरुके अवसम्बन्धसे साधकके अवसम्बन्धसे, इन्द्रियादि निमित्तके अवसम्बन्धसे अथवा मनके विकल्पसे ज्ञान करनेका आत्माका स्वभाव नहीं है, तथा परोक्षज्ञान भी आत्माका स्वभाव नहीं है परन्तु स्वयं अपने स्वभावसे ही प्रत्यक्ष स्वानुभव करे—ऐसी प्रकाशशक्ति आत्मामें सर्वत्र है। यद्यपि साधकके अभी पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान प्रगट नहीं हुआ है और परोक्षज्ञान भी प्रवर्तमान है, परन्तु उसे आत्माके स्वभावका अंशतः प्रत्यक्ष स्वसंवेदन हो गया है। यदि अंशतः भी प्रत्यक्ष संवेदन न हुआ हो और सर्वथा परोक्ष ही ज्ञान हो तो वह जीव अज्ञानी है और यदि सम्पूर्ण प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रगट हो गया हो तथा किंचित् भी परोक्षपना न हो—तो वह जीव केवलज्ञानी होता है। साधकजीवकी प्रतीतिमें तो सम्पूर्ण प्रत्यक्ष स्वसंवेदनमय आत्मा आगया है और पर्यायमें अंशतः स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रगट हुआ है तथा अंशतः परोक्षपना भी है परन्तु साधकको प्रतीतिका बस स्वयंप्रकाशमान, परिपूर्ण प्रत्यक्ष स्वसंवेदनमय स्वभाव पर होनेसे उसकी दृष्टिमें परोक्षपना गीण है, स्वभावके आश्रयसे वह अपनी पूर्णताकी साधना करता है।

यथार्थरूपसे आत्माकी एक भी शक्तिको समझे तो शक्तिमान ऐसा पूर्ण आत्मा और समस्त जैनशासन समझमें आजाता है। समस्त जैनशासनका सार कुछ आत्मा है, इसलिये जो कुछ आत्माको समझा उसने समस्त जैनशासन जान लिया। पर्यायमें तो व्यवहार, परोक्षपना और निमित्तादि हैं तब तो उनका नियंत्रण किया जाता है। पर्यायमें व्यवहार परोक्षपना और निमित्तका अवसम्बन्ध अनादिसे चले आ रहे हैं परन्तु उनके अवसम्बन्धसे काम नहीं होता। इसलिये वहाँ प्राचार्यदेव कहते हैं कि धरे जीव ! तेरी पूर्ण शक्ति तुझमें ही

भरी है उसे तू संभाल और उसका अवलम्बन कर ! अनादिकालसे अपनी स्वभावशक्तिको भूलकर निमित्तके अवलम्बनसे ज्ञान करता आया है तथापि अपनी स्वयंप्रकाशशक्तिका अभाव नहीं हुआ । अपने स्वसवेदनप्रत्यक्ष आत्माको एकबार तो स्वीकार कर !—किस-प्रकार ?—कि इन्द्रियो और मनसे पार होकर स्वयंप्रकाशमान ऐसे आत्माके प्रत्यक्ष स्वानुभवपूर्वक एकबार स्वीकार कर, तो तेरे भव-भ्रमणका नाश हो जाये ।

आत्मामे प्रकाशशक्ति है वह स्वयंप्रकाशमान है और स्पष्ट स्वसवेदनमय है, इसलिये उसमे परके अवलम्बनका और परोक्षपनेका अभाव है । परोक्षज्ञान होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है, आत्माका स्वभावतो प्रत्यक्ष-स्पष्ट ज्ञान करनेका है । ऐसे ज्ञानस्वभावकी प्रतीति और अनुभव करे उसने आत्माकी प्रकाशशक्तिको यथार्थरूपसे जाना कहा जाता है ।

देखो, यह आत्माका प्रकाश ! इसके अतिरिक्त अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि 'आत्माके ध्यानमे हमे प्रकाशका पुज दिखाई देता है ।'—वह तो उनकी भ्रमणा है । अभी आत्मा कैसा है उसकी भी खबर नहीं है तो उसका ध्यान कहाँसे होगा ? आत्मामे कही मूर्तिक प्रकाश नहीं है परन्तु अतीन्द्रिय चैतन्यप्रकाश है । वास्तवमे ज्ञानप्रकाशो आत्मा ही सबका प्रकाशक है । यदि आत्माका ज्ञानप्रकाश न हो तो सूर्यादिके प्रकाशको जानेगा कौन ? सूर्यका प्रकाश स्वयं अपनेको नहीं जानता, उसे जाननेवाला तो ज्ञान है, और वह ज्ञान स्वयं प्रकाशमान है, वह स्वयं अपनेको प्रत्यक्ष जानता है । यह प्रत्यक्ष स्वसवेदनमय प्रकाशशक्ति आत्माके समस्त गुणोमे व्याप्त है, वह पृथक् नहीं रहती, इसलिये उस एक शक्तिकी प्रतीति करते हुए अनंत गुणोका पिण्ड पूर्ण आत्मा ही दृष्टिमे आजाता है । अखण्ड आत्माको दृष्टिमें किये बिना उसकी एक-एक शक्तिकी यथार्थ प्रतीति नहीं होती । इस सम्बन्धमे पाँच बोल पहले कहे जा चुके हैं, उन्हें यहाँ भी लागू करना ।

(१) आत्माकी प्रकाशशक्ति किसी परके आश्रयसे विद्यमान नहीं है इसलिये परसंमुख देखनेसे उस शक्तिकी प्रतीति नहीं होती ।

(२) आत्माकी प्रकाशशक्ति विकारके आश्रयसे विद्यमान नहीं है इसलिये विकारसंमुख देखनेसे भी उसकी प्रतीति नहीं होती ।

(३) आत्माकी प्रकाशशक्ति विकाल है वह क्षणिक पर्यायके आश्रयसे विद्यमान नहीं है इसलिये पर्यायसंमुख देखनेसे भी उसकी प्रतीति नहीं होती ।

(४) आत्मामें एक प्रकाशशक्ति पुष्कल विद्यमान नहीं है इसलिये अनंतशक्तिके पिण्डमेंसे एक शक्तिका भेद करके सममें लेनेसे भी उसकी वषार्थ प्रतीति नहीं होती ।

(५) आत्मा अनंत धर्मका पिण्ड है उसीके आश्रयसे यह प्रकाशशक्ति विद्यमान है इसलिये उस अमेद आत्माके सम्मुख देखनेसे ही इस शक्तिकी वषार्थ स्वीकृति होती है । वहाँ अमेद आत्माकी दृष्टि हुई वहाँ एकसाथ अनन्तशक्तियाँ प्रतीतिमें आगई ।

निमित्तादि परवस्तुएँ तो आत्मामें कभी एक क्षण भी व्याप्त नहीं होतीं, विकार और परोक्षपना एक समय पर्यंतकी पर्यायमें ही व्यापक हैं जिसकी आत्मामें वे व्यापक नहीं हैं; और यह प्रत्यक्ष स्वसंवेदनरूप प्रकाशशक्ति तो आत्मामें जिसका व्यापक है सम्पूर्ण आत्माके समस्तगुण-पर्यायोंमें वह व्यापक है । जिसने आत्माकी ऐसी स्वयंप्रकाशशक्तिकी स्वीकार किया उसके पर्यायमें परोक्षज्ञान होने पर भी उसका आवरण नहीं रहा परन्तु जिसकी स्वभावका ही आवरण रहा उसीके आश्रयसे सम्यक्मत्ता-ज्ञान-चारित्र्य और मोक्षप्राप्ति होती है । यहाँ तो आत्मा स्वयं प्रकाशमान स्पष्ट स्वामुखरूप है—इसप्रकार अस्तित्वसे बात की परन्तु परोक्षपना नहीं है—इसप्रकार नास्तिकी बात नहीं की । निश्चयकी अस्तित्वके अवलम्बनमें व्यवहारका निषेध आ ही गया ।

अज्ञानी कहते हैं कि "निमित्त और व्यवहारके आश्रयसे धर्म होनेको आप अस्वीकार करते हैं, तो क्या निमित्त नहीं है ? व्यवहार नहीं है ?"—ऐसा कहकर वे निमित्त और व्यवहारके आश्रयसे लाभ मनाना चाहते हैं । परन्तु ज्ञानी कहते हैं कि अरे भाई ! निमित्त और व्यवहार नहीं है ऐसा किसने कहा ?—परन्तु उनके आश्रयसे लाभ होता है—ऐसी बात कहाँ से लाया ? जगतमें तो सब है, निमित्त है—उससे क्या ?—क्या उसके आश्रयसे आत्माको ज्ञान होता है ? व्यवहारका राग और विकल्प है उससे क्या ?—क्या उसके द्वारा सम्यक्श्रद्धा—ज्ञान—चारित्र्य होते हैं ? ऐसा कभी नहीं होता । जीवको ससार है, लेकिन क्या वह ससार है इसलिये आत्माकी मुक्ति होती है ? जैसे ससार है, परन्तु वह कहीं मोक्षका कारण नहीं है, उसीप्रकार निमित्त और व्यवहार है, परन्तु वे कहीं धर्मके कारण नहीं हैं, संसारका नाश होनेसे मोक्ष दशा प्रगट होती है, उसीप्रकार निमित्त और व्यवहारका अवलम्बन छोड़कर परमार्थ-रूप आत्मद्रव्यका अवलम्बन करनेसे धर्म होता है । देखो, इसमें व्यवहार और निमित्तकी स्थापना होती है या उत्थापना ? व्यवहार और निमित्त हैं इसप्रकार उनकी स्थापना होती है, परन्तु उन निमित्त या व्यवहारके आश्रयसे किसी भी प्रकार धर्म होता है—इस बातकी उत्थापना होती है । जो निमित्त या व्यवहारका अवलम्बन करते—करते धर्म होना मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं—ऐसा निश्चय जानना और स्वयं ऐसी मान्यता छोड़कर शुद्ध स्वभावकी रुचि तथा अवलम्बन करना वह कल्याणका उपाय है ।

अहो ! आचार्यदेवने एक-एक शक्तिके वर्णनमें पूर्ण भगवान् को बतला दिया है । दिव्यध्वनिका सार, बारह अंगोंका सार शुद्ध आत्मा है । ऐसे शुद्ध आत्मद्रव्यकी प्रतीति वह धर्मका प्रथम सोपान है, वही मुक्तिकी प्रथम सीढ़ी है । पहले अपने शुद्ध आत्मद्रव्यका आश्रय किए बिना सम्यक् प्रतीति नहीं होती, और सम्यक् प्रतीति के बिना अपनेको व्रत प्रतिमा या मुनित्वका मानना वह तो अरण्य-

रुदमके समान है उसे कौन सुनेगा ? आत्मसंग्रमुक्त होकर उसकी प्रतीति किये बिना अन्तरसे आत्मा उत्तर नहीं देता ।

देखो, यह किसका बणन चल रहा है ? यह किसी बाह्य वस्तुका बणन नहीं है, परन्तु अन्तरमें अपनो चतुर्ग्यवस्तु अनंतगुणोंसे परिपूर्ण है—उसकी आचार्यदेव पहिचान करात हैं । तेरे धारणमें प्रकाशशक्ति ऐसी है कि जो स्वयंप्रकाशमान है सोकासोकको स्पष्ट जाने ऐसा उसका सामर्थ्य और वह अपने धारमाके स्वसंबेदनमय है । अपनेको स्वसंबेदनसे प्रत्यक्ष जानती है और परको भी प्रत्यक्ष जानती है । परसे आत्मा पुष्पक है इसलिये परका प्रत्यक्षज्ञान न हो—ऐसा नहीं है परसे भिन्न होने पर भी परको भी स्पष्ट—प्रत्यक्ष जानता है—ऐसा आत्माका प्रकाशस्वभाव है । प्रत्यक्षपना कहीं परमें नहीं रहता, प्रत्यक्षपना तो ज्ञानमें है । कोई ऐसा कहे कि “आत्मा स्वयं अपनेको प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, —तो ऐसा कहनेवालेने चैतन्यतत्त्वको भ्रम माना है अर्थात् उसने चैतन्यतत्त्वको नहीं जाना है । चैतन्यतत्त्व अंध नहीं है कि उसे स्वयं अपना अनुभव करनेके लिये किसी परकी सहायताकी आवश्यकता हो ।—वह तो ऐसा स्पष्ट प्रकाशमान है कि स्वयं ही अपना प्रत्यक्ष स्वानुभव करता है ।

कोई कहे कि आत्माका पूर्णप्रत्यक्ष अनुभव तो केवलीको होता है निश्चयी वशमें नहीं होता । तो उसका समाधान—यहाँ वस्तुके स्वभावकी बात है वस्तु तो बिकासी केवली ही है । यदि वस्तुमें पूर्णप्रत्यक्ष केवलज्ञान—सामर्थ्य न हो तो वह धायेगा कहीं से ? और जहाँ ऐसी वस्तुको प्रतीति हुई वहाँ स्वयंको अपनी मुक्तिकी भी निःशंक खबर हो जाती है । आत्माका स्वभाव स्वयं प्रकाशमान है इसलिये उसे स्वयं अपनी खबर पड़ती है । “हमारी मुक्ति कौन जाने कब होगी ।—इसकी हमें कोई खबर नहीं पड़ती अथवा तो धारमामें कितनी शुद्धता हुई और कितनी अधुद्धता दूर हुई—उसकी भी हमें खबर नहीं पड़ती —ऐसा जो मामला है उसने स्वयंप्रकाश

मान आत्माको जाना ही नहीं । स्वयको अपनी खबर न पड़े—ऐसी बात आत्मामें है ही नहीं । अपने अपूर्व स्वानुभवके वेदनका प्रकाश स्वय अपनी प्रकाशशक्ति ही करती है । सम्यग्दर्शन—सम्यग्ज्ञान होने पर आत्माके अपूर्व अतीन्द्रिय आनन्दका वेदन हो और उसकी अपनेको खबर न पड़े—ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वय ही स्वप्रकाशक है । आत्मा अपने प्रत्यक्ष अनुभवसे प्रकाशमान है, मात्र अनुमानसे परोक्ष जाने कि “आत्मा ऐसा होना चाहिए”—तो वह ज्ञान यथार्थ नहीं है । आत्मा अकेले परोक्षज्ञानसे प्रकाशित नहीं होता परन्तु स्पष्ट प्रगटरूपसे अपने स्वसवेदन की साक्षी लाता हुआ स्वय अपनेसे ही प्रकाशमान है, अन्य किसीकी साक्षी लेने नहीं जाना पड़ता । अपने स्वभावका परिणामन हुआ, अपनेको स्वभावका वेदन हुआ—उसे प्रगटरूपसे प्रकाशित करनेकी शक्ति आत्मामे त्रिकाल है । कोई कहे कि हमें अपनी खबर नहीं पड़ती । तो उससे कहते हैं अरे मूर्ख ! तुम्हें अपनी खबर नहीं पड़ती ॥ तू चेतन है या जड ? जड को अपनी खबर नहीं पड़ती, परन्तु चेतनमे तो स्वय को और परको जाननेकी परिपूर्ण शक्ति है । भाई ! तू अपनी पूर्ण शक्ति को पहिचान ।

स्वय अपनेसे अजान रहे—ऐसा आत्माका स्वभाव ही नहीं है, “न जानना”—ऐसी शक्ति ही आत्मवस्तुमे नहीं है । “मैं अपनेको ज्ञात नहीं हो सकता”—यह तो अज्ञानसे खडो की हुई कल्पना है । आत्मा चैतन्यप्रकाशी प्रभु है, वह स्वय अपनेको यथार्थरूपसे जान सकता है, स्वय अपना साक्षात् अनुभव कर सकता है, उसमे शास्त्रसे, भगवानसे पूछने नहीं जाना पड़ता । शास्त्रमे आत्माका चाहे जितना वर्णन किया हो, परन्तु उस शास्त्रका मर्म जानेगा कौन ? जाननेवाला तो आत्मा ही है न । इसलिये आत्मा स्वय अपनेसे ही प्रकाशमान है ।

कोई कोई जीव ऐसी शका करते हैं कि अपनेको अपनी खबर नहीं पड़ती, भगवानने ज्ञानमें देखा हो सो सच्चा । परन्तु

माई ! तेरे ज्ञानमें सबेहका भेदम होता होगा तो भगवान सबमुसार जानेंगे और तू अपना अनुभव प्रगट करके निष्कर्षता प्रगट कर तो भगवान बीसा जानेंगे । बीसी वस्तुस्थिति हो वसी ही भगवान जानेंगे न ? और 'भगवानने ज्ञानमें देखा हो सो सच्चा !'—ऐसा कहा, वहाँ भगवानके ज्ञानका निर्णय तो तूने किया न ?—तो जो भगवान के ज्ञानका निर्णय करता है वह स्वयं अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय क्यों नहीं कर सकेगा ? जो जीव ज्ञानस्वभावके समुच्च होकर आत्माका अनुभव करता है उसे अपने अनुभवकी निश्चक प्रतीति होती है ।

अज्ञानीको आत्माकी शक्ति नहीं है इसलिये वह ऐसा कहता है कि हमें आत्माकी खबर नहीं पड़ती । परन्तु माई ! तू आत्माकी शक्ति करके उसकी सम्मुखताका बराबर प्रयत्न कर तो आत्माकी खबर पड़े बिना नहीं रहेगी । सांसारिक व्यापार—व्याप, अव्याप रसोई इत्यादिके काममें 'हमें नहीं आता'—ऐसा नहीं कहते, वहाँ तो हम जानते हैं'—इसप्रकार अपने ज्ञातृत्वकी बुद्धिमानी बतलाते हैं, और वहाँ स्वयं अपनेको जाननेकी बात आये वहाँ इन्कार करते हैं । भरे माई ! विपरीत दृष्टिके कारण तेरे ज्ञानमें स्वकी नास्ति और परकी अस्ति हो गई है । सबको कील जानता है ? —तो कहता है कि मैं । तो तुझे अपनी खबर नहीं पड़ेगी ? तो कहता है कि ना । बाहू रे बाहू ! आश्चर्यकी बात है ! बहुत दूरमें ऐसे हवाई जहाजोंका आविष्कार हुआ है जो अपने आप चलते हैं, इस सड़कमें फर्सा देख हार जायेगा'—इसप्रकार वहाँ तो अपनी जानकारी बतलाता है—वहाँ अनजान नहीं बनता । तो हे माई ! 'मेरा आत्मा चैतन्यसूति है, मुझमें ऐसी अनस्तसक्तियाँ हैं और उनके आश्रयसे अल्पकालमें केवलज्ञान होकर मेरी मुक्ति होगी'—इसप्रकार अपने आत्माका निर्णय करनेकी शक्ति तुझमें है या नहीं ? जो पर पदार्थोंको प्रकाशित कर रहा है उसका अपना स्वयंप्रकाशमान स्वभाव है, इसलिये आत्मा स्वाधुमनसे अपनेको स्पष्ट जाने ऐसा उसका प्रकाशस्वभाव है । इसलिये आचार्यभगवान

कहते हैं कि हे जीव । मुझे अपनी खबर नहीं पड़ती—यह बात हृदयसे निकाल दे, और तेरे आत्मामे प्रकाशशक्ति प्रिकाल है उसका विश्वास कर, उसके सन्मुख होकर उसकी प्रतीति कर ! प्रकाशस्वभावी आत्माकी प्रतीति करनेसे तुझे अपने आत्माका प्रत्यक्ष स्वसवेदन होगा, और अल्पकालमे तेरी मुक्ति होगी ।

[—आत्माकी अनन्तशक्तियोमेसे प्रकाशशक्तिका वर्णन पूर्ण हुआ । १२]

— आत्महितके लिये —

संतोंकी शिक्षा

जगतमें दूसरे जीव धर्म प्राप्त करें या न करें, उससे अपनेको क्या ? अपनेको तो अपने आत्मामें देखना है । दूसरे जीव मुक्ति प्राप्त करें उससे कहीं इस जीवका हित नहीं हो जाता, और दूसरे जीव संसारमें भटकते फिरें तो उससे कहीं इस जीवका हित रुकता नहीं है । स्वयं जीव अपने आत्माको समझे तब अपना हित होता है, इसप्रकार अपने आत्माके लिये यह बात है । सत्यतत्त्व तो तीनों काल दुर्लभ है और उसे समझनेवाले जीव भी विरले ही होते हैं; स्वयं समझकर अपने आत्माका हित साध लेना चाहिये ।

[१३]

• असंकुचित विकासत्वशक्ति •

हे जीव ! तेरी शक्ति ऐसी है कि संकोचके बिना विकास होवे । जिस मावसे तेरी पर्यायमें संकोच होवे व विकास रुके वह मान तेरा स्वरूप नहीं, ऐसा मानकर उसका अवलम्बन छोड़ और अनन्त स्वभावशक्तिको धारण करने वाला ध्रुव शायक स्वरूपका अवलम्बन कर । उसके अवलम्बनसे तेरी परिणतिका ऐसा विकास होगा कि जिसमें संकोच न रहे, विकार या अपूर्णता न रहे ।

ज्ञानस्वभावी आत्मामें विद्यमान शक्तियोंका वर्णन यत्न रहा है । उसमें तेरहवीं असंकुचित-विकासत्व शक्तिका विवेचन यत्नता है । आत्माके असंख्यप्रदेशी क्षेत्रमें अंतर्ग्यस्वभावकी अमर्यादित शक्ति है, असंख्यप्रदेशमें प्रभुताकी शक्ति भरी है । शिखकी शक्ति इतने ही क्षेत्रमें है सीतकास सीतलोकका ज्ञाता इतने स्वरोक्षमें ही विद्यमान है । वहाँ, इतने अस्परोक्षमें ऐसा अपार स्वभाव कैसे होसकता है ? — इसप्रकार अस्परोक्षके सम्मुख देखाकर जो अपार स्वभावमें छँवा करता है वह जीव पर्यायसूक्ष्म मिथ्यादृष्टि है । आत्माका प्रदेश भले असंख्यप्रदेशी ही हो,

परन्तु इतने क्षेत्रमे ही उसमे अनन्त ज्ञान-दर्शन-आनन्द उत्पन्न करनेकी शक्ति भरी है ।—इसप्रकार आत्मस्वभावकी मर्यादित प्रभुताका विश्वास करनेसे पर्याय विकसित होती है; छोटेबड़ेके साथ उसका सम्बन्ध नहीं है । किसीका आकार पाचसौ हाथका हो वह महामूढ होता है, तथा किसीका आकार सातका हो और केवलज्ञान प्राप्त करता है । इसलिये क्षेत्र परसे स्वभावका माप नहीं निकलता । देखो, आकाश लोकव्यापी अनन्तानन्त प्रदेशी है, और परमाणु एकप्रदेशी ही है, तथापि, जिसप्रकार अनन्तप्रदेशी आकाश अपने स्वभावसे त्रिकालस्थित रहता है, उसीप्रकार एकप्रदेशी परमाणु भी अपने स्वभावसे त्रिकालस्थायी है, अपनी-अपनी सत्तासे दोनों परिपूर्ण हैं । आकाशमे जितने—अनन्त गुण हैं उतने ही गुण एक परमाणुमें भी हैं, आकाशका क्षेत्र बड़ा और परमाणुका क्षेत्र छोटा है—तथापि उन दोनोंमे अपने-अपने समान ही गुण हैं । आकाशका क्षेत्र बड़ा है इसलिये उसमे अधिक गुण हैं और परमाणुका क्षेत्र छोटा है इसलिये उसमें कम गुण हैं—ऐसा नहीं है । इसप्रकार क्षेत्र परसे स्वभावकी शक्तिका माप नहीं निकलता । जीव असंख्यप्रदेशी द्रव्य है तथापि उसके स्वभावमे अनन्तकाल और अनन्त क्षेत्रके पदार्थोंको जाननेकी शक्ति भरी है । जो उस स्वभावका विश्वास करे उसकी अपार शक्तिका विकास हो जाता है । स्वभावसन्मुख देखनेसे ही स्वभावका विश्वास होता है, इसके अतिरिक्त बाह्यमें उसका अन्य कोई उपाय नहीं है ।

आत्मद्रव्यके एक समयके परिणामनमे अनन्त अमर्यादित शक्ति प्रगट होनेकी शक्ति है, वह शक्ति परके या पर्यायके आश्रयसे नहीं परन्तु द्रव्यके ही आश्रयसे प्रगट होती है । ऐसा अमर्यादित चिद्विलास है । निमित्त तो पर है और पर्याय अपूर्ण है, उस पर जोर देनेसे उस मर्यादितके लक्षसे मर्यादितपना ही रहता है, परन्तु विकास नहीं होता । त्रिकालीस्वभाव पर जोर देनेसे पर्यायमे भी अमर्यादित शक्तिका विकास होता है ।

जैसे—जो लोग उदार होते हैं वे ऐसा कहते हैं कि तुम्हें बितना चाहिये हो मे आओ, हमें कमी नहीं पड़ेगी। उसीप्रकार अनंतशक्तिका पिण्ड प्रभु आत्मा ऐसा उदार है कि यदि उसकी भद्रा करो तो वह विकासमें किंचित् भी संकोच नहीं रखेगा। अनंत केवलज्ञानकी पर्यायोंका विकास हो तथापि आत्मामें कमी संकोच नहीं आता। आत्मामें ऐसी शक्ति है कि उसका विश्वास करके अवलम्बन सेनेसे पूर्ण केवलज्ञान विकसित होता है उसमें संकोच नहीं रहता। परन्तु ऐसे आत्माको समझनेकी दरकार करना चाहिए। बाह्यमें बुद्धि लगाकर व्यर्थका अभिमान करता है उसके बदले अन्तरमें अपने आत्माको पकड़नेके लिये बुद्धि लगाना चाहिए उसकी शक्ति और उत्साह जानना चाहिए। अनन्तकासमें पहले कभी नहीं की ऐसी अपूर्व समझका प्रयत्न भी अपूर्व होना चाहिए।

अहो ! चैतन्यका विनाश, चैतन्यका ज्ञानन्व चैतन्यका मोक्षमार्ग और चैतन्यका मोक्ष—यह सब मेरे चैतन्यद्रव्यके ही आवरण से हैं—ऐसी अन्तरभद्रा ज्ञान करनेसे पर्यायका विकास प्रगट होता है विकार (दोष) दूर होता है सुखता बढ़ती है और अनर्थावित ज्ञान—ज्ञानन्वका विनाश विकसित होता है। जो जोब ऐसा नहीं जानता वह वास्तवमें वेद—गुरु—शास्त्रको नहीं जानता आत्माको नहीं जानता और न जैनशासनको भी जानता है।

पर्यायबुद्धिसे लाभ होता है यह तो बात ही नहीं है परन्तु 'पर्यायबुद्धि छोड़ दूँ'—ऐसी बात यहाँ नहीं ली है, विकासी शक्तिके पिण्डरूप जमेद चैतन्यद्रव्यको ही दृष्टिमें लेनेकी बात की है उस द्रव्य पर दृष्टि करनेसे पर्यायवृद्धि रहती ही नहीं। अनादिकाससे पर्यायबुद्धिके कारण ही जीवके यह संसार बना है। अन्तरमें परिपूर्ण शक्तिके पिण्डरूप द्रव्य सबब है परन्तु पर्यायबुद्धि छोड़कर कभी उस द्रव्यकी ओर नहीं देखा है। अहो ! विकासस्वभावके अन्तर अवलोकनके अभिप्रायसे ही श्रुति रखी है जैसे—भगवान् सामने ही

विराजमान हो, परन्तु आँखे खोलनेका आलस्य करे तो भगवान् कैसे दिखाई देंगे ? उसीप्रकार आत्मा स्वयं चैतन्यभगवान् है, वह अपने पास ही है, परन्तु अन्तर्नेत्रोंके आलस्यसे उसे नहीं देखता और ससारमें भटकता है । लोग कहते हैं कि—“मारा नयणानी आलसे रे निरख्या न हरिने जरी ।” हरि अर्थात् अन्य कोई नहीं परन्तु अपना आत्मा, ‘नयणानी आलसे’ अर्थात् ज्ञानचक्षुके प्रमादके कारण स्वयं अपनेको नहीं देखा । जो पापोंके ओघको हरे वह हरि,—किसप्रकार हरे ? कि हरि जो अपना शुद्ध चैतन्यपरमेश्वर, उसे दृष्टिमें लेते ही मिथ्यात्वादि पापसमूहोंका नाश हो जाता है । मिथ्यात्वादिका नाश करना—यह कथन भी व्यवहारका है, वास्तवमें तो शुद्ध चैतन्यकी दृष्टिमें उन मिथ्यात्वादिकी उत्पत्ति ही नहीं होती । देखो, यह प्रभुके दर्शनोकी रीति ! यहाँ आचार्यदेव आत्माको पामर कहकर उपदेश नहीं करते परन्तु आत्माकी प्रभुता बतलाते हैं, साक्षात् चैतन्यप्रभुकी प्रगटता बतलाई जा रही है, तू अपने ज्ञाननेत्र खोलकर देखे—इतनी ही देर है । सकोच और विकार हुआ है वह क्षणिकपर्यायकी योग्यता है परन्तु तेरी त्रिकाली शक्ति वंसी नहीं है, इसलिये उस विकार और सकुचित पर्यायकी ही ओर देखनेसे आत्माकी प्रतीति नहीं होती, त्रिकाली आत्मस्वभावकी ओर देखनेसे आत्माकी प्रतीति होती है और उसमें—से अमर्यादित असंकुचितविकास प्रगट होता है ।

कोई कहे कि आत्मामें असंकुचित-विकासत्व स्वभाव होने पर भी अभीतक उसकी पर्यायमें सकोच क्यों रहा ? तो उसका कारण यह है कि जीवको अनादिकालसे पर्यायबुद्धि है इसलिये वह क्षणिक पर्याय जितना ही अपनेको मानता है, परन्तु अपने स्वभाव-सामर्थ्यको ध्यानमें नहीं लेता । यदि स्वभावको लक्षमें लेकर उसमें एकाग्र हो तो पर्यायमेंसे सकोच दूर होकर विकास हुए बिना न रहे । यहाँ तो द्रव्य-पर्याय सहितकी बात है—अर्थात् साधककी बात है; साधक जीवने अपनी स्वभावशक्तिको प्रतीतिमें लिया है और पर्यायमें उसे उन शक्तियोंका निर्मल परिणामन उछलता है । जो जीव अपनी

स्वभावशक्तिको प्रतीतिमें नहीं लेता उसे उसका निर्मल परिणामन नहीं उद्भवता —ऐसे जीवकी यही बात नहीं है ।

जीवकी पर्यायमें अनादिसे जो संकोच है वह किसी परके कारण नहीं है परन्तु अपनी ही पर्यायमें घुसके कारण है । जो जीव अपनी पर्यायकी घुसको न पकड़े और परके कारण मेरी पर्याय संकुचित है—ऐसा माने वह जीव उसे ही राग कम करके अनेक शास्त्रोंकी धारणा कर ले, तथापि उसे आत्माका साम नहीं होता । और मेरी पर्यायमें जो संकोच है वह मेरी अपनी घुसके कारण है; किसी परके कारण नहीं है—ऐसा तो माने, परन्तु यदि घुसरहित स्वभावकी ओर देखकर उस घुसका नाश न करे तो उसे भी आत्मा का साम नहीं होता । आत्मा जिसकी चैतन्यस्वभावका पिण्ड है उसकी सन्मुखतासे ही आत्माका साम होता है और संकोच दूर होकर विकास प्रगट होता है । मेरा जिसकी स्वभाव क्या है और परिणामनमें संकोच क्यों है—वह समझे बिना किसकी ओर देखकर पर्यायका विकास करेगा ? मंदकपायको ही जो जीव चैतन्यका विकास मान बैठा हो उसे कपायसे मिल चैतन्यस्वभावका साम नहीं है इसलिये उसके चैतन्यका विनाश प्रगट नहीं होता । मुख्य घुस कौमसी है और उस घुसरहित स्वभाव क्या है—वह न जाने और भ्रमणमें रह जाये उसके चैतन्यका विकास नहीं होता । उसके कदाचित् कपायकी मंदता और ज्ञानका विकास उसे हो परन्तु उसमें आत्माका हित नहीं है वह चैतन्यका सच्चा विनाश नहीं है । चैतन्यके विनाशकी अतीव्रिय मौख तो परम अद्भुत है ।

कोई जीव ज्ञानविकासके बलसे यह बात मनमें धारण भी करले परन्तु आत्माकी पर्यायमें जो अपनी घुस है वह न समझकर मान परसंमुख ज्ञानके विकाससे अगम अनेक बातें जानता हो तो भी उसकी घुस दूर नहीं होगी और न उसका अपूर्व कल्याण होगा । जिसे घुसका ही पता न हो वह घुस दूर करके भगवान् कैसे होगा ? और यदि अपने स्वभावमें ही भगवानपना न मरा हो तो भी

भगवान कैसे होगा ? भगवानपना और भूल—इन दोनोंको जो जीव समझ ले उसके भूल दूर होकर अपनेमें भगवानपनेका विकास हुए बिना नहीं रह सकता । मेरा स्वभाव क्या है और अन्तरको सूक्ष्म भूल कहाँ रह जाती है—उसकी खबर पडे बिना, भले ही ग्यारह अंग पढा हो तथापि, जीवकी भूल दूर नहीं हो सकती । यदि वर्तमान-मे भूल है तो निश्चित होता है कि निजस्वभावकी जैसी रुचि होना चाहिये वैसी रुचि नहीं की है, और यदि भूल न हो तो निजस्वरूप समझमे आजाना चाहिए और उसके आनन्दादिका विलास खिलना चाहिए । मेरा सकोचरहित स्वभाव कैसा है और अभीतक पर्यायमें सकुचित क्यों रहा—इस बातको जो नहीं पकड़ सकता वह जीव सकोच पर्यायका नाश नहीं कर सकता और न उसके सकोचरहित विकास प्रगट हो सकता है ।

कई लोगोको ऐसा प्रश्न उठता है कि—द्रव्यकी पर्यायें तो क्रमवद्ध ही होती हैं ऐसा आप कहते हैं, तो उसमे पुरुषार्थ कहाँ आया ?—उनका समाधानः—देखो भाई ! द्रव्यकी क्रमवद्ध पर्यायें होती हैं—ऐसा जिसने निर्णय किया, उसने यह भी निर्णय किया ही है कि वे पर्यायें द्रव्यमेसे आती हैं—बाहरसे नहीं आतीं, इसलिये ऐसा निर्णय करनेवालेकी दृष्टि बाह्यमें नहीं रहती परन्तु अन्तरमे अपने द्रव्य पर उसकी दृष्टि जाती है, और द्रव्यमें तो सकोचरहित विकास होनेका स्वभाव है, इसलिये उस द्रव्यदृष्टिके बलसे पर्यायमें क्रमवद्ध विकास ही होता जाता है । इसप्रकार क्रमवद्ध पर्यायके निर्णयमे द्रव्यदृष्टि और मोक्षमार्गका अपूर्व पुरुषार्थ आजाता है ।

प्रत्येक वस्तु दूसरी अनन्त वस्तुओसे पृथक् है और निजस्वभावसे एकत्वरूप है, ऐसी स्वतंत्र वस्तुका स्वभावसामर्थ्य अमर्यादित है, उस वस्तुस्वभावके आश्रयसे होनेवाली अवस्था भी परसे पृथक् और स्वभावके साथ एकत्वरूप है, उस पर्यायमें भी अमर्यादित शक्ति है । आत्मा अमुक क्षेत्र और अमुक कालको ही जान सके—ऐसी मर्यादा नहीं है, परन्तु अमर्यादित क्षेत्र और अमर्यादित

कासको ज्ञान से—ऐसी उसके चेतन्यविज्ञासकी प्रमर्शित शक्ति है। पाँच करोड़ मनुष्योंके समूहमें कोई साउठ-स्पीकर द्वारा ऐसा बोले कि “आत्मा अनन्तगुणोंका भण्डार है, उसे पहिचानो !” —तो वहाँ सभी सुमनेवालोंको बेसा ही क्यास आता ॥ और “इसप्रकार पाँच करोड़ मनुष्य ऐसा कथन सुन रहे हैं —इसप्रकार पाँच करोड़ का ज्ञान एक क्षणमें हो जाता है। पाँच करोड़ मनुष्योंका ज्ञान करनेमें पाँच करोड़ क्षणकी देर नहीं समती। ज्ञानका स्वभाव तो एक ही साब सब ज्ञान देनेका है—उसमें मर्यादा धर्मात् हीनता रहे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। वहाँ आत्माकी ऐसी शक्तिका ज्ञान हुआ और उसका विकास हुआ वहाँ अनन्त सिद्ध भवबन्त तीर्त्तकर केवली भवबन्त संत इत्यादिका क्यास अपने ज्ञानमें आगमा, फिर उस बीबको शंका नहीं रहती, दूसरेसे पूछना नहीं पड़ता। आत्माका ज्ञानसामर्थ्य ऐसा अपार और विशाल है कि एक उसीको जाननेसे सबका ज्ञान हो जाता है।

- किसी भी एक शक्तिये आत्माको पहिचाननेसे उसमें बहुत रहस्य आजाता है। आत्माका स्वभाव कैसा है पर्यायमें संकोच क्यों है विकास क्यों नहीं है और वह कैसे प्रगट होया स्वभावकी शक्ति और पहिचान कैसी होती है, जिनके स्वभावका पूर्ण विकास प्रगट हो गया हो—ऐसे केवलीकी अन्तर्बाह्यवशा कैसी होती है उस स्वभावके साधक संत—मुनिबोंकी दशा कैसी होती है, सम्मद्विषीबोंकी दशा कैसी होती है पर्यायद्विषीबोंकी दशा कैसी होती है—यह सब उसमें आजाता है। आत्माकी एक भी शक्तिका ज्ञान करनेसे सारे द्रव्यका गुणोंका पर्यायका, विपरीत दशाका, सम्मद्विषाका सात तत्त्वोंका साधकका और सिद्धका—समीका ज्ञान हो जाता है। चेतन्यका अपार विज्ञास प्रगट करके निरन्तर अतीन्द्रिय ज्ञानम्यकी शीघ्र करे ऐसा धर्मादि अनन्त गुण आत्मामें है। धर्माधी चेतन्यतत्त्वका विकास किसके आश्रयसे प्रगट होता है, क्या नाश होने योग्य ऐसे शुभ विकल्पक व्यवहारके आश्रयसे/

संयोगके आश्रयसे, या क्षणिक पर्यायके आश्रयसे प्रविनाशी चैतन्यतत्त्वका विकास होता है ? अपना जो त्रिकाल अमर्यादित स्वभाव है उसका विश्वास करनेसे चैतन्यका परिपूर्ण विकास होजाता है । जिसका आश्रय करनेसे क्षणमात्रमे सकोच दूर होकर अमर्यादित चैतन्यशक्तिका विकास हो जाये—ऐसा इस आत्माका स्वभाव है । ऐसे आत्माका निर्णय करके उसका आश्रय करना ही धर्म है । देखो, इसमे अपने आत्माके अतिरिक्त देव-गुरु-शास्त्रके आश्रयकी बात नहीं की, भक्तिके शुभरागसे धर्म होता है यह बात भी उड गई, व्यवहारके अवलम्बनका चूरा हो गया । निश्चय आत्मस्वभावकी दृष्टिमे व्यवहारके अवलम्बनका अभाव है, तब फिर निमित्त और सयोग तो कहीं दूर रहे ! सम्मेद-शिखर या महाविदेहक्षेत्र इत्यादि बाह्य क्षेत्रोमे जाऊँ तो मेरे चैतन्यका विकास हो जाए—यह बात नहीं रही, परन्तु अंतरकी चैतन्यसत्ताका आश्रय करनेसे अपार ज्ञानसामर्थ्य विकसित हो जाता है, उस ज्ञानमे सम्मेदशिखर और महाविदेह क्षेत्र आदि सब ज्ञात हो जाते हैं । सारी आत्मवस्तु ही अन्तर्मुखदृष्टिका विषय है । जैनशासनका एक भी रहस्य अन्तरकी दृष्टिके बिना समझमें नहीं आ सकता ।

जैसे—कोई सेठ हो और उसका मकान बाहरसे भोपडे जैसा मालूम होता हो, परन्तु अन्दर जाकर देखे तो बड़ी विशालता हो और करोडोके मूल्यके हीरे-जवाहिरात पडे हो । उसीप्रकार सेठ अर्थात् सर्व पदार्थोंमें श्रेष्ठ ऐसा चैतन्यमूर्ति आत्मा असंख्यप्रदेशी क्षेत्रवाला होने पर भी उसमे अनन्त स्वभावसामर्थ्य भरा है । बाहरसे शरीर या पर्यायको देखो तो कोठरी जैसा छोटा मालूम होता है परन्तु अन्तर्द्रव्यको देखनेसे उसमे अनंतशक्तिका भण्डार भरा है । जैसे कोई अच्छा उदार सेठ हो, वह दुष्कालके समय दूसरोकी सहायता नहीं माँगता किन्तु दूसरोकी सहायताके बिना स्वयं अकेला ही गुजारा करता है, उसीप्रकार जगत् का राजा चैतन्य-भगवान आत्मा स्वयं अनंत सामर्थ्यका भण्डार है, वह ऐसा उदार है कि अपनेसे ससारपर्यायरूपी दुष्काल दूर करके अनंत आनन्दमय

मोक्षदशा प्रगट करनेके लिये किसी परकी सहायता से ऐसा नहीं है—स्वयं प्रकेसा ही अपनी स्वभावशक्तिसे पर्यायका संकोच दूर करके विकास करके मोक्षदशा प्रगट करता है। असंक्रुषित-विकासस्वशक्तिवाले भगवान् आत्माका आश्रय करनेसे पर्यायमें पूर्ण विकास प्रगट हो जाता है। प्रथम जो ऐसी श्रद्धा भी न करे उसमें चारित्र्यवश-को या मुनिपनेकी योग्यता ही नहीं होती।

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग तथा मुनिपना तो आत्मस्वभावके ही आश्रयसे है मोक्षमार्गमें निजस्वभावकी ही प्रपेक्षा है और परकी-निमित्तकी उपेक्षा है निजस्वभावका ही आश्रय है और व्यवहारकी उपेक्षा है अमेव इत्यकी ही प्रधानता है और पर्यायकी योग्यता है।—ऐसे मोक्षमार्गकी साधना करनेसे साधककी पर्यायमेंसे संकोच दूर होकर पूर्ण विकास प्रगट हो जाता है। चैतन्यस्वभावमें ऐसे अक्षय निधान भरे हैं कि उसमेंसे चाहे जितना विकाससे ही रहो तथापि ग्लानता नहीं आती। आत्मा कहता है कि मुझमें परिपूर्ण निधान भरे हैं जो चाहिए हो से आधो, जितनी दशा चाहिए हो प्रगट करो मुझमें कभी संकोच नहीं आ सकता। परम अवगाह श्रद्धा, दिव्य केवलज्ञान अनन्त प्रतीन्द्रिय आनन्द और अनन्तबोध्य—ऐसे अनन्त स्वचतुष्टयरूप अमर्यादित दशा मुझमेंसे प्रगट करो। परन्तु वे प्रगट कैसे होते हैं? कि—अन्तर्मुख अवसोकन द्वारा ही वे प्रगट होते हैं बाह्यमें देखनेमें वे प्रगट नहीं होते। अन्तर्मुख होकर स्वभावशक्तिकी प्रतीति करने पर उसके अवसम्भनसे पर्यायमेंसे क्लमदा संकोच दूर होकर विकास होता जाता है और अव्यक्ततामें पूर्णता प्रगट होजाती है। वह पूर्णता प्रगट ॥ जानेके पश्चात् उसमें फिर कभी संकोच नहीं होता। ऐसी तेरहवीं शक्तिकी प्रतीति वह तेरहवें गुणस्वानका कारण है।

[—तेरहवीं असंक्रुषित विकासस्वशक्तिका वर्णन यहाँ समाप्त हुआ।]

[१४]

० अकार्यकारणत्वशक्ति ०

सर्वज्ञ भगवानने आत्मामें ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी कि जिससे वह शरीरादिके कार्योंको करे । तो हे मूढ़ ! तूं फिर सर्वज्ञसे अधिक चतुर कहाँ से हुआ ? कि मुफ्तमें ही परको करनेका मानता है ?

आत्माके स्वभावको तो विकारके साथ भी कारण-कार्यपना नहीं । क्योंकि स्वभावसे आत्मा विकारका कारण हो तो, वीतरागता होनेका अवसर तो दूर रहो परन्तु भेदज्ञान होनेका अवसर भी न रहे । आत्माका स्वभाव तो सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्यायोंका ही कारण बने ऐसा है । ऐसे स्वभावको जो जाने उसको वैता कार्य प्रगटे वह विकारका अकर्ता होवे ।

ज्ञानस्वरूपी आत्मामे अनन्तशक्तियाँ विद्यमान हैं उनका यह वर्णन चल रहा है, अभी तक तेरह शक्तियोंका विवेचन हो गया है । चौदहवीं अकार्यकारणत्व है । आत्माके द्रव्य, गुण या पर्यायको कोई

परवस्तु नहीं करता इसलिये आत्मा अकार्य है, और आत्मा किसी परवस्तुके द्रव्य-गुण या पर्यायको नहीं करता इसलिये आत्मा अकारण है, परके साथके कार्य-कारण भावसे रहित आत्मा स्वयं सर्वसे भिन्न एक द्रव्यस्वरूप है। ऐसे आत्माको जो पहिचाने उसके स्वभावका कार्य प्रगट हुए बिना नहीं रहता। आत्मस्वभावके अवसम्बन्धसे जो पर्याय प्रगट हुई वह आत्माका कार्य है और आत्मा ही उसका कारण है। इसके अतिरिक्त कोई भी पर वस्तु आत्माके कार्यका कारण है ही नहीं। आत्मामें अनन्तशक्तियाँ हैं परन्तु उसमें कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं कि जिससे आत्माका पर कारण हो। आत्माका कारण पर नहीं है और परका कारण आत्मा नहीं है। आत्माके कारण-कार्य आत्मामें ही हैं और परके कारण-कार्य परमें हैं।

यह अकार्यकारणत्वशक्ति आत्मामें विकास है, इसलिये वास्तवमें तो अलिक विकारका कार्य-कारणपना भी आत्मामें नहीं है। यदि विकाली आत्मा विकारका कारण हो तब तो विकार सर्वत्र होता ही रहे—परन्तु ऐसा नहीं है। और आत्मा विकारका कार्य भी नहीं है अर्थात् व्यवहार रत्नत्रय वह कारण और आत्माका निश्चय सम्पदार्जन वह कार्य—ऐसा नहीं है। सम्पदार्जनादि निर्मल पर्याय प्रगट हुई वे आत्मामें अमेव हैं। इसलिये जिसप्रकार व्यवहार रत्नत्रयके कारणसे आत्मद्रव्य नहीं बनता उसीप्रकार उसकी निर्मल पर्याय भी नहीं बनती। कारण-कार्य अमेव हैं यही विकारके साथ भी आत्माका कारणकार्यपना स्वीकार नहीं किया है। परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि कमके कारण विकार होता है। यही तो आत्माकी विकाली शक्तियोंकी बात है विकाली स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आत्मामें विकार होता ही नहीं इसलिये आत्मा विकारका कारण नहीं है—ऐसा समझना चाहिये।

चैतन्यस्वरूप आत्मामें अपनी ज्ञानादि अनन्तशक्तियाँ

त्रिकाल हैं, परन्तु शरीर-मन-वाणी या पुण्य-पाप-वे कोई आत्माके त्रिकाली स्वरूपमें नहीं हैं, इसलिये उन शरीर-मन-वाणी द्वारा या पुण्य-पाप द्वारा आत्माकी महिमा नहीं है, परन्तु अपनी अनन्त-शक्तियों द्वारा ही आत्माकी महिमा है। जिसप्रकार हलवाईकी दुकानपर अफीम या घड़े नहीं मिलते परन्तु मावा मिलता है, और अफीमवालेकी दुकान पर मावा नहीं किन्तु अफीम ही मिलती है, जिसके पास जो हो वह उसीके पाससे मिलता है, उसीप्रकार आत्मा ज्ञान-आनन्दादि अनन्तगुणोंका भण्डार है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान-एकाग्रता करनेसे उसमेंसे गुण मिलते हैं, किन्तु विकार या जड़ उसमें से नहीं मिल सकते। पुण्य-पाप तो अफीमके गोले समान हैं उनकी दुकान अलग है, और शरीर-मन-वाणीकी क्रिया वह कुम्हारके घड़े जैसी है, उसमेंसे कहींसे आत्माका धर्म मिले ऐसा नहीं है, और आत्मस्वभावकी दुकानसे वह किसी काल नहीं मिल सकती। जड़का कोई भी तत्त्व अथवा जड़की क्रिया या पुण्य-पापके विकारी भावोंको आत्माके अन्तर्स्वरूपमें ढूँढे तो वे नहीं मिल सकते, और जड़की क्रियामें या विकारी भावमें आत्माके अन्तर्तत्त्वको ढूँढे तो वह भी नहीं मिल सकता। जैसे—अफीमवालेकी दुकान पर जाकर कोई कहे कि—‘शुद्ध दूधका दस सेर मावा दे दीजिये!’—तो वह मूर्ख ही माना जायेगा। अफीमवालेके पास अफीमका मावा होता है किन्तु दूधका मावा नहीं होता। और कुम्हारके घर जाकर कोई कहे कि—‘दस सेर ताजे पेड़े दे दीजिये!’—तो वह भी मूर्ख ही कहलायेगा। कुम्हारके घर तो मिट्टीके पिण्ड होते हैं—वहाँ पेड़े नहीं मिल सकते। और हलवाईकी दुकान पर आकर कोई कहे कि—‘पाँच तोला असली अफीम दे दीजिये, अथवा पाँच घड़े दे दीजिये।’—तो वह भी मूर्ख ही है। उसीप्रकार आत्मा अनन्तगुणोंकी मूर्ति हलवाईकी दुकान जैसा है, उसके पाससे आनन्दरसकी प्राप्ति होती है, उसके बदले विकारमें या जड़की क्रियामें आनन्द लेने जाये अथवा उससे धर्म माने तो वह जीव परमार्थतः महान मूर्खमिथ्यादृष्टि है, जो जीव शरीरकी क्रिया

से या पुण्यसे धर्म मानता है वह जीव सोकृष्यवहारमें भसे बाहे जैसा बुद्धिशासी माना जाता हो परन्तु परमाधमार्गमें तो वह मूर्ख ही है। और जिसप्रकार हमवाईकी पुकान पर अफीम या बड़े सेनेके सिरे जानेवासा मूर्ख है उसीप्रकार धिवानन्द भगवान आत्माके पास बड़ की क्रिया और विकारका करामा मानता है वह भी मूर्ख—मिथ्यादृष्टि ही है। अज्ञानी शरीरकी क्रियासे और पुण्यसे आत्माका बड़प्पन मानते हैं परन्तु शरीरकी क्रियाका या पुण्यका कारण हो ऐसा आत्माका स्वभाव ही नहीं है—इसका अज्ञानीको भान ही नहीं है।

आत्माके स्वभावमें ऐसा अकार्यकारणपना है कि अपने स्वभावसे अन्य ऐसे कोई भी परब्रह्म या परमात्माके साथ उसे कार्य कारणपना नहीं है। शरीर—मन वाणी या देव—गुरु—शास्त्र सब आत्मासे अन्य हैं। उनसे इस आत्माका कुछ भी कार्य नहीं होता और यह आत्मा उनके कार्यको नहीं करता। और पुण्य—पाप भी आत्माके स्वभावसे अन्य हैं इसलिये उनसे आत्माके सम्मुखनादि कुछ काय हों—ऐसा नहीं है; और आत्मा कारण होकर उन विकारीभावोंका कार्यको उत्पन्न करे—ऐसा भी नहीं है। ऐसा आत्माका अनादि धनंत अकार्यकारण स्वभाव है। अपना कार्य परसे नहीं होता और स्वयं परका कार्य नहीं करता—ऐसी अकार्यकारणत्वशक्ति तो वद्यपि समस्त ब्रह्ममें है, परन्तु इस समय आत्माको पहिचान करानेके लिये उसकी शक्तिमेंका वर्णन जसता है। किसी भी ब्रह्ममें ऐसी शक्ति नहीं है कि अन्यके कामको करे। और कोई भी ब्रह्म ऐसा पराधीन नहीं है कि अपने कार्यके लिये पृथक् कारणकी अपेक्षा रसे।—ऐसा वस्तुस्वरूप है यह जैनदर्शनका रहस्य है।

ऐसे यथार्थ वस्तुस्वरूपकी सोचोंको शबर नहीं है इसलिये अज्ञानके कारण ये ऐसा देखते हैं कि मैंने परका कार्य किया और परके कारण मेरा कार्य हुआ। मकानके ऊपर मुँडेर डालनेके लिये सी ममकी कंधी ऊपर बड़ रही हो वहाँ भ्रमसे—संयोगी दृष्टिसे—अज्ञानी ऐसा समझता है कि पचास मजदूरों ने मिसकर शक्ति

लगाई इसलिये यह कैची ऊपर उठी है। अब यथार्थ दृष्टिसे देखने पर वस्तुस्वरूप तो ऐसा है कि मजदूर और कैची दोनों विलकुल पृथक्-पृथक् वस्तुये हैं, इसलिये किसीके कारण दूसरेमे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। मजदूरोका कार्य मजदूरोमे है और कैचीका ऊपर उठनेका कार्य कैचीमे है। इसलिये कैची उसके अपने कारण ऊपर उठी है, मजदूरोके कारण नहीं।

और सूक्ष्मदृष्टिसे देखने पर कैची स्वयं भी मूल वस्तु नहीं कैची तो अनन्त रजकणो समूहसे उत्पन्न हुई सयोगी वस्तु है; वास्तवमे एक रजकण ने दूसरे रजकणका स्पर्श ही नहीं किया है, कैचीका प्रत्येक रजकण स्वयं अपने भिन्न कार्यको कर रहा है; दो रजकण एकत्रित होकर एकमेकरूपसे कार्य करते ही नहीं हैं। यदि इसप्रकार प्रत्येक रजकणके भिन्न-भिन्न कार्यको समझे तो परकी क्रिया करनेका अभिमान उठ जाता है, और आत्मस्वभावकी ओर उन्मुखता हो जाती है।

और तर्कसे देखें तो भी मजदूरों ने कैचीको उठाया यह बात नहीं रहती, क्योंकि प्रत्येक मजदूर पृथक्-पृथक् है, एक मजदूर ने दूसरेको स्पर्श नहीं किया है; प्रत्येक मजदूरकी शक्ति अपने-अपने में पृथक्-पृथक् है। सभी मजदूरोंकी शक्ति एकत्रित हुई ही नहीं है, तब फिर मजदूरों ने कैची को उठाया—यह बात कहाँ रही ? क्या एक मजदूरसे सौ मनकी कैची उठती है ? नहीं उठ सकती। यदि एक मजदूर से कैची न उठे तो दूसरे से भी नहीं उठ सकती, तीसरेसे भी नहीं उठ सकती, इसप्रकार किसी मजदूरसे नहीं उठ सकती। तब फिर सब मजदूर एकत्रित होकर कैची उठाएँ यह बात भी नहीं रहती, क्योंकि प्रत्येक मजदूरकी शक्ति अपने-अपने मे है, किसी की शक्ति अपनेमें से निकलकर दूसरेमें नहीं जाती, इसलिये दो मजदूरोंकी शक्ति कभी एकत्रित नहीं होती। देखो यह वीतरागी विज्ञानकी दृष्टि !! सामने कैचीमे दो परमाणु एकत्रित होकर कार्य

नहीं करते और यहाँ दो मजबूर एकजित होकर कार्य नहीं करते; इसलिये किसीके कारण दूसरेका कार्य हुआ—यह बात नहीं रहती। इसप्रकार समस्त वस्तुओंमें परस्पर अकार्यकारणपना है।

आत्मद्रव्यका कार्य अन्य किसी वस्तु द्वारा नहीं होता और आत्मा अन्य किसी वस्तुके कार्यको नहीं करता इसलिये आत्माको धर्मकार्य किसी अन्यके आश्रयसे नहीं होता परन्तु एक अपने द्रव्यके आश्रयसे ही धर्मकार्य होता है। 'अकार्यकारण' शब्दमें जो 'अ' है वह कार्य और कारण दोनोंके साथ साधु होता है, अर्थात् आत्मद्रव्य परका कार्य नहीं है और परका कारण भी नहीं है। जो जीव वास्तवमें समस्त पदार्थोंके साथ अपना अकार्यकारणपना समझे उसे स्वद्रव्यके आश्रयसे निमित्तकार्य प्रगट हुए बिना नहीं रहेगा। आत्मामें ऐसी शक्ति ही नहीं है कि वह परके कार्यका कारण हो, और अपने कार्यके लिये पर कारणकी अपेक्षा रखे ऐसी पराधीनता भी उसमें नहीं है। ऐसा समझ मे उसे कहीं भी परके साथ 'यह मेरा कार्य और यह मेरा कारण'—ऐसी एकत्वबुद्धि न रहे इसलिये स्वभावके आश्रयसे निर्मलकाय प्रगट हो। उसका कारण भी आत्मा स्वयं ही है, अन्य कोई कारण है ही नहीं प्रत्येक समयकी पर्याय स्वयं ही अपने कारण—कार्यरूपसे वर्तती है। परमबुद्धिमें तो कारण—कार्यके भेद ही नहीं हैं कारणकार्यके भेद कहना वह भी व्यवहार है।

निमित्तकारण द्वारा कार्य होता है—ऐसा जो माने वह मिथ्यादृष्टि है उसे आत्माके अकार्य-कारण स्वभावका मान नहीं है। निमित्तकी पहिचान करानेके लिये 'इस निमित्तसे यह कार्य हुआ'—ऐसा कहा जाता है परन्तु वह व्यवहारसे ही है वास्तवमें निमित्तको कारण कार्य होना मान मे तो उसके स्व पर तत्त्वका एकत्वबुद्धि है उसे यथावत कारण-कार्यकी खबर नहीं है। कारण और कार्य पृथक् पृथक् द्रव्योंमें होते ही नहीं। कारण एक द्रव्यमें हो और उसका कार्य दूसरे द्रव्यमें

हो—ऐसा नहीं हो सकता, तथापि जो ऐसा मानता है उसे दो द्रव्यों में एकत्वबुद्धि है ।

आत्मा स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों स्वयं सिद्ध हैं । आत्मा किसी ईश्वरका कार्य नहीं है, अर्थात् किसी ईश्वरने आत्माको नहीं बनाया है, अमुक पदार्थ एकत्रित होकर उसमेंसे आत्मा उत्पन्न हुआ—ऐसा नहीं है । और निमित्त द्वारा, पुण्य-पाप द्वारा या व्यवहार द्वारा आत्मद्रव्यकी रचना नहीं हो सकती, अर्थात् उन किसीके द्वारा आत्मद्रव्यका अनुभव नहीं होता । कोई कहे कि व्यवहारके कारण आत्माके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी रचना हुई है, तो ऐसा नहीं है । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी रचनामें आत्माके स्वभावके अतिरिक्त अन्य कोई कारण है ही नहीं । आत्मा अपने कार्यमें किसी अन्यकी सहायता नहीं लेता और न स्वयं किसी अन्यका कारण होता है—ऐसी स्वयंसिद्ध अकार्यकारणत्व शक्ति उसमें त्रिकाल है । भले लाखों वर्ष तक भगवान की भक्ति करे, परन्तु परके कारण आत्मामें कार्य हो—ऐसा गुण आत्मामें नहीं है, और उस भक्तिका राग कारण होकर उससे सम्यग्दर्शनरूप कार्य प्रगट हो जाये ऐसा भी नहीं होता ।

आत्माका कार्य दूसरेसे नहीं होता और आत्मा किसी अन्यकी क्रिया नहीं करता । पर जीव बचा वहाँ उसके बचनेमें आत्मा कारण नहीं है, शरीरके हलन-चलन या बोलनेमें आत्मा कारण नहीं है, पुण्य-पापके परिणाम हो उनमें भी आत्मद्रव्य कारण नहीं है,—ऐसा आत्माकी अकार्यकारणत्वशक्तिका सामर्थ्य है । ऐसा स्वभाव समझनेसे परके ऊपर दृष्टि नहीं रहती परन्तु द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि जाती है । जड़ कर्म हो उनका कारण आत्मा नहीं है । क्षणिक विकारी परिणाम हो उनके कारणरूपसे सम्पूर्ण द्रव्य नहीं है, इसलिये ऐसे द्रव्यके सन्मुख देखनेवाले जीवको क्षणिक विकारकी कर्तृत्वबुद्धि नहीं रहती । त्रिकाली द्रव्यका आश्रय करनेसे विकारकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिये त्रिकाली

द्रव्य विकारका कारण नहीं है। त्रिकासी द्रव्यके आश्रयसे तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी ही उत्पत्ति होती है इसलिये वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका कारण हो ऐसा द्रव्यका स्वभाव है।

व्यवहाररत्नत्रयसे आत्मा नहीं बनता। यदि व्यवहाररत्नत्रयसे आत्मा बनता हो तो व्यवहाररत्नत्रयका नाश होनेसे आत्माका भी नाश हो जायेगा ! और, द्रव्यके आश्रयसे जो निर्मल पर्याय प्रगट हुई वह तो द्रव्यमें अमेद है इसलिये जिसप्रकार व्यवहाररत्नत्रयसे द्रव्य नहीं बनता उसीप्रकार निर्मल पर्याय भी उससे नहीं बनती। पर्याय द्रव्यमेंसे आती है या परमेंसे ? पर्याय तो द्रव्यमेंसे ही आती है इसलिये पर्यायका पिता स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य ही अपनी पर्यायका उत्पादक है उसके बच्चे अन्त्यको उत्पादक मानना वह कलंक है। जिसप्रकार पुत्रका जो पिता हो उसके बच्चे किसी अन्त्यको पिता बतसाए तो वह लोकव्यवहारमें कलंक है उसीप्रकार निर्मल पर्यायकूप प्रजाका पिता द्रव्य है द्रव्यके आश्रयसे वह पर्याय प्रगट हुई है उसके बच्चे अन्त्य को उसका कारण बतसाना वह कलंक है। पुण्य-पापमें से निमित्तमेंसे या व्यवहारमें से आत्माका कुछ भी कार्य नहीं होता, और द्रव्यदृष्टिसे वैसे तो आत्माका स्वभाव उस पुण्य-पापका या व्यवहारका कर्ता नहीं है। तब फिर आत्मा वेशका समाजका कुछ करे या शरीरका कुछ करे अथवा पैसादिके सेनसेनकी क्रिया करे—यह बात तो है ही नहीं।

जड़की या परकी क्रिया तो आत्मा से नहीं हुई है परन्तु यहाँ तो कहते हैं कि—पुण्य पाप आत्मासे हुए ऐसा भी नहीं है। पर्यायदृष्टिमें पुण्य-पाप होता है परन्तु त्रिकासी दृष्टिसे देखने पर आत्मामें पुण्य पाप है ही नहीं इसलिये आत्मा उसका कर्ता नहीं है। पर्याय बुद्धिवाला जीव यह बात यथार्थ रूपसे नहीं मान सकता। आत्मा तो ज्ञान-दर्शन मूल इत्यादि अनंत स्वभावकी श्रुति है उसमें कोई स्वभाव नहीं है कि जो विकारका कारण हो !—अथवा परके कार्य को करे।

यह आत्मा हो तो जगत्का ज्ञाय हो—ऐसा नहीं है और

जगतके पदार्थ हों उनके कारण आत्माका कार्य होता है—ऐसा भी नहीं है । आत्माके ऐसे स्वभावको जो न पहिचाने वह जीव आत्मासे अनभिज्ञ अर्थात् भान रहित है । सर्वज्ञ भगवानने आत्मामे ऐसा कोई गुण नहीं देखा है कि शरीर-मन वाणी इत्यादि बराबर हो तो आत्मा-में धर्मका कार्य हो; और आत्माके कारण शरीर-मन-वाणी बराबर रहते हो ऐसा भी कोई गुण भगवानने नहीं देखा है । तो हे मूढ ! तू सर्वज्ञसे अधिक चतुश् कहांसे निकला ! आत्मासे परका कार्य कभी होता ही नहीं तब फिर तू व्यर्थ परका कर्तापिन क्यों मानता है ? यदि शरीर-मन-वाणी इत्यादिके कार्य आत्मासे होते हो तो उनसे आत्मा कभी पृथक् हो ही नहीं सकता और न अपना स्वकार्य करनेके लिये उसे कभी निवृत्ति मिलेगी । इसीप्रकार द्रव्य स्वयं कारण होकर यदि पुण्य-पापकी रचना करे तो द्रव्यमेंसे पुण्य-पाप कभी पृथक् हो न हो सकें, इसलिये वीतरागता तो न हो परन्तु भेदज्ञान होनेका अवसर भी न रहे । इसलिये द्रव्य स्वयं विकारका कारण नहीं है । ऐसा समझनेसे स्वभाव और विकारका भेदज्ञान होता है और स्वभाव-के अवलम्बनसे विकार दूर होकर वीतरागता प्रगट होती है ।

(१) यदि अपना कार्य दूसरेसे होता हो तो अपनेमें कुछ करना नहीं रहता, स्वकार्य प्रगट करनेके लिये अपने स्वभावसन्मुख देखना भी नहीं रहता ।

(२) और यदि आत्मा परका कार्य करता हो तो वह परको और ही देखता रहे, और अपना कार्य करनेके लिये उसे अवकाश न मिले, इसलिये उसमें भी स्वसन्मुख देखना नहीं आता । जिसे अपने आत्माका हित करना हो और मोक्षमार्गकी साधना करना हो वह जीव जगतकी दरकार नहीं करता । “जगतका क्या होगा ?”—ऐसी चिन्तामें पड़ा रहे तो आत्महितकी साधना कब करेगा ? जगतका तो उसके अपने कारणसे जैसा होना है वैसा हो रहा है, जगतका भार मेरे सिर पर नहीं है, मैं अपने आत्माको साध लूँ,—इसप्रकार धर्मी

जीव स्वसंमुख होकर स्वयं अपना हित साथ लेता है ।

यहाँ भगवान कहते हैं कि—आत्मामें ऐसा अकार्यकारण स्वभाव है कि वह परका कारण नहीं है, और परका कार्य भी नहीं है । इस शरीरके परमाणुओंमें आत्माका निवास नहीं है । शरीरसे आत्माका कुछ भी कार्य नहीं होता और आत्मासे शरीरका कोई कार्य नहीं होता तथापि भ्रमानी जीव परका मोह करता है । परमें कर्तृत्वका राम और ज्ञातामात्रस्वभाव पर द्वेष रूप विरस्कारको करता है ।

प्रत्येक आत्मामें अनंतशक्तियाँ हैं उनका यह वर्णन बस रहा है । मेरी अनंतशक्तियाँ शुद्ध में हैं—ऐसा यदि जीव ज्ञान से तो उसे अपनी अनंत महिमा भाये और परकी महिमा दूर हो जाये, और क्षणिक बिकारकी महिमा भी दूर हो जाये इसलिये परका स्वामित्व छोड़कर स्वयं अपनी शक्तिकी सौभाग्य करके सिद्ध दशाकी साधना करे । संसारी जीव भ्रमादिसे अपनी निबन्धनियों में रूढ़ रहा है उसे सर्वज्ञदेव उसकी निधि बतलाते हैं । जिसप्रकार पुत्रीको समुदास मेजते समय वस्त्र देते हैं उसीप्रकार जीवकी सिद्ध दशाकपी समुदास मेजनेके लिये केवली भगवान वस्त्र देते हैं । कोई पूछे कि—यह आत्माकी अनंतशक्तियोंकी बात किसलिये सुनाते हो ? तो कहते हैं कि भ्रम तुम्हें संसारसे सिद्धदशामें भेजना है इसलिये तुम्हें तेरी ऋद्धि सौंपी जा रही है । तो आत्माके साथ क्या दैवे ?—आत्मा में अपनी अनंतशक्ति है उसे बतलाकर उसकी अनंती निर्मल पर्यायें प्रगट करके आत्माको सिद्धदशामें साथ भेजेंगे । उसका उपमोक्ष साधि अनंतकाल तक सिद्धदशामें साथ रहेगा । अर्थात् आत्माकी अनंत शक्तियोंकी प्रतीति करे उसके अल्पकालमें ऐसी सिद्धदशा हुए बिना नहीं रहेगी ।

अहो ! मेरी अनंतशक्ति शुद्धमें है अपने हितके लिये मुझे किसी अल्पका आशय नहीं है —ऐसा समझनेसे हृष्टि बदल जाती है । जो ऐसा समझ उसने संसारके साथका सम्बन्ध तोड़कर आत्माकी

सिद्धदशाके साथ सम्बन्ध बाँधा है । जिसप्रकार पुत्री जबतक माता-पिताके गृहमें होती है तबतक तो ऐसा मानती है कि यह मेरा घर है, और यह हमारी सम्पत्ति है; परन्तु सगाई होते ही उसकी दृष्टि पलट जाती है कि यह घर और सम्पत्ति मेरी नहीं है, यह सब मेरे साथ नहीं आयेंगे, किन्तु जहाँ सगाई हुई है वह घर और उसकी सम्पत्ति मेरी है । उसीप्रकार अज्ञानी जीव अनादिकालसे संसारमें पल रहा है; शरीर सो मैं हूँ, पुण्य-पाप मैं हूँ,—इसप्रकार बालकरूपसे वह मान रहा है । अब अनन्तशक्तिके पिण्ड अपने भगवान् आत्माके साथ उसकी सगाई कराके ज्ञानी कहते हैं कि देख भाई ! तुझे सिद्ध होना है न !

‘हाँ’ तो तेरे साथ तेरे अनन्त-गुणोंकी ऋद्धि आयेगी, परन्तु यह शरीर, मन, वाणी, लक्ष्मी, कुटुम्ब अथवा पुण्य-पाप कोई तेरे साथ नहीं आयेंगे । तेरे अनन्तगुणोंकी ऋद्धि सदैव तेरे साथ रहती है, परन्तु शरीर या पुण्य-पाप वे कोई तेरे साथ सदैव रहनेवाले नहीं हैं ।—ऐसा समझते ही जीवकी दृष्टि पलट जाती है कि अहो ! मेरी अनन्तशक्तियाँ मुझमें हैं, उनका ही मैं स्वामी हूँ; वही मेरा स्वरूप है; उन्हें भूलकर मैंने भ्रमसे शरीर तथा पुण्य-पापको अपना स्वरूप माना था, परन्तु वे कोई मेरा स्वरूप नहीं हैं, वे कोई मेरे साथ रहनेवाले नहीं हैं । देखो, सत्य समझते ही दृष्टि पलट जाती है, परसन्मुखदृष्टि थी वह छूटकर स्वसन्मुखदृष्टि हो जाती है, उसमें अपूर्व पुरुषार्थ है ।

धर्मात्मा समझता है कि त्रिकाल स्थित रहनेवाला अनन्त शक्तिरूप स्वभाव है सो मैं हूँ, और क्षणिक राग-द्वेष मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, जगतकी वस्तुयें मुझे कारण नहीं हैं, उनसे मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, और मेरे कारण जगतकी वस्तुयें नहीं हैं,—इसप्रकार धर्मात्मा जीव परका स्वामित्व छोड़कर अपनी स्वभावऋद्धि-का स्वामी होता है । परसे लाभहानि होते हैं—ऐसी दृष्टि उसके छूट गई और आत्माके साथ सगाई की ।

अहो ! ज्ञानी कैसी मिष्ट-मधुर बात करते हैं ! परन्तु

प्रज्ञानी जीवको अनादिकासीम मोह है इसलिये ऐसी हितकारी बात बात उसे नहीं रुचती, और उल्टा भुँभुसा बैठता है। भाई ! तेरे अनन्त गुण विकास धरे साथ रहनेवाले हैं इसके प्रतिरिक्त पुण्य पाप या शरीर, कृदुम्बादि कोई तेरे साथ नहीं धामेंगे। इसलिये पर मेरा कारण और मैं परका कारण—ऐसी बुझि छोड़ परके साथ जो कारणकार्यपना माना है वह मिथ्यात्व है। यहाँ तो कहते हैं कि उस मिथ्या मान्यताका कारण भी विकासो धात्म द्रव्य नहीं है परन्तु जो ऐसा समझे उसकी पर्यायमें मिथ्यात्व रहेगा ही नहीं।

और उपादान—निमित्तकी बात सुनकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ! जबतक कार्य तो उसके उपादानसे होते हैं इन तो मात्र उसके निमित्त हैं। परन्तु यहाँ तो कहते हैं कि बरे भाई ! अपनी दृष्टिमेंसे एकबार परके साथका सब सम्बन्ध तोड़ दे। निमित्त होनेकी जिसकी दृष्टि है उसकी दृष्टि परके ऊपर है, जिसकी दृष्टि अनन्तगुणके विण्ड आत्मा पर है उसकी परके ऊपर दृष्टि ही नहीं है इसलिये मैं परको निमित्त हूँ—यह बात उसकी दृष्टिमें कहाँ रही ? परका निमित्त होने पर जिसकी दृष्टि है उसके स्वसंगुल दृष्टि नहीं है परन्तु उसकी दृष्टि परोऽगुल है। स्वसंगुलदृष्टिमें तो आत्माको परके साथ निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध भी नहीं है। ऐसी दृष्टि प्रगट हुए बिना पर्यायके निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्धका पर्याय ज्ञान नहीं होता। विकासो आत्मा तो परका या राग-द्वेषका निमित्तकारण भी नहीं है यदि विकासो आत्मा रागादिका निमित्तकारण हो तो वह निमित्तपना कभी दूर नहीं हो सकता; मिथ्यमें भी राग-द्वेष होते रहेंगे। इसलिये विकासो स्वभाव राग-द्वेषादिका निमित्तकारण भी नहीं है। पर्यायका प्रमुख उपादान वह राग-द्वेषादिका कारण है परन्तु वह एक समय पर्यायका है उसकी यहाँ बात नहीं है यहाँ तो आत्माके विकासो स्वभावकी बात चल रही है। पुण्य-पाप आत्माके प्रमुख उपादानसे होते हैं और वय उसमें निमित्त है—यह दोनों बातें परमें पाठी हैं आत्माके गूढस्वभावमें वह कुछ है ही नहीं।

देखो, यह तो द्रव्यदृष्टिके अजरप्यालेकी बात है । ऐसी दृष्टि पचानेके लिये अन्तरमे जीवकी कितनी पात्रता होती है ! सद्गुरुके प्रति विनय, बहुमान तथा वैराग्यादिकी योग्यता उसमे होती ही है । चाहे जैसे स्वच्छन्द पूर्वक वर्ते और यह बात समझमें आजाये—ऐसा नहीं हो सकता । ज्ञानप्रधान वर्णनमे यह सब बात विस्तारपूर्वक आती है; इस समय तो दर्शनप्रधान वर्णन चल रहा है ।

आत्मसिद्धिमें कहा है कि:—

‘सर्व जीव छे सिद्धसम जे समजे ते थाय ।’

इसमे आत्माके स्वभावकी और उसे समझनेकी बात की है । परन्तु उसे समझनेवाले जीवको कैसे निमित्त होते हैं ?—कि—‘सद्गुरु आज्ञा जिनदशा निमित्तकारणमाय ।’ सर्वज्ञ-बीतराग जिनदशा कैसी होती है उसका विचार और सद्गुरुकी आज्ञा उस आत्माका स्वरूप समझनेमें निमित्तकारण हैं, कुदेव—कुगुरुको मानता हो और आत्माका स्वरूप समझ जाये—ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिये यह बात की है । द्रव्यदृष्टिके विषयमें अकेला अमेद आत्मा ही है, उसमे निमित्तकी बात नहीं आती । ऐसी अमेद दृष्टिसे ही विकल्प टूटकर निर्विकल्पका अनुभव होता है । आत्मा अकारण स्वभाव है, उसका अनुभव करनेके लिये कोई अन्य कोई कारण है ही नहीं । देव—गुरुका विचार करे, अथवा आत्मा है, वह नित्य है—इसप्रकार भेदसे आत्माके विचार करे, तो वह भी वास्तवमें आत्मानुभवका कारण नहीं है । अपने अनुभवमे व्यवहारकी या परकी सहायता लेना पड़े ऐसा आत्माका स्वभाव ही नहीं है । और आत्मा परका कारण हो ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है ।

प्रश्न:—क्या आत्माके बिना बोला जा सकता है ? मुर्दे क्यो नहीं बोलते ? आत्मा हो तो भाषा बोली जाती है, इसलिये भाषाका कारण आत्मा है या नहीं ?

उत्तर.—आत्माकी उपस्थिति हो और भाषा बोली जाये

उस समय भी उस भाषाका कारण आत्मा नहीं है परन्तु वह परमाणुओंके कारण भाषा हुई है। यदि भाषाका कारण आत्मा हो तो जबतक आत्मा हो तबतक भाषा निकलती ही रहे। शरीर ठीक रहे वह बड़की क्रिया है आत्माके कारण शरीर ठीक नहीं रहता। सर्प काटे और बिप बड़ जाये उससमय आत्मा होने पर भी क्यों अचेत पड़ा रहता है?—वह बड़का कार्य है आत्मा उसका अकारण है। शरीर निरोमी हो बखर्पेमनाराजसहनन हो, बाह्यमुहूर्त का समय हो निर्जम वन हो सच्चे देव-गुरु-शास्त्रकी उपस्थिति हो—तो यह सब बाह्य पदार्थ कारण होकर आत्माका क्रोध कर देंगे,—ऐसा जो मानता है उसे आत्माके अकार्यस्वभावकी खबर नहीं है किन्हीं अन्य कारणोंसे आत्माका कार्य हो ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है। यदि आत्मा परका कारणकार्य हो तो वह एकब्रह्मस्वरूप न रहकर अनेकब्रह्मस्वरूप हो जाये। परन्तु आत्मा तो परका कारण नहीं है और परका कार्य भी नहीं है—ऐसा एकब्रह्मस्वरूप है ऐसा उसका अकार्यकारणत्वभाव है। ऐसे स्वभावको हमें सेनेसे मुक्तिरूपी कार्य प्रगट हो जाता है।

आत्माकी अनन्तशक्तिका स्वयंमें ही समावेश है। परसे तो वह बिसकुल भिन्न है, इसलिये परका क्रोध करे ऐसी आत्माकी एक भी शक्ति नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मामें तो अनन्तशक्ति है इसलिये वह परका भी कर सकता है। परन्तु ऐसा माननेवाला गूढ़ है, उसने आत्माको या आत्माकी शक्तियोंको जाना ही नहीं है। आत्माकी अनन्तशक्तियोंका कार्य आत्मामें होना या आत्मासे बाहरके पदार्थोंमें होगा? और यदि आत्मा परका कार्य करे, तो क्या पर पदार्थोंमें उनका अपना कार्य करनेकी शक्ति नहीं है? आत्मा परका करता है—ऐसा माननेवालेने परब्रह्मोंकी शक्तिको भी नहीं जाना है और परसे भिन्न अपनी आत्मशक्तिको भी नहीं जाना है।

आत्मामें एकसाथ अनन्तशक्तियाँ होने पर भी आत्मा शायक है, आत्मा ज्ञानस्वभाव है—ऐसा कहकर आत्माकी पहिचान

करायी जाती है, वहाँ ज्ञान कहनेसे दूसरी अनन्तशक्तियाँ भी ज्ञानके साथ आजाती हैं—ऐसा अनेकान्तका स्वरूप है। यह बात स्पष्ट करनेके लिये आचार्यदेवने आत्माकी कुछ मुख्य-मुख्य शक्तियोंका वर्णन किया है। अनन्तशक्तियाँ हैं वे सब वचनगोचर नहीं हो सकती, वचनमें तो अमुक ही आसकती हैं। अनन्तशक्तियोंको एकसाथ प्रतीति-में लेते हुए शक्तिमान अभेद आत्मा दृष्टिमें आजाता है और निर्विकल्प सम्यग्दर्शन होता है।

आत्मा त्रिकाली वस्तु है और उसमें अपनी अनन्तशक्तियाँ अनादिअनन्त हैं। अहो ! विचार तो करो कि आत्मामें अनन्तशक्तियाँ हैं तो उसकी महिमा कितनी !! जीव ने अपनी महिमाका कभी यथार्थरूपसे विचार किया ही नहीं। केवलज्ञान तो जिसके एकगुणकी मात्र एक 'समयकी पर्याय, ऐसी-ऐसी अनन्त पर्याय होनेका एक ज्ञान गुणका सामर्थ्य है; और ऐसे अनन्त गुण जिसमें विद्यमान हैं उस वस्तुकी महिमाकी क्या बात !! उस वस्तुकी महिमा समझे तो उसमें अन्तर्मुख होकर आनन्दका वेदन करे।

भगवान् आत्मा ज्ञानमूर्तिस्वभावसे त्रिकाल सत् है, उसके अस्तित्वमें अन्य कोई पदार्थ कारणरूप नहीं है, कोई ईश्वरादि उसका कर्ता नहीं है। आत्मा किसी कारणसे नहीं बना है किन्तु स्वयसिद्ध वस्तु है। किसी भी परवस्तुको या उसके कार्यको आत्मा नहीं करता और आत्माको या आत्माके किसी कार्यको परवस्तु नहीं करती। इसप्रकार आत्मा किसीका या परका कारण नहीं है। शरीरादि जड़ पदार्थोंमें जो कार्य होता है उसका कारण आत्मा नहीं है, तथा आत्मामें जो कार्य होता है उसमें जड़ पदार्थ कारण नहीं हैं। आत्माका ऐसा त्रिकाली स्वभाव है कि स्वयं किसीका कार्य या कारण नहीं है। इसलिये आत्मा किसी अन्यका कार्य नहीं है, और न स्वयं कारणरूप होकर किसीके कार्यको उत्पन्न करता है। कोई पर कारण हुआ और आत्मा उसके कार्यरूपसे उत्पन्न हुआ—ऐसा नहीं है, तथा

आत्मा कारण हुआ और कोई परब्रह्म उसका कार्य हुआ—ऐसा भी नहीं है। इसप्रकार किसी भी परब्रह्म के ब्रह्म, गुण या पर्यायके साथ कार्य—कारणसम्बन्धसे रहित एकब्रह्मरूप—ऐसा आत्माका अकार्य—कारणस्वभाव है। आत्मवस्तुमें ज्ञानादि अनन्त पुण्यके साथ एक ऐसी ‘अकार्यकारण’ शक्ति भी है। ‘अकार्य’—आत्माके ब्रह्म गुण या पर्याय परसे नहीं हुए हैं और ‘अकारण’ आत्मा स्वयं परब्रह्म के ब्रह्म—गुण या पर्यायको नहीं करता।

प्रश्न ! तेरे आत्मामें जिसप्रकार जाननेरूप ज्ञानगुण विकास है उसीप्रकार किसी अन्यका कार्य या कारण न हो—ऐसा अकार्य—कारण स्वभाव भी उसमें विकास है। देखो ऐसे समझमें तो महान सम्यक एकान्त है, यर्थात् ज्ञान परकी सीनतासे विमुक्त होकर अपने स्वभावमें स्थित होता है। ‘मेरा कोई करता है अथवा मैं किसीका करता हूँ’—ऐसी माय्यतामें तो स्वपरकी एकस्वबुद्धिरूप मिथ्या एकान्त हो जाता है, परन्तु ‘मैं किसीका कार्य या कारण नहीं हूँ’ मेरा कोई कर्ता नहीं है’—ऐसे ज्ञानमें स्व-परकी पुष्कलरूप अनेकांश है। परमें एकस्वबुद्धि वह मिथ्या एकान्त है और स्वमें एकस्वबुद्धि वह सम्यक—एकान्त है और स्व-परके भेदज्ञानकी अपेक्षासे वही सम्यक अनेकान्त है। जो जीव परपराधीनके साथ अपना कार्य—कारणपना मानता है उसे स्व-परकी एकस्वबुद्धिका मिथ्यात्व है ऐसे जीवको मुनित्वका या आत्मत्वका कोई भ्रम होता ही नहीं। और सनका सतादि शुभराय व्यवहाराभास है, उपचारसे भी धर्मका कारण नहीं।

कोई पूछे कि ‘मैं किस कारण हूँ ? मैं न होऊँ तो क्या आपत्ति है ?’

उत्तर—धरे भाई ! मैं न होऊँ —इसका अर्थ क्या ? तू तो सदा है और अकारण स्वभाव है इसलिये तेरे अस्तित्वमें कोई कारण है ही नहीं। प्रश्नकर्ता तू स्वयं बैठा है, किन्तु ‘न होऊँ तो’ —

यह बात ही कहाँ रही ? तथा तू जगतको सत् वस्तु है, तो सत्को अन्य कौन कारण होगा ? इसलिये द्रव्यका कोई कारण है ही नहीं ।

और कोई ऐसा पूछे कि—द्रव्यका कारण भले कोई न हो, परन्तु “मैं चेतन हूँ और जड नहीं हूँ”—इसका कारण क्या ? कोई द्रव्य चेतन और कोई जड—इसका क्या कारण ?

उत्तर:— जो चेतन है वह अपने स्वभावसे ही चेतन है, और जो जड है वह अपने स्वभावसे ही जड है, उस स्वभावमे कोई कारण है ही नहीं, इसलिये यह चेतन क्यों और यह जड क्यों—ऐसा प्रश्न ही नहीं रहता ।

इसीप्रकार कोई पर्याय मे भी ऐसा पूछे कि—“इससमय ऐसी ही पर्याय क्यों हुई ? दूसरी क्यों न हुई ?” तो उसका उत्तर यह है कि—उस द्रव्यका पर्यायस्वभाव ही वैसा है । जिस द्रव्यमे जिससमय जो पर्याय होनेका स्वभाव हो वही होती है, अन्य पर्याय नहीं होती—ऐसा उसका स्वभाव है, उसमे अन्य कोई कारण नहीं है ।

इसप्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे अकार्यकारणस्वभाव विद्यमान है । “ऐसा क्यों ?”—ऐसा कारण ढूँढना नहीं रहता । द्रव्य-गुण-पर्याय जिसप्रकार सत् हैं उन्हे वैसा ही जान लेना आत्माका स्वभाव है, जाननेमे बीचमे “ऐसा क्यों ?”—ऐसा प्रश्न उठानेका ज्ञानका स्वभाव नहीं है ।

प्रश्न.—वस्तुमे अकार्यकारणशक्ति है इसलिये त्रिकाली द्रव्यको या गुणको तो परका कार्यकारणपना नहीं है —यह बात ठीक है, परन्तु पर्याय तो नवीन प्रगट होती है, इसलिये उसका कारण तो पर है न ? पर्यायमे तो परका कार्य-कारणपना है न ?

उत्तर—जो अकार्यकारणस्वभाव है वह द्रव्य-गुण और पर्याय तीनोंमे विद्यमान है, इसलिये जिसप्रकार द्रव्य-गुणका कारण कोई अन्य नहीं है, उसीप्रकार पर्यायका कारण भी अन्य कोई नहीं है । अरे भाई ! क्या त्रिकाली द्रव्य कभी भी वर्तमान पर्यायरहित

होता है ? द्रव्य अपनी किसी न किसी पर्यायसहित ही होता है; पर्यायरहित द्रव्य कभी होता ही नहीं। यदि पर्यायका कारण परको कहा जाये तो उसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्य स्वयं पर्यायरहित अर्थात् द्रव्य ही नहीं है। भेद करके कहना हो तो द्रव्य कारण और पर्याय कार्य—ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि पर्याय उस द्रव्यकी ही है। परन्तु यहाँ तो यह भेदकी बात ही नहीं सेना है यहाँ तो द्रव्य-गुण-पर्याय—तीनोंको अकारण सिद्ध करना है। तब फिर पर्यायका कारण परबस्तु है—यह तो बात ही कहाँ रही ? जिसने अकार्यकारणरूप द्रव्यस्वभावको स्वीकार किया उसकी पर्याय भी अस्तमूख होकर द्रव्यमें अनेक हुई है इसलिये वह पर्याय भी रामादि अशुद्धताका कार्य—कारण नहीं है। और यदि परका कार्यकारणपना माने तो वह पर्याय परसमूख है उसने अस्तमूखे द्रव्यको स्वीकार नहीं किया है उसकी दृष्टि निम्न कारण कार्य पर नहीं होती।

प्रत्येक शक्तिके वर्णनमें सूत्र रहस्य है। इस एक अकार्य कारणशक्तिको बराबर समझे तो आत्माको स्वतन्त्रता समझने आजाये, पश्चात् चाहे जैसे संयोगोंमें भी ऐसा न माने कि परके कारण मुझे कुछ होता है; और यह भी न माने कि मैं परका कुछ कर देता हूँ इसलिये उसकी प्रतीतिमें कहीं भी रागद्वेष करना नहीं रहा। ऐसी पीतशामी अज्ञा होनेके पश्चात् अल्प राग-द्वेष हों वहाँ धर्मी जानता है कि यह राग-द्वेष कोई पर नहीं कराता और न इन राग-द्वेषोंके द्वारा मैं परके कोई कार्य कर सकता हूँ मेरे निर्मलद्रव्यस्वभावमें यह राग-द्वेष हैं ही नहीं इसलिये मेरा द्रव्य भी रागका कारण नहीं है, मात्र अवस्थाकी उत्पन्नकारकी भूमिका है परन्तु उत्पन्न ही मेरा स्वस्व नहीं है। इसप्रकार धर्मी जीवको सब समाधान और विवेक पतता है।

आत्माका अकार्यकारणत्वभाव होनेसे उसका विकास पर वस्तुके कारण बिना ही चल रहा है आत्माको अपने कामके लिये

परवस्तुकी आवश्यकता हो—ऐसा उसका स्वरूप नहीं है । तथापि, मेरा परवस्तुके बिना नहीं चल सकता—ऐसा अज्ञानी मान बैठा है, वह उसका मिथ्या अभिप्राय है । यह मिथ्या अभिप्राय ही ससारका मूल कारण है । जहाँ मिथ्या अभिप्राय हो वहाँ तोत्र राग-द्वेष हुए बिना नहीं रह सकते ।

मैं एक स्वतःसिद्ध वस्तु हूँ, मेरा कोई कारण नहीं है और न मैं किसीका कारण हूँ । यदि मुझे परके साथ कारण-कार्यपना हो तो स्वपरकी एकता हो जाए, इसलिए मैं परसे भिन्न एक स्व-द्रव्यरूप ही न रहूँ किन्तु परद्रव्यरूप हो जाऊँ । परन्तु मैं तो मेरा एक द्रव्यस्वरूप ही हूँ, किसी भी परद्रव्यके साथ मुझे कारण-कार्यपना नहीं है ।—ऐसी यथार्थ समझ करना वह ससारके नाशका कारण है ।

[वीर सं० २४८८ भाद्रपद शुक्ला ५-६ के दिन का प्रवचन]

१४ वी अकार्यकारणत्वशक्ति भी अनन्त शक्तियोंके साथ ही भगवान् आत्मामे सदा विद्यमान है । जो अन्यसे नहीं किया जाता और अन्यको नहीं करता ऐसे एक स्वद्रव्यस्वरूप अकार्यकारणत्वशक्ति आत्मामे है । राग द्वारा या निमित्तसे जीवका कार्य होगा, पराश्रय-व्यवहारसे शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान-चारित्ररूपी कार्य होगा, तथा जीवसे रागके कार्य—पर पदार्थोंके कार्य हो—ऐसी शक्ति आत्मामे नहीं है—ऐसी अनेकान्तमय जैनधर्मकी नीति है ।

पर द्रव्य-क्षेत्र-काल वह कारण तथा (आत्मामें) सम्यग्दर्शनादि शुद्ध पर्याय वह कार्य—ऐसा नहीं है । देखो, निमित्ताधीन दृष्टिको उठा दिया है । भगवानका समवशरण, महाविदेहक्षेत्र, चौथा-काल, वज्रनाराक्षभनाराचसहनन (वज्रकाय) इत्यादि बाह्य सामग्री हो तो आत्मामे धर्मरूपी कार्य होगा ऐसा नहीं है । व्यवहार-रत्नत्रयरूप शुभभाव हो तो आत्मामें वीतरागता प्रगट होगी ऐसा नहीं

है क्योंकि अकार्यकारणत्व गुण आत्मामें है, किन्तु उससे विरुद्ध कोई गुण आत्मामें नहीं है ।

शास्त्रमें निमित्तके कथन बहुत आते हैं, शास्त्रीके समीप धर्म अथवा आतिस्मरण, वेदना देवदर्शन आदि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके निमित्तकारण हैं—उसका अर्थ ऐसा है कि जेवज्ञान द्वारा रागसे तथा परसे निरपेक्ष निश्चय अतम्यदेव स्वर्य आगूठ हो, स्वसम्पुष्ट हो—उस निश्चय सम्यग्दर्शनका नाम देवदर्शन है । जब आत्मामें निश्चयब्रह्मरूपी काय प्रगट किया तब वही निमित्त कौन या यह बतानेके लिये उसको व्यवहारसाधन कहा जाता है । निश्चयके बिना व्यवहार किसका ?

प्रश्न—जिनेन्द्रदेवके वर्णनसे निश्चित और निश्चित कर्मोंका मास हो जाता है—इसका अर्थ भी इसी प्रकारसे है कि निमित्तका ज्ञान करानेके लिये यह व्यवहारनयका कथन है किन्तु कोई भी परब्रह्म ऐसा कार्य करनेके लिये अयोग्य ही है । अनन्तर निमित्तोंके समीपमें गया, किन्तु काय क्यों नहीं हुआ ? आतिया कर्मोंका उपसम, क्षयोपसम या क्षय यह कारण है और उसके द्वारा आत्मामें सम्यग्दर्शन ज्ञान आरिजका कार्य होगा ऐसा नहीं है । जीवने ऐसा मास किया तो उसे निमित्तकारण कहा जाता है । निमित्त निमित्तरूपसे है किन्तु किसी भी समयमें उपादानके कार्यका कारण हो सके ऐसा उसमें शक्ति नहीं है तथा उसके द्वारा आत्मामें कार्य हो सके ऐसा कोई भी गुण आत्मामें नहीं है ।

निष्पत्ती भूमिकामें राग होता है परन्तु मयत्तत्त्वोंका विकल्प सञ्चे देव-शास्त्र-गुरुकी भक्तिका राग महाप्रतका राग मयपक्ष आदिका राग है इसलिये आत्मामें दुःख अथवा ज्ञान-आरिज है ऐसा नहीं है । मोक्ष भूमिकानुसार ऐसा राग बिलकुल न हो मास छट्टे गुणस्यानके योग्य (केवल) वीतरागता ही हो ऐसा भी नहीं है । अक्षत बाधक-बन्ध है इसलिये साधकबन्ध है ऐसा भी नहीं है । अपूर्ण ज्ञान है इसलिये राग है ऐसा नहीं है । यहाँ न्यायसे कहा जा रहा है । जैसा वस्तुका स्वरूप

है और उसकी जहाँ जो मर्यादा है उसको जाननेकी और ज्ञानको सम्यक् रूपसे ले जाना उसे न्याय कहते हैं ।

वीतरागभाव है वही मोक्षमार्ग है; उस कार्यकी उत्पत्तिके लिए कोई क्षेत्र, सयोग, काल कारण हो सकते हैं ऐसा नहीं है । शास्त्रमे व्यवहारके कथन आते हैं किन्तु उसका अर्थ इतना है कि “उपादान निजगुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय,”—ऐसा जानना वह व्यवहारके ज्ञानका प्रयोजन है ।

भगवान् श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव कहते हैं कि तुझमे “अकार्य-कारणत्व” नामका एक गुण ऐसा है कि परसे तेरा कार्य नहीं होता और तू परका कर्ता नहीं है—स्वामी नहीं है । केवल अभूतार्थनयसे निमित्तकर्त्ता कहना वह तो कथन मात्र ही है, वस्तुस्वरूप ऐसा नहीं है ।

श्री समयसारजीकी ११ वी गाथा जिनशासनका प्राण है ।

“व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भूतार्थ है ।

भूतार्थ आश्रित आत्मा, सुदृष्टि निश्चय होय है ॥११॥

क्या किसीसे किसी अन्यका कार्य नहीं हो सकता ? विरोध है—एकान्त है, निमित्त-व्यवहारको उड़ाते हैं—ऐसा सयोगी दृष्टिवाले पुकार करते हैं । लेकिन यह सब जो ज्ञेयरूपसे है उसे कौन उड़ा सकता है ? शास्त्रमें स्पष्ट लिखा है कि अकार्यकारणत्व शक्ति और छ' कारक—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरणशक्ति प्रत्येक द्रव्यमे प्रत्येक समयमें स्वतंत्र है, इसलिये अन्य कारणोंकी खोज करनेकी व्यग्रता व्यर्थ है ।

आत्मामे तीनोकाल स्वभावरूप अनन्तशक्तियाँ हैं । शक्तिवान आत्मामे रागादि विभावभाव नहीं हैं, दया, दान, व्रत, तप, भक्तिका शुभ राग आता है, किन्तु उसकी मर्यादा आस्रव और बध तत्त्वमे है, ससार ही उसका फल है । शक्तिवान आत्मामे आस्रव है ही नहीं ।

स्वभावरूप शुद्धकारणकार्यशक्ति तुम्हमें है। यदि तुम्हमें न हो तो कहसि आयेगो? श्री ब्रह्मशास्त्रमें एक स्थानमें निमित्त-व्यवहार का ज्ञान करानेके लिए ऐसा कथन किया है कि ज्ञानीको शुभभावसे कथित् संवर-निर्जरा होती है अहंतासमें आता है कि सत्कार्य कारण वह निश्चय है और वही निमित्त बताया तो व्यवहारकारण है। तथा व्यवहारको निश्चयका कारण कहा है उसका अर्थ यह है कि—इस भूमिकामें इस कालमें ऐसा ही निमित्त होता है इतनी बात सत्य है किन्तु निमित्तसे उपादान में काय होगा/शुभरागसे आत्मामें धीरे-धीरे शुद्धि होगी यह बात तीनोंकालमें असत्य है।

यहाँ तो ४७ शक्तियों द्वारा स्पष्ट कह दिया है कि प्रत्येक शक्ति स्वतंत्रतासे सुशोभित असंश्लिष्ट प्रतापसंपदासे परिपूर्ण है परके कारण—कार्यपनेसे रहित है तथा प्रत्येक शक्तिमें दूसरी अनन्त शक्तियोंका भाव (रूप), प्रभुत्व और सामर्थ्य है वह निश्चयसे है। इससे यह सिद्ध होता है कि हे आत्मा ! तेरी अनन्तशक्तियोंका कार्य—कारण तुम्हसे ही है, परसे नहीं है। परब्रह्म क्षेत्र, काल और पर भावके द्वारा तेरा कोई भी कार्य नहीं होता। प्रथमसे ही इस परम सत्यकी श्रद्धा करके अनादिकी मिथ्या श्रद्धाका त्याग करनेकी यह बात है।

जो कुछ भी नहीं समझते ऐसे अज्ञानी जीवोंको पहले पुण्य करनेका उपदेश देना चाहिये, शुभरागरूप व्यवहार करते—करते धीरे-धीरे मिथ्या सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूपी कार्य होगा ऐसी भाव्यता मिथ्या है और ऐसा उपदेश सम्यग्दर्शनका नाश करनेवासी विकृता है। मिथ्या भाव्यताके समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है—इसको सोचोंको सबर ही नहीं है।

निमित्त तथा व्यवहार उनके स्थानमें होते हैं इसका निषेध नहीं है, तथा उनका ज्ञान करानेके लिये सब्जे निमित्तका शुभभावका स्वरूप बतसाया जाता है। किन्तु कोई ऐसा मानें कि उसके द्वारा

कल्याण हो जायेगा, प्रथम शुभराग करने योग्य है तो वे जीव मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीके महापापका बन्ध करते हैं। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है।

विकथाके पच्चीस प्रकार कहे हैं, किन्तु उन शब्दोमे विकथा नहीं है, उस प्रकारका दुरा भाव वह विकथा है। उसमे एक बोल दसरा भेदिनी कथा है, उसे मिथ्यात्वरूपी महापापको पुष्ट करनेवाली पापकथा कहा है।

श्री समयसारजो गाथा ३ मे कहा है कि विश्वके समस्त पदार्थ अपने अपने गुण-पर्यायको ही प्राप्त होकर परिणामन करते हैं। अपनेमे एकाकार विद्यमान रहते हुए अपने अनन्त धर्मोंके समूहका स्पर्श करते हैं, तथापि परस्पर एक-दूसरेको स्पर्श नहीं करते, अत्यन्त निकट एक आकाश क्षेत्रमे विद्यमान हैं फिर भी अपना अशमात्र भी स्वरूप नहीं छोड़ते और पररूप परिणामन नहीं करते।

जाग रे जाग, तेरी अनन्त चैतन्य ऋद्धि, अक्षय गुणोका निधान तेरे स्वाधीन है, तुझमे एकसाथ है, निकट ही है, उसको देख। जडकर्म और रागादि आत्माको स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा नित्य अरूपी है वह जड शरीरको स्पर्श नहीं करता। सभी पदार्थ अपनेमे, अपने द्वारा अपना कार्य अपने आधारसे, अपनेसे ही करते हैं। अन्यका आश्रय करना, अन्य कारकोंकी अपेक्षा मानना, अपनेसे भिन्न पदार्थकी आवश्यकता मानना वह व्यर्थ खेद है।

प्रत्येकके अपने स्वतंत्र कारण-कार्य हैं। स्वरूपके लक्षसे इतना निःसंदेह निर्णय करे तो—“मैं परका करूँ, पर मेरा करे, मैं दूसरेको निमित्त बनूँ तो उसके कार्य होंगे इस मिथ्या अहंकारकी महान आकुलता नष्ट होकर, त्रिकाली ज्ञाता स्वभावकी दृष्टि सहित सच्ची समता प्रगट होती है।

तीनकाल और तीनभोकमें प्रत्येक द्रव्यकी स्वतन्त्रताको देखनेवाले सर्वज्ञ भगवान् फरमाते हैं कि एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका अत्यन्त अभाव है। स्वचतुष्टयमें पर चतुष्टय किसी प्रकारसे नहीं है। जो जिसमें नहीं है वह उसका क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिये कोई भी द्रव्य किसी भी प्रकारसे दूसरेको स्पर्श नहीं कर सकता। तेरा काम तुझमें है तेरे आधीन है—ऐसा द्रव्य—गुण—पर्यायका स्वतन्त्र स्वभाव तीनोंकाल है। सत्यस्वरूपका ज्ञान नहीं है सत्यको समझना भी नहीं है और धर्म तो करना है। क्या धर्म परमेंसे आता है ?

वर्तमानकी चतुराईसे पसेकी प्राप्ति नहीं होती। चतुराईकी पर्याय जीवमें जीवके आधारसे होती है और रूपोंकी जाने मानेकी या रुकनेकी पर्याय जड़में जड़के आधारसे होती है।

अकारणकार्यत्वशक्ति आत्मामें तथा उसके गुण पर्यायमें व्याप्त है उसमें कोई कार्य किसी अन्यसे नहीं किया जा सकता इन शब्दोंमें महान् समरूप सिद्धांत भरा है। विश्वके समस्त द्रव्योंकी स्वतन्त्रता ऐसा बतसाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका न तो कुछ कर सकता है और न कर सकता है ऐसा गुण आत्माकी अनन्त शक्तिका रूप (स्वसामर्थ्य) धारण करके विद्यमान है।

अपना मोक्षमार्गरूपी कार्य वेद—शास्त्र—गुरु और समबखरणमें नहीं है उनके द्वारा तेरा कार्य नहीं होता। वक्षनमोहका क्षय अपने द्रव्यस्वभावका अवसम्भवन सेनेसे होता है। अपनेमें ऐसा यथाव प्रयत्न करे तो केवलो श्रुतकेवसीको निमित्त कहा जाता है। निमित्त है इसलिये उपादानमें कार्य हुआ ऐसा नहीं है। परको कारण कहना वह उपकार है व्यवहार है इसलिये वह सच्चा कारण नहीं है। धर्मतः गुण संपन्न स्वद्रव्यके ऊपर हृष्टि देनेसे कुछ पर्यायरूपी कार्य प्रगट होता है ऐसी शक्ति आत्मामें है लेकिन परका तथा रामका कारण-कार्य बने ऐसी कोई शक्ति आत्मामें नहीं है। शुभराम कारण व्यवहार

रत्नत्रय कारण और निश्चय रत्नत्रय कार्य—ऐसा आत्मामे नहीं है । अहो ! यह तेरे स्वाधीनताकी आश्चर्यजनक महिमा है । यदि मुक्तिके उपायके प्रारम्भमे ही स्वाधीनताकी श्रद्धा और यथार्थ पुरुषार्थ न हो तो उसे मुक्तिका क्या स्वरूप है, स्वतंत्रताका स्वरूप क्या है, हितका ग्रहण और अहितका त्याग किसे कहते हैं, सर्वज्ञ वीतरागदेवने क्या कहा है, उसका कुछ भी ज्ञान नहीं है । संयोगीदृष्टिवाला स्वतंत्रताको स्वीकार नहीं कर सकता । आत्माकी इच्छासे शरीर चले, शुभरागसे वीतरागता हो—ऐसी कोई शक्ति आत्मामे नहीं है ।

शरीरकी क्रिया हो, सामने पदार्थ हो, इन्द्रियाँ हो, प्रकाश हो, तो आत्माको ज्ञान होता है ऐसा नहीं है । पूर्वकी पर्याय कारण तथा वर्तमान पर्याय उसका कार्य ऐसा नहीं है, पर्यायमेसे पर्याय नहीं आती, परपदार्थ कारण और सम्यग्दर्शन कार्य ऐसा नहीं है । परद्रव्य, क्षेत्र, काल, तथा परभाव कारण और आत्मामे शुद्धता या अशुद्धता प्रगट होना वह कार्य—ऐसा नहीं है । व्यवहार श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यरूप शुभराग कारण तथा निश्चय रत्नत्रय कार्य ऐसा कारण-कार्य आत्मामें तीनोकालमे नहीं है । पहले व्यवहार बादमें निश्चय—ऐसा नहीं है । लहसुन खाते खाते कस्तूरीकी डकार आजाय ऐसा नहीं बनता, उसीप्रकार राग करते करते वीतरागता हो जाय ऐसा नहीं बनता ।

मैं एक समयमे अनंत शक्तियोंका भंडार परिपूर्ण ज्ञानघन हूँ उसमें दृष्टि देनेसे आत्माही कारण और उसकी शुद्धपर्याय कार्यरूप प्रगट होती है—ऐसी शक्ति आत्मामें है, किन्तु अपनी पर्याय कारण और शरीरादि परपदार्थोंमें हलन-चलन आदि फेरफार हो, एक जीवके कारण दूसरेकी पर्याय उत्पन्न होजाय ऐसा कोई गुण आत्मामे नहीं है । अपनेसे ही अपने आधारसे अपना कार्य होता है, परसे अपना कुछ भी न हो और स्वयं परका कुछ भी करनेके लिए समर्थ न होसके ऐसी शक्ति आत्मामें है । इससे ऐसा समझना कि आत्माका तीनोकाल परवस्तुके बिना ही चल रहा है, अपने कार्यके लिए परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल तथा परभावकी आवश्यकता पड़े ऐसा आत्माका स्वरूप नहीं

है। तथापि उससे विपरीत माने तो उसका मिथ्या अभिप्राय ही अनन्त पुनरुत्पन्न संसारका कारण बनता है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ पराभयकी और रागकी रधि होती ही है, इसलिये उसको किसी भी प्रकारसे रागका अभाव नहीं होता। अभिप्रायमें निरन्तर तीव्र राग-द्वेष होते हैं इसप्रकार मुक्तिसे परीक्षा द्वारा वस्तुकी मर्यादाकी जाँचकर, परके साथ मेरा किसीभी प्रकारसे कारण-कार्य नहीं है। मैं तो परसे भिन्न और अपनी अनन्त शक्तियोंसे अविभक्त हूँ—इसप्रकार निरुपेक्ष करके परमें कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्वकी अट्टा खोड़कर सर्वथा रागकी अपेक्षा करनेवाले आनन्द स्वभाव-सम्पन्न हृष्टि करना स्वसंवेदन ज्ञान और निजस्वरूपमें सीमता करना ही सुखी होनेका सच्चा उपाय है।

आचार्यदेवने कहा है कि सुखी होनेके लिये बाह्य साधनोंकी मिलापकी व्यग्रतासे जीव व्यर्थ ही परतब होते हैं। परतब होनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक आत्मामें अकार्यकारणत्वशक्ति सदा ही विद्यमान है जिससे अपने कार्यात्मिक लिये अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं है, आत्मा परका कारण बने तो परावृत्त्य परिणामन करेगा ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक आत्मा सच्चिदानन्द प्रभु बहुते भिन्न है। मन बाणी बुमाण्डल विकल्पोसे रहित और ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण है—इस प्रकार सम्पद्गुणकी हृष्टि शक्तिवान् नैतन्महत्त्वके ऊपर पड़ी है वह हृष्टि स्वरूपको स्वतंत्र तथा अनन्त शक्तियोंके भंडाररूप अवलोकन करती है।

इस अर्थात् अनन्त गुणोंका पिंड संख्या अपेक्षासे अपनी अनन्त शक्तियोंसे (गुणोंसे) परिपूर्ण यह पचाप है और प्रत्येक समयमें द्रव्यके आभयसे अनन्तगुणोंकी अनन्त पर्यायें प्रगट होती हैं। गुण प्रगट नहीं होते। गुण सामान्य एकरूप नित्य रहते हैं उनके विशेषरूप कार्य को पर्याय कहते हैं वे अपनेसे हैं और परावृत्त्य परलोक परकास तथा परमावसे नहीं हैं परके कारणकार्यरूपसे नहीं हैं। सम्पद्गुण जीव प्रारम्भसे ही स्व परको इसप्रकारसे स्वतंत्र जानता है तथा अपनी

अकारणकार्यत्व आदि अनतशक्तियोंको धारण करनेवाले अपने आत्म-द्रव्यको अपने रूपसे मानता है, उसीको उत्कृष्ट-ध्रुव और शरणरूप मानता है । स्वद्रव्यको कारण बनानेसे उसका शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान-आनन्द-रूप कार्य प्रगट होने लगता है, किसी संयोग या शुभ विकल्प-व्यवहारको कारण बनाये तो शुद्धता प्रगट होगी ऐसा नहीं है ।

जैसे सुवर्ण सुवर्णरूपसे है, अन्य धातुरूपसे नहीं है । सुवर्णमें पीलापन, चिकनापन और वजन आदि एक ही साथ है; उसी प्रकार एक सेकण्डके असंख्यवें भागमें अर्थात् एक समयमें अनतानन्त गुणोंका समूह प्रत्येक आत्मामें अनादि अनन्त एक साथ है, इसलिये उसका आदि और अन्त नहीं है; उसमें रही हुई अकार्यकारणत्वशक्ति ऐसा बतलाती है कि—आत्मामें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छता, प्रभुता आदि गुण और उनकी विकासरूप पर्यायें प्रत्येक समयमें उत्पाद-व्यय-रूप उनसे ही हुआ करती हैं । जो हैं वे उन्हींसे किये जा सकते हैं, इसलिये परद्रव्य, परक्षेत्र, परकालादि द्वारा नहीं किये जा सकते । ज्ञानीको निचली भूमिकामें राग होता है, किन्तु उस शुभरागसे आत्माके गुणकी पर्यायका उत्पन्न होना-वृद्धि होना या ध्रुवरूपसे रहना ऐसा नहीं बनता । आत्मा स्वयं निज शक्तिसे अखंड, अभेद है, उसके आश्रयसे, स्वसन्मुखतारूप पुरुषार्थसे भूमिकानुसार निर्विकल्प वीतराग भावरूपसे अनतगुणोंकी पर्यायोंका उत्पाद प्रत्येक समयमें हुआ ही करता है; उसका अस्तित्व, उत्पन्न होना, बदलना तथा ध्रुवरूपसे रहना आत्मद्रव्यके आश्रयसे ही है, परके आश्रयसे नहीं है ।

व्यवहारके (—शुभरागके) आश्रयसे भी अपने उत्पाद-व्यय-ध्रुव अथवा वीतरागभाव त्रिकालमें नहीं होता । राग तो चैतन्यकी जागृतिको रोकनेवाला विपरीत भाव है, आसन्न है । आसन्न तो बधका ही कारण है; बधका कारण वह मोक्षका कारण नहीं हो सकता । इस परसे सिद्ध होता है कि व्यवहारके आश्रयसे किसीका शुद्धतारूपी कार्य होता ही नहीं । व्यवहार साधन तथा निश्चय साध्य ऐसा कथन आये तो वहाँ ऐसा

है। तथापि उससे विपरीत माने तो उसका मिथ्या अभिप्राय ही अनन्त पुनरुत्पन्न संसारका कारण बनता है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ पराधन्यकी ओर रागकी रचि होती ही है, इसलिये उसको किसी भी प्रकारसे रागका अभाव नहीं होता। अभिप्रायमें निरंतर तीव्र राम-द्वेष होते हैं इसप्रकार युक्तिसे परीक्षा द्वारा वस्तुकी मर्यादाको जानकर, परके साथ मेरा किसीभी प्रकारसे कारण-कार्य नहीं है। मैं तो परसे भिन्न और अपनी अनन्त शक्तियोंसे अभिन्न हूँ—इसप्रकार निर्णय करके परमें कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्वकी अज्ञा छोड़कर सबथा रामकी उपेक्षा करनेवासे शायक स्वभाव-संग्रह हृष्टि करना स्वसंवेदन ज्ञान और निजस्वरूपमें भीमता करना ही सुखी होनेका सच्चा उपाय है।

आध्यात्मिकने कहा है कि सुखी होनेके लिये बाह्य साधनोंको मिलानेकी व्ययतासे जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। परतंत्र होनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक आत्मामें अकार्यकारणत्वशक्ति सदा ही विद्यमान है जिससे अपने कार्यके लिये अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं है, आत्मा परका कारण बने तो परब्रह्म परिणामन करेगा ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक आत्मा सच्चिदानन्द प्रभु देहसे भिन्न है। मन बाणी धुमाधुम विकल्पोंसे रहित और ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण है—इस प्रकार सम्यग्दृष्टिकी हृष्टि सच्चिदानन्द चैतन्यब्रह्मके ऊपर पड़ी है वह हृष्टि स्वरूपको स्वतंत्र तथा अनन्त शक्तियोंके भंडाररूप अवलोकन करती है।

ब्रह्म अर्थात् अनन्त गुणोंका पिंड संख्या अपेक्षासे अपनी अनन्त शक्तियोंसे (गुणोंसे) परिपूर्ण यह पदार्थ है और प्रत्येक समयमें ब्रह्मके आश्रयसे अनन्तगुणोंकी अनन्त पर्यायमें प्रगट होती हैं। गुण प्रगट नहीं होते। गुण सामान्य एककत्व नित्य रहते हैं उनके विशेषरूप कार्य को पर्याय कहते हैं, वे अपनेसे हैं और परब्रह्म परलोक परकाश तथा परभावसे नहीं हैं परके कारणकार्यरूपसे नहीं हैं। सम्यग्दृष्टि जीव प्रारम्भसे ही स्व-परको इसप्रकारसे स्वतंत्र जानता है तथा अपनी

अकारणकार्यत्व आदि अनतशक्तियोंको धारण करनेवाले अपने आत्म-द्रव्यको अपने रूपसे मानता है, उसीको उत्कृष्ट-ध्रुव और शरणरूप मानता है । स्वद्रव्यको कारण बनानेसे उसका शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान-आनन्द-रूप कार्य प्रगट होने लगता है, किसी सयोग या शुभ विकल्प-व्यवहारको कारण बनाये तो शुद्धता प्रगट होगी ऐसा नहीं है ।

जैसे सुवर्ण सुवर्णरूपसे है, अन्य धातुरूपसे नहीं है । सुवर्णमें पीलापन, चिकनापन और वजन आदि एक ही साथ है, उसी प्रकार एक सेकन्डके असंख्यवें भागमें अर्थात् एक समयमें अनतानन्त गुणोंका समूह प्रत्येक आत्मामें अनादि अनन्त एक साथ है, इसलिये उसका आदि और अन्त नहीं है, उसमें रही हुई अकार्यकारणत्वशक्ति ऐसा बतलाती है कि—आत्मामें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छता, प्रभुता आदि गुण और उनकी विकासरूप पर्यायें प्रत्येक समयमें उत्पाद-व्यय-रूप उनसे ही हुआ करती हैं । जो हैं वे उन्हींसे किये जा सकते हैं, इसलिये परद्रव्य, परक्षेत्र, परकालादि द्वारा नहीं किये जा सकते । ज्ञानीको निचली भूमिकामें राग होता है, किन्तु उस शुभरागसे आत्माके गुणकी पर्यायका उत्पन्न होना-वृद्धि होना या ध्रुवरूपसे रहना ऐसा नहीं बनता । आत्मा स्वयं निज शक्तिसे अखंड, अमेद है, उसके आश्रयसे, स्वसन्मुखतारूप पुरुषार्थसे भूमिकानुसार निर्विकल्प वीतराग भावरूपसे अनतगुणोंकी पर्यायोंका उत्पाद प्रत्येक समयमें हुआ ही करता है, उसका अस्तित्व, उत्पन्न होना, बदलना तथा ध्रुवरूपसे रहना आत्मद्रव्यके आश्रयसे ही है, परके आश्रयसे नहीं है ।

व्यवहारके (—शुभरागके) आश्रयसे भी अपने उत्पाद-व्यय-ध्रुव अथवा वीतरागभाव त्रिकालमें नहीं होता । राग' तो चैतन्यकी जागृतिको रोकनेवाला विपरीत भाव है, आस्रव है । आस्रव तो बधका ही कारण है; बधका कारण वह मोक्षका कारण नहीं हो सकता । इस परसे सिद्ध होता है कि व्यवहारके आश्रयसे किसीका शुद्धतारूपी कार्य होता ही नहीं । व्यवहार साधन तथा निश्चय साध्य ऐसा कथन आये तो वहाँ ऐसा

समझना कि इसका अर्थ ऐसा नहीं है किन्तु स्वप्नद्रव्यके आश्रयसे ही बीतरागता प्रगट होती है वहाँ पर निमित्तरूपसे किस प्रकारका राग था, उससे विरुद्ध प्रकारका राग निमित्तरूपसे नहीं था, यह बतानेके लिये उसकी व्यवहार साधन कहा जाता है तथा इसप्रकारके उपरूप निमित्तका अभाव करके जोब बीतरागता प्रगट करता है ऐसा बतानेके लिये उस प्रकारके शुभरागको व्यवहाररत्नत्रयको परंपरा भोसका कारण कहा जाता है किन्तु वास्तवमें राग बहु बीतरागताका सच्चा कारण नहीं हो सकता—ऐसा प्रथमसे ही निश्चय करना चाहिये ।

असे लेडी पीपसमें परिपूर्ण चरपराहट और हरा रंग प्रगट होनेकी योग्यता शक्तिरूपसे विद्यमान है उसे भिन्नसेपर चरपराहटका प्रगट अनुभव होता है, उसीप्रकार धात्वामें अनादिमनत अनंतगुण हैं, उनके साथ ही अकारणकायत्वशक्ति भी द्रव्यमें गुणमें और पर्यायमें व्याप्त है उसकी स्वाधीनताकी दृष्टि, स्वाधीनताका ज्ञान और आचरण न करके पराधीनकी दृष्टि रखकर अनंतवार द्रव्यसिद्धि सुनि हुमा उससे क्या हुआ ?

“द्रव्य संयमसे प्रजेयक पायो केर पीछो पटकयो । अकैसे धुममें—पुष्पमें अधिक समयतक कोई जोब रहता ही नहीं है पुष्पके बाद पाप जाता ही है ।

धातु पड़े हजारों लोगोंको उपदेश दिया, किन्तु अंतरमें अपनी अविभागी चैतन्य श्रद्धा और अनंत स्वाधीन शक्तिकी महिमाका स्वीकार नहीं किया इसलिये औरासीके अवतार विद्यमान हैं ।

महो ! अग्य किसीसे तेरा कोई भी कार्य नहीं होता, और न तू किसीके लिये कारण है—यह संक्षिप्त महान मंत्र है । सम्मन्दर्शनादि काय तेरे स्वप्नद्रव्यके आश्रयसे प्रगट होते हैं । आत्मद्रव्य स्वयं ही कारण परमात्मा है उसक ऊपर दृष्टि करे तो शुद्ध सम्मन्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यकी दशा प्रगट होती है । तीनोंकास इसी प्रकार बुद्धिकपी कामका उत्पन्न

होना, वृद्धि होना और टिकना स्वद्रव्यके आश्रयसे ही होता है; रागसे या निमित्तसे नहीं होता। इस बातका सर्व प्रथम निर्णय करना चाहिये। परीक्षा किये बिना परपदमें अपना भला-बुरा मानकर दुःखी होता है। दुःखी होनेके उपायको आन्तिसे सुखका उपाय मान लेता है। जो भूलको समझेगा वह उसे दूर कर सकता है। भूल अर्थात् अशुद्धतारूपी कार्य आत्मद्रव्यके आश्रयसे नहीं होता, इसलिये अशुद्धतारूपी कार्यको आत्मद्रव्यका कार्य कहते ही नहीं हैं। यहाँ पर द्रव्यदृष्टिसे आत्मद्रव्यका वर्णन चलता है। द्रव्यदृष्टि से सम्यग्दृष्टि, अर्थात् पुण्यपापकी रुचिको छोड़कर-अनत गुणोंको धारण करनेवाला मैं आत्मद्रव्य हूँ, उसमें एकमेकपनेकी दृष्टि देनेसे ज्ञानदर्शनादि तथा अकार्यकारणत्वशक्ति अपने द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें व्यापती है, उसमें अन्य कारण नहीं है। व्यवहारकारण और निश्चयकार्य ऐसा नहीं है। निश्चय रत्नत्रय तो शुद्धभाव है। वह अन्यके द्वारा किया जाय—ऐसा भाव नहीं है। शुद्ध पर्यायरूपी कार्यका मैं कर्ता तथा वह मेरा कार्य है, किन्तु शुभरागसे वह कार्य होता है ऐसा कोई गुण आत्मामें नहीं है तथा आत्मा रागकी उत्पत्तिमें कारण हो—ऐसा कोई भी गुण आत्मामें नहीं है। यदि ऐसा गुण हो तो रागादि कभी भी दूर होंगे ही नहीं।

क्या परको कारण मानना ही नहीं ? यह सूक्ष्म बात है। व्यवहार कारण तो कथन मात्र कारण है, सच्चा कारण नहीं है। वास्तवमें जो निमित्तसे कार्य होना मानता है वह निमित्तको निमित्तरूपसे न मानकर उसीको निश्चय, उपादान मानता है, जो दो द्रव्योंको एक माननेरूप मिथ्यात्व है।

जीवको अपनी पर्यायमें जब तक पूर्ण वीतरागताकी प्राप्ति नहीं होती, तब तक दया, दान, व्रतादिका शुभराग भी आता है, किन्तु किसी भी प्रकारका राग आत्मामें शुद्धिरूपी कार्यका कारण हो सके ऐसा गुण (ऐसी शक्ति) रागमें नहीं है; और शुभरागसे अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयसे आत्मामें निश्चयरत्नत्रयरूपी कार्य हो ऐसा कोई

गुण आत्मामें नहीं है। पुण्यसे, भक्ति आदिके शुभ रागसे, व्यवहारसे, भगवानकी मूर्तिसे प्रभवा साक्षात् सीधेकर भगवानके दर्शनसे—बाणीसे आत्माको शक्ति या मेदज्ञानकी प्राप्ति हो आय ऐसा कोई गुण किसी भी आत्मामें नहीं है। अहो ! ऐसी स्पष्ट बात सुनकर रागकी शक्तिबाने पुकार करेंगे लेकिन अरे प्रभु ! सुन, तुझमें पूर्ण सामर्थ्य सहित अकार्यकारणत्व नामका गुण है वह यह प्रसिद्ध करता है कि अर्थसे तेरा कोई कार्य किंचित् भी नहीं हो सकता। परसे मेरा कार्य और तुझसे परका कार्य होता ही नहीं किन्तु स्वसे ही स्वका कार्य होता है—यह विकास अबाधित नियम है। संयोगमें एकताबुद्धिसे देखनेवाला वो द्रव्योंकी स्वतंत्रताको स्वीकार नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वशक्तिसे ही ध्रुव रहकर उसकी पर्यायके कारणकार्यभाव द्वारा नवीन-नवीन पर्यायरूप कार्यको करता है। यदि तुझमें परके कार्यका कारण बननेकी शक्ति हो तो सदा उसके कार्यमें तुझे वहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा और परसे तथा रागसे तेरा कार्य होता है—यह बात सत्य हो तो परका संयोग और राग तेरे किसी भी कार्यसे कभी भी पृथक् नहीं हो सकते।

यदि व्यवहारसे निश्चयमय प्रगट होता हो तो सदा व्यवहारका लक्ष्य रहकर संसारमें बहना पड़ेगा और स्वसत्त्व-स्वसंगुल होनेका अवसर ही नहीं रहेगा इसलिये एक ही सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है कि मेदज्ञानपूर्वक मेरे अर्थात् ज्ञानानन्वयस्वरूपी स्वद्रव्यमें एकाग्र होनेसे, स्वका आश्रय करनेसे ही सम्यक्समाधि बुद्धिकी कार्य प्रगट होता है।

पराश्रय करते-करते स्वाश्रयरूप भीतरागताकी उत्पत्ति होती हो तो वह तो अर्गठकासे करता आया है, तो फिर स्वसंगुल होनेका क्या प्रयोजन है ? परमपदसे परद्रव्यके अवलंबनसे तो संकल्प विकल्प की उत्पत्ति होती है वह तो राग है। रागके सकलसे अंतरमें एकाग्र दृष्टि होती ही नहीं। जब तक व्यवहारसे निमित्तके आश्रयसे कार्य होगा मानता है तबतक विकासी स्वभावमें राग व्यवहार नहीं है तथा

स्वाश्रयसे ही लाभ होता है ऐसी यथार्थ दृष्टि नहीं होती ।

अकार्यकारणत्वगुण यह प्रसिद्ध करता है कि रागसे तथा निमित्तसे तेरा कार्य नहीं होता, यदि होता हो तो राग और निमित्तोका आश्रय करनेरूप कार्यको जीव छोड़े ही नहीं, किन्तु अनत ज्ञानी महापुरुष शुद्धनिश्चयनयके विषयरूप एक शुद्धात्मामे ही लीन होकर स्वाश्रयसे ही मुक्तिके सुखको प्राप्त हुए हैं ।

जो ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्यके कार्यमे कारण हूँ वह अपने अभिप्रायमें तीनोकालके अनत परद्रव्योके कार्योंमे मैं कारण हूँ ऐसा मानता है, इसलिये उसको परका सग कभी छूटेगा ही नहीं ।

प्रत्येक वस्तु अपने अनत गुणोसे ध्रुव रहकर प्रत्येक समयमे नवीन-नवीन पर्याय उत्पन्न करती है—उत्पादव्यय और ध्रुवरूपसे स्वयं ही वर्तती है । यदि परके कारण उत्पाद-व्यय होते हो तो परके सबधसे छूट सकेगा नहीं, तथा स्वभावमे एकाग्रता भी नहीं कर सकता । राग मेरा कार्य है—ऐसा जो मानता है वह रागकी रुचिमें पड़ा है, राग मेरा कारण और शुद्धश्रद्धा-ज्ञान मेरा कार्य अथवा राग-द्वेष-मोहभावका मैं कारण-ऐसी मान्यतावाला ससारमें परिभ्रमण करता ही रहेगा ।

आत्मद्रव्य तो त्रिकाल अनत अविकारी गुणोका पिंड है, उसमें एक अश भी आस्रव—मलिनताका प्रवेश नहीं है, उसका ग्रहण-त्याग नहीं है—ऐसा निर्णय करे तभी भावभासन सहित शुद्धात्मानुभव-रूप सम्यग्दर्शन होगा ।

आत्मा वीतरागतामें कारण है और रागमें कारण नहीं है—इसका नाम अनेकान्त है । अपने दोषसे क्षणिक पर्यायमे राग होता है किन्तु ज्ञानी उसे आत्माका कार्य मानते ही नहीं, क्योंकि आत्मा विकारी और विकार जितना नहीं है । आस्रव और उसके कारण कार्यको जीवतत्त्व नहीं माना गया । आत्मद्रव्य रागमे कारण हो, या रागका (व्यवहार रत्नत्रयका) कारण हो तो राग करनेका उसका स्वभाव सिद्ध हुआ, जो कभी भी नहीं छूट सकता । वस्तु एक समयमें

परिपूर्ण है। सर्वत्र परिणामी आत्मा रागको और बंधको कभी स्पर्शता ही नहीं है, यदि रागको और बंधको स्पर्श करे तो आत्मा और आत्मत्व तो तत्त्व भिन्न सिद्ध नहीं होते।

सम्यग्दृष्टि जीवकी दृष्टि मात्र स्वभावके ऊपर होनेसे अपनेको नये कर्मके बन्धनरूपी कायका में कारण है, परकी क्रियाका में निमित्तकर्त्ता है— ऐसा नहीं मानता। जोर परके कार्यका निमित्तकर्त्ता हो तो परब्रह्मके कार्यके समय उसको उपस्थित रहना ही पड़ेगा तथा वह बहसि नहीं छूट सकेगा। आत्मब्रह्म रागका कारण हो तो वह रागसे नहीं छूट सकेगा ऐसा माने तो ही ४७ शक्तिर्पा तथा ऐसी अनंत शक्तियोंको धारण करनेवासे आत्मामें दृष्टि करके अपूर्व अनुभव कर सकेगा।

अहो ! अपूर्व कार्य क्या है, सत्य क्या है ब्रह्म गुण पर्याप्त तथा उनकी स्वतन्त्रता किसप्रकारसे है यह कभी सुना ही नहीं। सर्वत्र भगवानके कथनानुसार मिथ्यात्वादि आलस्य तत्त्व क्या है तथा उससे रहित आत्मतत्त्व क्या है ज्ञातापना क्या है—इन बातोंको घसानो जीवोंने धर्मतत्त्वमें कभी सकलमें लिया ही नहीं। कहा है कि—

दोड़त दोड़त दोड़त दोड़ियो जेती मननी बोट जिनैद्वर प्रम प्रतीत बिचारो धूँकड़ी। सुदमम सेजो ओड़ जिनैद्वर धर्मजिनैद्वर गार्ड रंग शू।

जबतक अपनी दृष्टि संयोग और पुण्यपापमें पड़ी है तबतक अपनी कल्पना द्वारा परसे ज्ञान और ज्ञानि मानता है। परंतु सत्य-असत्यका नियम करके अपूर्व वस्तु अपनेमें ही है स्वाग्रय करना ही मुक्तिका उपाय है ऐसी हड़ता न करे तो उसने गुरुको पहिचाना ही नहीं है तथा उसने बोलराग देवकी भासा नहीं मानी है। देव, शास्त्र गुरु ये परपदार्थ हैं वे तेरे कार्यके कारण नहीं हो सकते तथा तुझमें ऐसी शक्ति नहीं है कि परब्रह्मके कारण तेरा कार्य हो जाय।

चैतन्यब्रह्ममें अनादिअनंत अनंतगुण विद्यमान हैं, जो ब्रह्मके संपूर्ण भागमें और तीनोंकालकी संपूर्ण अवस्थाओंमें रहते हैं उसमें

स्वयं कारणकार्यरूपसे होना, परसे न होना, परके आधीन कभी न होना ऐसा गुण है और परके लिये निमित्तकारण होसके, परसे-रागसे उसका कार्य हो सके ऐसा गुण आत्मामे नहीं है । इस बातको अनेकांत प्रमाणसे निश्चित करे तभी पराश्रयसे छूटकर स्वाश्रयरूप धर्म अर्थात् सुखी होनेका उपाय कर सकता है ।

श्री समयसारजी गाथा १०५ मे यह बात आई है कि आत्मामें कर्म बन्धनमे निमित्त होनेका स्वभाव ही नहीं है, यदि हो तो छूट नहीं सकता, रागकी उत्पत्ति करनेका जीवका स्वभाव हो तो वह भी छूट नहीं सकता । भूमिकानुसार योग्य शुभराग होता अवश्य है, लेकिन शुभराग है इसलिये चौथे-पाँचवें-छठे-सातवें गुणस्थानोमे वीतरागता है ऐसा नहीं है । परके कारण, रागके आश्रयसे, व्यवहारके आलम्बनसे वीतरागताका अर्थात् शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यका उत्पन्न होना, वृद्धि होना या टिकना नहीं है—ऐसा अकार्यकारणत्वशक्ति प्रसिद्ध करती है ।

तेरा वीतरागविज्ञानघन स्वभाव है । जैसे लैंडी पीपलमे पूर्ण शक्ति थी वह प्रगट हुई है, उसीप्रकार तुझमें पूर्ण सामर्थ्यसे भरपूर अनंतगुण सदा भरे पडे हैं । जो है उसमें एकत्वकी दृष्टि करके स्वसन्मुख हो तो सम्यक् भावश्रुतज्ञानमें तेरा सच्चा स्वरूप लक्ष्यमे आजायेगा । ध्रुव व्येय प्राप्त करनेकी दृष्टि होनेपर दृष्टिमेसे ससार बधन छूट जाता है । इसप्रकार स्वाश्रयसे ही जन्म-मरण तथा औपाधिक भावोका नाश होकर शक्तिमे जो शुद्धता थी वह प्राप्त होती है ।

परके कार्योमे निमित्तकर्त्ताकी दृष्टिवालेको राग और विकारकी रुचि रहती ही है, इसलिये उसे ज्ञातास्वभावका अनादर और परमें कर्तृत्वका आदर है । इसलिये उसके फलस्वरूप एकेंद्रियनिगोदमें उसे (निमित्तकर्त्ताको) जाना ही पडेगा, क्योंकि वस्तुस्वरूप जैसा है, वैसा न मानकर विरुद्ध ही मानता है, वह सर्वज्ञको तथा उनकी वाणीके अर्थको भी नहीं मानता । सत्यके विरोधका फल एकेंद्रिय पशुपद है, किन्तु आत्माके स्वभावमें ऐसा पद है ही नहीं तथा उसके कारणरूप

ए भी नहीं है । आत्मामें प्रमाण—प्रमेय शक्ति है, परन्तु किसीके साक्षरण कार्यरूप होनेकी शक्ति नहीं है—परके कारण कार्यके लिये प्रत्येक व्य, गुण तथा उसकी पर्याय अयोग्य है साक्षक नहीं है । श्री सम्य-
गारब्बी माया ३७२ तथा उसकी टीकामें यह बात आचार्यदेवने अत्यन्त स्पष्ट कही है ।

सम्यग्दृष्टि भीष ऐसा मानता है कि कर्म बंधमें भेदा निमित्त
ना नहीं है, वतमानमें चारित्र्यका अल्प दोष है, किन्तु वह स्वाध्यायकी
दृष्टिका कार्य नहीं है । चैतन्यस्वरूप भीषब्रह्मका कार्य रागादि आसक्त
ही है कारण कि—आसक्तका कार्य निश्चयसे परमें जाता है ।

अहो ! तुझमें चैतन्यसामग्र्यको सुशोभित करें ऐसी अनंत
शक्तियाँ, प्रतापवंत ऐसे स्वब्रह्मके आध्यासे भरी पड़ी हैं । ऐसे स्वब्रह्म
के आध्यासे सम्यग्दक्षक ज्ञान चारित्र्यरूप सुखपर्यायिकी कार्य प्रगट
होता है । परमार्थका पंथ तोनोंकालमें एक ही प्रकारका होता है ।
यह तो अमृत परोसा जा रहा है । यह कठिन तथा उच्च धूमिकाकी
बात नहीं है । समझनेकी योग्यतावासे चैतन्यको ही आचार्यदेवने
आत्मशुद्धि बताया है । इसीका आधार, आध्याय, महिमा करे तो
परमेश्वरकी पामरता छूट जायेगी ।

अहो ! चैतन्य तेरी श्रद्धा तुझमें ही है । अनन्त
अपार ज्ञानार्जकका भण्डार तुझमें सदा विद्यमान है । 'जहां चेतन रयां
सकत गुण केवली योसे ऐम, प्रगट अनुभव स्वरूपमो निर्मल करो
सप्रेम रे, चैतन्यप्रभु प्रभुता तारि रे चैतन्यधाममा ।

प्रत्येक आत्मा असंख्य प्रदत्ती है । उसका सदा स्वरूप
धारीरसे रागसे पुण्यसे—व्यवहाररामयसे भिन्न है । ज्ञानानन्दस्वभावसे
तू अस्तिरूप है तथा तुझमें व्यवहार निमित्त, पुण्य—पापकी नास्ति है,
ऐसे स्वतंत्र अस्ति नास्ति स्वभावके कारण तू सदा स्वतंत्र है ।

प्रत्येक आत्माकी अनंतगुणसंपन्न प्रभुता सुख है उसमें
एकरबकी दृष्टि करके उसमें ही सुख प्रेम करो । व्यवहार, निमित्त

उनके स्थानमे होते हैं किन्तु उनकी रुचि छोड़े तभी पूर्ण स्वभावके लक्ष्यसे पूर्ण स्वरूपकी रुचि और सम्यग्दर्शन होगा । दूसरे किसी भी प्रकारसे दुःखसे मुक्त हुआ नहीं जा सकता । बाह्यमे पुण्यमे, देहकी क्रियामे, रागमे अशमात्र भी चैतन्यका अस्तित्व नहीं है । बाह्यमे तो हो-हा, मान-बडाई तथा कामभोगवन्धनकी बात ही सुननेमे आयेगी ।

अरे ! भगवान् आत्मा, तू परके कारण-कार्य-रूपसे नहीं है । यह बहुत ही सुगम सिद्धांत है । समयसारजीमे ४७ शक्तियोगा वर्णन करके ४७ कर्म प्रकृतियोंका नाश तथा सर्वज्ञ पदको प्राप्त करनेका उपाय बतला दिया है । भेदज्ञान द्वारा प्रथमसे ही श्रद्धामे सर्व प्रकारके रागका त्याग और सर्वज्ञ बीतराग स्वभावका आदर करनेकी यह बात है । राग होने पर भी ज्ञानी उसे हेयरूपसे जानता है । जो किसी भी प्रकारके रागको हितकर मानता है, परद्रव्यसे लाभ-हानिका होना मानता है, मैं परका कार्य कर सकता हूँ—ऐसा मानता है उसे आत्माकी एक भी शक्तिकी प्रतीति नहीं है ।

अरे प्रभु, एक बार स्वतंत्रताकी श्रद्धा तो कर ! मेरा आत्मा रागका कारण नहीं तथा रागके कारणसे, निमित्तसे शुद्धतारूपी कार्य हो जाय ऐसा कोई गुण मुझमे नहीं है । जो रागसे, निमित्तसे लाभ मानता है उसे सम्यग्दर्शन नहीं है, सम्यग्दर्शनके बिना व्रत, चारित्र, निश्चय या व्यवहार कुछ भी नहीं होता ।

अनन्तकालके बाद बड़ी कठिनाईसे इस अत्यन्त दुर्लभ अवसरमे सत्य स्वरूप श्रवण करनेको मिलता है तथापि उसकी उपेक्षा करता है कि यह तो निश्चयनयका कथन है । धर्मके नामसे बाह्यमें खूब घन खर्च करे किन्तु व्याख्यान सुनते समय निद्रा आवे तो वह सत्य-असत्यका निश्चय कैसे करेगा ? और अंतरमें स्वसन्मुख होकर यथार्थ परिणामन भी कैसे करेगा ?

आत्मा आदि छहो द्रव्य तथा प्रत्येक द्रव्यके गुण-पर्याय परके द्वारा किये हुये नहीं हैं, परन्तु अकृत्रिम हैं । है उसे कौन बना सकता है ? पर्याय तो

नयी-नयी होती है उस कार्यका नियामक कोई बड़ कर्म या भगवान् कर्त्ता है ? नहीं क्योंकि वस्तु अनादि-अमन्त स्वयंसिद्ध है, तथा उसकी शक्तियाँ भी अनादि-अमन्त स्वयंसिद्ध हैं। प्रत्येक समयमें अनन्त गुणोंकी पर्यायें उत्पन्न-व्ययरूपसे बदसती ही रहती हैं इसलिये कहा है कि वस्तुकी शक्ति किसी अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखती ही नहीं। अन्यको कारण कहना वह तो निमित्त बतानेके लिये व्यवहारकथन है।

वास्तवमें द्रव्य-गुण-पर्याय-यह तीनों प्रत्येक द्रव्यमें अपने उत्पन्नेसे ही हैं परसे, रामसे नहीं हैं। इसलिये जीवमें भी चाहे उसकी पर्याय अधुन हो या कुछ हो, उसका कर्त्ता उसके साथ तन्मय रहने वाला द्रव्य ही है। उसका कर्त्ता कोई ईश्वर अथवा बड़-कर्म नहीं है। अन्यमयी ईश्वर, ब्रह्मा विधाताको कर्त्ता मानते हैं उसी प्रकार जैन नाम धारण करके अपनेको परके कायका निमित्तकर्त्ता माने, बड़ कर्म जीवको रागद्वेष सुख-दुःख कराता है ऐसा माने वह भी प्रत्येक द्रव्य की स्वतन्त्रताका नाश करनेवाला मिथ्याहृष्टि है। अधुन हृष्टिसे वह मात्र अपनेमें मिथ्या भाव्यताका कर्त्ता हो सकता है, किन्तु परका कर्त्ता तो तीन कास और तीनलोकमें भी नहीं हो सकता।

यदि निमित्तसे कार्य होता हो तो साक्षात् परमात्मा तीर्थंकर देवके पास समवधारणमें (बर्मसमामे) गया वहाँ सच्चा ज्ञान क्यों नहीं हुआ ? क्या भगवान् के पास किसीका कल्याण रक्षा है कि वे दे दें ? सर्वज्ञ देव आत्माको हाथमें पकड़कर समझाये ऐसा नहीं है। यदि सर्वज्ञ भगवान् से कल्याण होता हो तो एक जानो सभीका कल्याण कर देगा किन्तु ऐसा कभी बनता ही नहीं। भगवान् तो प्रत्यक्ष अपने ज्ञान द्वारा बतकर कहते हैं कि तू मेरे जैसी परिपूर्ण अमर्यादित शक्तिका स्वामी है। तुझमें अकार्यकारणत्व शक्ति विद्यमान है, वह प्रत्येक समयमें तेरी स्वतन्त्रता दियेलाती है। देव शास्त्र, गुरु धीर दारीद सभी परद्रव्य हैं। दायिक सम्यक्त्व अद्यागुणकी पर्याय तेरे कारणसे उत्पन्न होती है, परद्रव्यके कारणसे नहीं। रागरूपी कायमें सम्यग्दर्शन कारण नहीं है। स्वद्रव्यके आत्मबलके अनुसार जितनी भीतराग परिणति प्रगट

हुई वह भी रागकी क्रियाका कारण नहीं है, अन्य तो निमित्त मात्र ही है। उपादान और निमित्तके भगड़े अज्ञानतासे ही उत्पन्न होते हैं। वस्तुकी कोई भी शक्ति अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं रखती, तथा अन्य-का कार्य करे ऐसी शक्ति (योग्यता) वस्तुमे नहीं है। ऐसा निर्णय करे तभी स्वद्रव्यको पहिचान सकेगा और स्वाश्रित दृष्टिसे ही सम्यग्दर्शन होगा। शुद्ध पर्यायरूपी कार्य स्वद्रव्यसे ही होता है, शरीरसे, मन, विकल्प या वाणीसे नहीं होता—ऐसी स्वतंत्र वस्तुस्थिति लक्ष्यमें न आये तो सम्यग्दर्शन नहीं होगा।

स्वतंत्रतासे सुशोभित अनन्तशक्तियोंका धारक मैं आत्मा हूँ, उसमे स्वसवेदनज्ञान प्रगट न करे तो शुभराग तथा निमित्तका पक्ष नहीं छूटेगा। धर्मकी प्राप्तिके लिये अपने माने हुये विधिविधान अनन्त-वार किये, तथापि आत्महितरूप कार्य कभी नहीं हुआ। सत्य बात श्रवण करनेको मिले तो उससे क्या हुआ ? मजदूरोके यहाँ भी भाट—बारोट आकर उनकी सैकड़ो हजारो वर्ष पुरानी बशावलीको पढकर सुनाते हैं किन्तु दिन भरके श्रमसे थके हुए वे मजदूर लोग हुक्का—बीड़ी तथा वातोमे तल्लीन रहते हैं तब बारोट उनको कहता है कि तुमारे पूर्वज महान प्रतापी हो गए, उनके गुणगान सुनाता हूँ, जरा सुनो तो सही। तब वे कहते हैं कि “लवती गला” अर्थात् तुम अपनी सुनाते रहो, हम अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक इसीप्रकार आचार्यदेव संसारी दुःखी प्राणीको सत्य बात श्रवण कराते हैं कि तेरे कुलमे ही सर्वज्ञ पिता हो गये हैं उनकी बात कहता हूँ। शुद्ध पर्यायके पिता चैतन्य द्रव्य हैं, उनमें कितनी शक्तियाँ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उसे आचार्यदेव तुम्हे समझाते हैं। अरे ! तेरी अपार शक्तियोंकी महिमा बतलायी जा रही है।

ज्ञानानन्दमय पूर्ण-अखण्ड द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि देनेसे शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है—यह अपूर्व बात कही जा रही है। सांसारिक रुचिवाले प्राणी कहते हैं कि—आपके पास बहुत ऊँची दशाकी बात है,

यह बात इस समय नहीं अभी हममें इसमी योग्यता कहाँ है ? ऐसा माननेवालेका असुस्थ समय तत्त्वका अनावर करनेमें पसा जाता है ।

अहो ! आत्माकी पर्यायमें राग कारण नहीं है तथा रागकी उत्पत्तिमें आत्म-द्रव्य कारण नहीं है । परकी पर्यायका भी मैं कारण नहीं हूँ—ऐसा प्रयत्न निर्णय करे वह जीव स्वसम्पुक्त हो सकता है । अतीन्द्रिय आनन्दके अनुभव सहित सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, और उसमें विधेय आनन्दमय सीनसाका होना सो चारित्र्य है ।

बाह्यमें, शरीरकी या क्षुमरागकी क्रियामें, विकल्पमें आत्मा का चारित्र्य नहीं है—ऐसा भगवानने कहा है ।

[इसप्रकार १४ वीं अकार्यकारणत्वशक्तिका अखण्ड पूरा हुआ ।]

आत्मार्षी जीवोंके प्रमाद को छुड़ाकर, आत्माकी परिणतिको मोक्षमार्गके प्रति उद्घासित करनेवाले सत्त्वोंको तथा उनकी पवित्र भाणी को नमस्कार हो !

[१५]

० परिणम्य-परिणामकत्वशक्ति ०

स्व-परको परिपूर्ण रीतिसे जाने ऐसा आत्माका स्वभाव सामर्थ्य है। आत्माके स्वभाव सामर्थ्यको जो जाने उस जीवको "मैं मेरा कार्य नहीं साध सकूंगा" ऐसा अनुत्साहका भाव नहीं रहेगा, उसीप्रकार 'मैं परका करूं' ऐसा अभिमान भी न रहे, अर्थात् परसे उदासीन होकर स्वभावका उत्साह बढ़े। स्वभावशक्तिके विश्वाससे चाहे जैसे प्रसंगोंमें भी वह उत्साहहीन नहीं होगा...किन्तु उत्साह-पूर्वक वह स्वकार्यको साधेगा।

चैतन्यमूर्ति भगवान् आत्मा परसे निराला है, उसके स्वभावमें अपने अनन्तगुण एकसाथ विद्यमान हैं, उनका यह वर्णन चलता है। अभीतक चौदह शक्तियोंका वर्णन हुआ है। चौदहवीं शक्तिमें ऐसा कहा है कि आत्माको किसी भी पर द्रव्यके साथ कार्यकारणपना नहीं है। अब आत्मामें स्व-परके ज्ञाता होनेका और स्व-परके ज्ञेय होनेका स्वभाव है—वह बात करते हैं। पर और स्वयं जिनका निमित्त है

ऐसे ज्ञेयाकार्य तथा ज्ञानाकार्योंको ग्रहण-करने और ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्वशक्ति आत्मामें है इसलिये आत्मा स्व-परका ज्ञाता हो और स्व-परका ज्ञेय हो ऐसा उसका स्वभाव है। परका करनेकी बात चढ़ाकर फिर यह बात की है। आत्मामें परका करनेकी शक्ति नहीं है परन्तु परको जाननेकी शक्ति है और वह भी बकेले परको जाननेकी नहीं किन्तु स्व-पर दोनोंको जाननेकी शक्ति है। तथा आत्मा अन्यका कार्य नहीं होता परन्तु अन्यके ज्ञानका ज्ञेय हो ऐसा उसका स्वभाव है। आत्मा मात्र परको ज्ञात हो और स्वयं अपने-को ज्ञात न हो—ऐसा नहीं है परन्तु स्व और पर दोनोंका ज्ञय हो ऐसा उसका स्वभाव है।

आत्मा स्व-पर दोनोंको जानता तो है ही, परन्तु परका कार्य नहीं करता कार्य तो मात्र स्वका ही करता है। आत्मा स्वयं ज्ञान-रूप होकर स्व-परको जानता है आत्माके ज्ञानाकारमें पर ज्ञेय निमित्त है और परके ज्ञानमें यह आत्मा ज्ञात हो ऐसा उसका स्वभाव है। अपने ज्ञानको और पर ज्ञेयोंको—इसप्रकार स्व-पर दोनोंको ग्रहण करे अर्थात् जाने ऐसी आत्माकी परिणम्यशक्ति है। तथा स्व-पर दोनोंके ज्ञानमें ग्रहण हो अर्थात् ज्ञात हो ऐसी आत्माकी परिणामक शक्ति है इसप्रकार आत्मा परिणम्य-परिणामक शक्तिवाला है। इस शक्तिमें ज्ञान और प्रमेयत्व दोनों भावोंका समावेश हो जाता है।

आत्मा स्वयं अपनेको और परको जाने ऐसी उसकी शक्ति है और अपने तथा परके ज्ञानका ज्ञेय हो ऐसी आत्माकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त परके साथ कारणकार्यादि कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्माके ज्ञानपरिणाममें भी ज्ञेय निमित्त है और पर जीवके ज्ञानमें स्वयं निमित्त है पर-ज्ञेयोंको जाननेके स्वभावरूप परिणमित्त होनेकी शक्ति तो आत्माकी अपनी है, कहीं पर ज्ञेयोंके कारण ज्ञान नहीं होता। और आत्मा स्वयं अपने ज्ञानमें ज्ञात हो यह बात भी इस शक्तिमें समा जाती है।

वाणी ज्ञेय है, उस ज्ञेयको जाननेकी आत्माकी शक्ति है परन्तु उस ज्ञेयके कारण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है । और अनन्त सिद्ध भगवन्त, अरिहन्त भगवन्तादिके ज्ञानमे प्रमेय होनेका आत्माका स्वभाव है, और स्वयं अपने ज्ञानमे अनन्त सिद्ध भगवन्त, अरिहन्त भगवन्तादिको जाने ऐसी आत्माकी शक्ति है । भगवान् ! यह तेरे सामर्थ्यकी बात चल रही है । तुझे अपनी सामर्थ्यकी महिमा भासित नहीं हुई है, इसलिये परको महिमा देकर भटक रहा है, यदि स्वभाव-सामर्थ्यकी महिमाको समझले तो परकी महिमा दूर हो जाए और परिभ्रमणका अन्त आए । तुझमे अपना स्वयंका और परका ज्ञान करनेकी शक्ति है, और अपना तथा परका ज्ञेय होनेकी शक्ति है । तेरी एक एक पर्यायमे स्व-परका ज्ञान करनेकी और स्व-परका ज्ञेय होनेकी शक्ति है । —यह समझे तो 'स्वयं अपनेको ज्ञात नहीं हो सकता'—ऐसी शका न रहे । आत्मा मात्र परको ही जानता है—ऐसा जो मानता है, उसे आत्माके स्वभावका भान नहीं है । आत्मामें ऐसी दुगुनी शक्ति है कि वह स्व और पर दोनों को एक समयमे जान सकता है । शरीर चले अथवा रोग हो उसे जाननेकी आत्माकी शक्ति है परन्तु शरीरको लानेकी अथवा रोगको दूर करनेकी आत्माकी शक्ति नहीं है ।

जगतमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि उसे जाननेकी सामर्थ्य आत्मामे न हो । परिपूर्ण जाने ऐसा आत्माका स्वरूप है, अपूर्ण जाने राग-द्वेष हो वह आत्माका स्वरूप नहीं है । आत्माको पर्यायमे धर्म होता है और स्वर्गको उसकी खबर नहीं हो सकती ऐसा जो मानता है उसने आत्माकी इस शक्तिको नहीं माना है । आत्मामे जो धर्म पर्याय प्रगट हुई वह पर्याय स्वर्ग अपनेको जानती है, त्रिकाली द्रव्य-गुणको जानती है और परको जानती है ऐसी उनकी सामर्थ्य है । ज्ञान कही अथवा नहीं है कि वह स्वर्ग अपनेको न जाने । धर्मी जानता है कि 'स्व-पर प्रकाशक शक्ति हमारी ।' आत्माके ज्ञाता स्वभावमें स्वयं अपनेको जानते हुए लोकालोक भी ज्ञात हो—ऐसा स्व-पर प्रकाशक सामर्थ्य है ।

स्व-परको जाने और स्व-परका ज्ञेय हो ऐसी परिणम्य-

परिणामक शक्ति मात्र जीवमें ही है इसलिये वह विशेष है प्रमेयत्व गुण तो समस्त द्रव्योंमें है, परन्तु स्व-परको आगनेकी सामर्थ्य जीवके अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमें नहीं है। जीवमें तो ज्ञातापना और प्रमेयत्वपना (-ज्ञेयपना) दोनों हैं इसलिये जीवकी सामर्थ्य दुगुणो है। जब द्रव्यमें अपनेको व्यक्त परको आगनेकी शक्ति नहीं है मात्र जीवका प्रमेय होनेकी उसकी शक्ति है जीवको कुछ करे ऐसी कोई शक्ति जबमें नहीं है। जबमें ज्ञान नहीं है इसलिये वे जब पदार्थ आत्माको विषय (प्रमेय) बनाए ऐसी उनमें शक्ति नहीं है। आत्मामें ही ऐसी शक्ति है कि स्वयं स्व-पर ज्ञेयोंको ज्ञानका विषय बनाए, और स्व-परके ज्ञानका विषय बने। जो ऐसे स्वभावको ज्ञान से उसे परकी ओर से उदासीनता हुए बिना नहीं रहती और स्वभाव धर्ममें संका नहीं रहती, स्वयं अपने धर्मको वह निःसंक रूपसे ज्ञान सेता है। आत्माके ऐसे स्वभावको जानता हो उस जीवको मैं अपना कार्य नहीं कर सकता ऐसा अनुत्साह भाव नहीं रहता इसलिये परसे उदासीनता होकर स्वभावका उत्साह बढ़ता है। मैं अपने आत्माको नहीं पहिचान सकता—ऐसा वह अनुत्साहित नहीं होता इसलिये जो ऐसी प्रतीति करे उसके आत्माकी कोई शक्ति हीन नहीं रहती, परन्तु अल्पकालमें पूर्णता हो जाती है।

मैं स्व परका प्रकाशक हूँ और स्व-परके ज्ञानका ज्ञेय होनेका मेरा स्वभाव है ऐसा जानकर स्वयं अपने आत्माको ही अपने ज्ञानका ज्ञेय बनाकर एकाग्र होनेसे उस पर्यायमें वर्तमान ज्ञान चारित्र और उप-इत चारों आराधनाओंका समानेष्ट हो जाता है। ज्ञानको अन्तर्मुख करके अपने आत्माको ज्ञेय बनाया वह मोक्षमार्ग है।

अहो ! आत्माके आत्मत्वमें भ्रूषते भ्रूषते वीतरागी संतों ने आत्माकी शक्तियोंका अवसृष्ट वर्णन किया है। आत्मामें तो एक साव्य अनन्त शक्तियाँ हैं परन्तु भावामें तो कुछ ही प्राप्ती हैं इसलिये यहाँ ४७ शक्तियोंका वर्णन करके फिर “इत्यादि” कहकर आचार्यदेव समेट देंगे। संत कहते हैं कि अहो ! कितने नाम सिये जायें ? द्रव्य अल्प है

और आत्माकी शक्तियाँ अनंत हैं, तब फिर भाषासे कैसे पूरा पड सका है ? अनंत शक्तियोंका पृथक्-पृथक् वर्णन हो सके ऐसे शब्द ही कहाँ हैं ? और ऐसा समय भी कहाँ है ? हमें तो अपने आत्माका कार्य करना चाहिए । हमें अपना केवलज्ञान लेनेका कार्य करना है । हम केवलज्ञान प्रगट करेंगे उसमें अनंत शक्तियाँ प्रत्यक्ष दिखाई देंगी; बाणी-मे सब कुछ नहीं आता, तथापि यहाँ जो शक्तियोंका वर्णन किया है उसमें आचार्यदेवने बहुत-बहुत रहस्य भर दिया है ।

आत्मामे अनादि अनंत एक ऐसी शक्ति है कि स्वयं ज्ञाता भी हो और ज्ञेय भी हो, स्वयं अपना भी हो और परका भी ज्ञाता हो; और अपना ज्ञेय हो और परके ज्ञानका भी ज्ञेय हो ।—आत्माकी ऐसी शक्तिको परिणाम्य-परिणामक शक्ति कहते हैं । आत्मा परको नहीं जानता अथवा स्वयं अपनेको नहीं जानता—ऐसा जो मानता है उसने आत्माकी इस शक्तिको नहीं जाना है, इसलिये वह आत्माको ही नहीं समझता है ।

आत्मामे स्व-परका ज्ञेय होनेका स्वभाव है ऐसा कहा, परन्तु उससे ऐसा नहीं समझना कि इन्द्रियज्ञानसे भी आत्मा ज्ञाता होता है । आत्मा इन्द्रियज्ञानसे ज्ञात नहीं होता ऐसा उसका सूक्ष्म स्वभाव है, और अतीन्द्रिय ज्ञानसे ज्ञात हुए बिना न रहे ऐसा उसका स्वभाव है ।

आत्माका ज्ञान स्व-पर दोनोंको जानने वाला है, इसलिये सबको जाननेका ज्ञानका स्वभाव है, परन्तु कही राग-द्वेष करनेका ज्ञानका स्वभाव नहीं है । चारित्रिके अपराधसे राग-द्वेष हो उन्हें भी जाननेकी ज्ञानकी शक्ति है, और वे राग-द्वेष ज्ञानके ज्ञेय होते हैं । देखो रागमें ऐसी शक्ति नहीं है कि स्व परको जान सके, परन्तु ज्ञानमें ऐसी शक्ति है कि स्व-परको जान ले और शरीरादि पर वस्तुओंमें ऐसी योग्यता है कि ज्ञानके ज्ञेय हो, परन्तु ज्ञानको कुछ लाभ हानि करें ऐसी सामर्थ्य उनमें नहीं है । और ज्ञानमें ऐसी शक्ति है कि समस्त ज्ञेयोंको जाने, परन्तु किसी ज्ञेयमें फेरफार करे ऐसी उसकी शक्ति नहीं है । जिसप्रकार स्वच्छ दर्पणमे सामने वाले पदार्थ ज्ञात हो ऐसी उसकी योग्यता है और सामने वाले पदार्थोंमे भी उस प्रकारकी योग्यता है,

किन्तु सामनेवाले पदार्थोंमें दर्पण कुछ भी नहीं करता, उसी प्रकार आत्माके स्वच्छ ज्ञान-दर्पणमें समस्त पदार्थ अभिमासित हो भराव जात हो ऐसी उसकी शक्ति और सामने वाले पदार्थोंमें भी ऐसा प्रमेय स्वभाव है। परन्तु इस समय सामने वाले पदार्थोंकी शक्तिका वर्णन नहीं करता है इस समय तो आत्माकी शक्तियोंका वर्णन करना है। स्व-परको जाननेको और स्व-परका प्रमेय होनेकी आत्माकी शक्ति है। आत्माकी यह शक्ति उसके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें व्याप्त है इसलिये द्रव्य भी ज्ञात होता है। गुण भी ज्ञात होते हैं और पर्याय भी ज्ञात होती हैं ज्ञान उन सबको जानता है।

आत्माका ज्ञान स्वभाव तो द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें विद्यमान है, परन्तु राग-द्वेषादि भाव कहीं द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें विद्यमान नहीं हैं वे तो मात्र आरित्र गुणकी एक समयकी पर्यायमें व्यापक हैं, उसी समय साथमें दूसरे अनंत गुणोंकी पर्यायें बतली हैं, उनमें वह राम व्याप्त नहीं होता। ऐसा होने पर भी अनंत गुणोंके कुछ पिच्छ पर दृष्टि न रखकर क्षणिक राग बितना ही मैं हूँ—राग हितकर है ऐसा अज्ञानी अनुभवन करता है, वह मिथ्यात्व है क्षणिक रागका आवर करके अनंत गुणोंका अनावर करना वह अनंत संसारका अर्थात् अनंत दुःखका कारण है।

राम सम्पूर्ण आत्मामें व्याप्त नहीं है परन्तु ज्ञान सम्पूर्ण आत्मामें व्याप्त है, और प्रमेयत्व भी सम्पूर्ण आत्मामें व्याप्त है। आत्माके ज्ञानमें सब कुछ ज्ञानमेकी शक्ति है कोई भी द्रव्य गुण-पर्याय आत्माके ज्ञानमें ज्ञात हुए बिना नहीं रहते। यदि पूरा न जाने तो उस ज्ञानका परिणामन अपूर्ण है, पूर्ण ज्ञानमें कुछ भी ज्ञात हुए बिना नहीं रहता। यहाँ दृष्टिके विषयमें तो पूरा स्वभावसामर्थ्यकी ही बात है। अन्तर्मुख होकर उसकी प्रतीति करनेसे शरीर-मन वाणी अथवा राग-द्वेष यह सब ज्ञानसे दृष्ट रहें और ज्ञात करने योग्य ही रहे आत्मा स्व-परका ज्ञाता हुआ और स्वयं अपना ज्ञेय भी हुआ—ऐसा ज्ञान करना वह

धर्म है । ऐसे ज्ञानके बिना अन्य किसी प्रकारसे धर्म नहीं हो सकता ।

चौदहवीं अकार्यकारणशक्तिमें ऐसा कहा है कि—आत्मा परका कारण नहीं है । शरीरका हलन चलन ज्ञानमें ज्ञात हो ऐसी आत्माकी शक्ति है, परन्तु शरीरके हलन-चलनमें कारण हो सके ऐसी कोई शक्ति आत्मामें नहीं है, और पर वस्तु ऐसी पराधोन नहीं है कि वह आत्माके कारण हलन-चलन करे, और उसमें ऐसी भी शक्ति नहीं है कि वह आत्माको ज्ञान करनेमें सहायक हो, उसमें मात्र ज्ञेय होनेका स्वभाव है और आत्माका ज्ञाता स्वभाव है । बस ! परके साथ ज्ञेय ज्ञायकके अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं है । स्व-परको जाननेवाला और स्व-परके ज्ञानमें ज्ञात होने योग्य ऐसा मेरा स्वभाव है, परन्तु उससे आगे बढ़कर रागादिको करे ऐसी कोई त्रैकालिक शक्ति नहीं है । पर्यायमें जो क्षणिक रागादि होते हैं वे कही परके कारण नहीं होते परन्तु वह अपनी ही पर्यायका अपराध है, परन्तु सदैव रागको करता ही रहे ऐसा आत्माका स्वरूप नहीं है, और आत्मा शरीरादि परके कार्य करे अथवा पर वस्तु आत्माका कार्य करे ऐसा कदापि नहीं होता । निमित्तकी मुख्यतामें कभी कार्य नहीं होता मात्र कथन-होता है जैसे घीका घड़ा कहा जाता-होता नहीं ।

आत्मा स्व-परका ज्ञेय होता है ऐसा कह्य, वहाँ परका अर्थात् दूसरे जीवोंके ज्ञानका ज्ञेय होता है परन्तु कही जड़का ज्ञेय नहीं होता; क्योंकि जड़में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह किसीको ज्ञेय बना सके । जड़को किंचित् खबर नहीं है, परन्तु आत्माको अपनी और जड़को—दोनोंकी खबर है । आत्माके ऐसे स्वभावको जाननेसे स्वयंको अपनी खबर पड़ती है । “सम्यक्दर्शन तो अरूपी सूक्ष्म वस्तु है, इसलिये आत्माको उसकी खबर नहीं पड़ती”—ऐसा अज्ञानी मानते हैं, परन्तु ऐसा नहीं है । अपनेमें सम्यक्दर्शन पर्याय प्रगट हुई उसे भी ज्ञेय करनेकी आत्माकी शक्ति है । यदि स्वयंको अपनी खबर न पड़े तो निःशंकता कैसे हो ? और स्वभावकी प्रतीतिमें निःशंकता हुए बिना साधक जीव

वस्तुकी साधना कैसे करे ? ज्ञान जागृत हुआ और प्रतीति हुई वहाँ स्वभावका सन्देह नहीं रहता ।

राग-द्वेषमें ज्ञानका श्रेय होनेकी योग्यता है परन्तु उस राग-द्वेषमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह जाने भयवा जाननेकी सहायता दे । व्यवहाररत्नत्रयका जो गुमराग है वह ज्ञानका श्रेय है, परन्तु वह ज्ञानमें सहायक नहीं है । और ज्ञान स्वभावमें ऐसी शक्ति है कि वह स्व-पर सबको जाने रागको भी जाने, परन्तु रागको उत्पन्न करे भयवा उससे ज्ञान से ऐसा उसका (ज्ञान स्वभावका) स्वरूप नहीं है ।

इस जगत्के अनन्तात्मस्त पदार्थोंमें कोई जीव है कोई जड़ है जीव है वह जीवके कारण है और जड़ है वह जड़के कारण है किसीके कारण कोई नहीं है । कोई कहे कि यह जीव क्यों ? —तो कहते हैं कि ऐसा ही उसका स्वभाव है यह जड़ क्यों ? तो कहते हैं कि ऐसा ही उसका स्वभाव है । जिसप्रकार चेतन और जड़ पदार्थ अपने-अपने स्वभावसे ही चेतन या जड़ हैं उनका अन्य कोई कारण नहीं है, उसी प्रकार उन चेतन और जड़ पदार्थोंकी प्रत्येक समयकी अवस्था भी अपने-अपने कारणसे है । कोई पूछे कि 'ऐसी पर्याय क्यों हुई ? —तो कहते हैं कि ऐसा ही उनका पर्याय स्वभाव है । अन्य कोई उनका कारण नहीं है । जो प्रथम जो गुण, जो पर्याय वैसी है वैसा ही उसे जाने ऐसा आत्माका ज्ञायकस्वभाव है ऐसे स्वभावके निर्णयसे सम्म्यग्ज्ञान और नीतरागता होती है । ऐसे स्वभावका निर्णय किये बिना कभी भी सम्म्यग्ज्ञान या नीतरागता नहीं हो सकती ।

आत्माका ऐसा स्वभाव है कि शरीरादिकी जो क्रिया हो उसके ज्ञानरूपसे परिणामित हो परन्तु शरीरादिकी क्रियाको करने रूप परिणामित हो ऐसी आत्माकी शक्ति नहीं है । मिथ्याहति आत्माके ज्ञान स्वभावको नहीं जानता और पर कृत स्वमानता है परन्तु परका कर्ता तो वह भी नहीं हो सकता, वह अपने राग-द्वेष-भोहका कर्ता होता है ।

कोई कहे कि इस समय तो जीवको बेहका संयोग है न ?

परन्तु संयोगका अर्थ है पृथक् । जीव और देह इस समय भी पृथक् हैं इसलिये उनका संयोग कहा गया । यदि वे पृथक् न होते किन्तु एकमेक होते तो उसे संयोग नहीं कहा जाता, परन्तु स्वभाव कहा जाता । संयोग तो दो पृथक् पदार्थोंका होता है, इसलिये दो पदार्थोंका संयोग कहते ही उन दोनोंका भिन्नत्व सिद्ध होता है । इस समय भी जीव और शरीर—दोनों 'दो' पदार्थ हैं कि 'एक' हैं ? जो दोनों एक हो तो संयोग नहीं कहा जा सकता । इस समय भी वे दोनों पृथक्-पृथक् दो पदार्थ हैं । इस प्रकार भिन्नत्वके ज्ञानपूर्वक संयोगको जानना वह व्यवहार है, परन्तु भिन्नत्वके ज्ञान बिना मात्र संयोगको जानने जायेगा तो उसमें जड़-चेतनकी एकत्वबुद्धिसे मिथ्याज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा । देखो, दूध और पानीका संयोग है परन्तु उन दोनोंका स्वभाव भिन्न है, इसलिये अग्नि पर चढ़ानेसे पानी भाप बनकर उड़ जाता है और दूध गाढ़ा होकर उसका मावा बन जाता है । दोनों एक ही स्थान पर विद्यमान होने पर भी और दोनोंको अग्निका एक-सा निमित्त होने पर भी दोनोंके स्वभाव पृथक् हैं इसलिये ऐसा होता है । उसीप्रकार आत्मा और शरीर एक ही क्षेत्रमें होने पर भी उनका स्वभाव भिन्न है, आत्मामें तो सिद्ध दशाका अमेद भाव प्रगट होता है और शरीरके परमाणु छिन्न-भिन्न होकर उड़ जाते हैं । संयोगके समय भी स्वभावकी भिन्नता है । मिथ्यादृष्टि जीव त्रिकाली स्वभावको न देखकर मात्र संयोगको देखते हैं, इसलिये उनकी दृष्टि परमेंसे नहीं हटती । छहो द्रव्योंका स्वभाव भिन्न-भिन्न है, और प्रत्येक द्रव्यमें अपनी-अपनी काललब्धि है । अकेले जीवमें ही काललब्धि है । ऐसा नहीं है, परन्तु प्रत्येक परमाणुमें भी उसकी अपनी समय-समयकी काललब्धि है, सभी स्वतन्त्रतया अपनी काललब्धिसे परिणमित हो रहे हैं, जीव उनका कर्ता नहीं है किन्तु ज्ञाता है ।

जीवका स्वभाव स्व-पर ज्ञेयोंको "ग्रहण करनेका" है, "ग्रहण"का अर्थ यह नहीं है कि हाथसे परद्रव्यको पकड़ता है, जीवके कहीं हाथ-पैर नहीं हैं कि वह परद्रव्यको पकड़े, ग्रहण करना अर्थात्

जानता—ऐसा समझना चाहिये । स्व-पर श्रेय कहे उसमें भ्रिकासी
 इन्द्रिय-गुण भीष उनमें अमेव हुई भीतरागी पर्याप्त वह स्वश्रेय है और
 व्यवहाररत्नमयका राम वह पर श्रेय है, क्योंकि वह जोनका स्वभाव
 नहीं है । यह समझनेसे खड़ा-ज्ञानमें कुछ भैतम्यका ग्रहण हुआ और
 विपरीत भाव्यताका त्याग हुआ वह अपूर्व धर्म है । यहाँ इन्द्रियहृष्टिसे
 आत्माके भ्रिकासी स्वभावकी बात है, यदि उसकी खड़ा करे तो पर्याप्त
 के रामाधिकी मुख्यता न रहे परन्तु ज्ञान-स्वभावकी मुख्यता—
 अधिकता रहे इसलिये जो रागादि हों उनमें पर्याप्तबुद्धि न रहे ।

जोस धर्मका इकसौठा पुत्र बीमार हो जाये वहाँ ज्ञान उसे
 जानता है, तथा बचानेकी इच्छा होती है उसे भी ज्ञान जानता है,
 परन्तु ज्ञानमें या इच्छामें ऐसी शक्ति नहीं है कि पुत्रके शरीरको निरोगी
 बना दे । इच्छा और राग—दोनों ज्ञानके श्रेय हैं, ज्ञान वास्तवमें
 इच्छाको भी नहीं करता तब फिर वह परको बचाए यह बात ही
 कही रही ?

समवधारणमें साक्षात् भगवान् विराज रहे हों उनकी सेवाका
 भाव हो और भगवान्की स्तुतिकी स्थापना करके उनकी भक्ति का भाव
 भाये, परन्तु वहाँ धर्मात्मा जानते हैं कि वास्तवमें भगवान् इस आत्मा
 का कुछ भी नहीं कर सके भगवान् भी मेरे ज्ञानके श्रेय हैं । इसीप्रकार
 अङ्ककर्म भी ज्ञानके श्रेय हैं राग कराके आत्माको परिभ्रमण कराएँ
 ऐसी शक्ति उनमें नहीं है । कर्मोंमें ऐसा कोई गुण नहीं है कि वे आत्मा
 को परिभ्रमण कराएँ तब फिर कर्म आत्माको परिभ्रमण कराते हैं
 यह बात कहाँसे ज्ञाया ? कर्म भी श्रेय हैं और तुम्हें भी जाननेकी
 शक्ति है । देखो यह ज्ञानसामर्थ्यकी महिमा । अमुक निमित्तसे ज्ञान
 होता है और अमुकसे हानि होती है यह बात ही नहीं रहती ज्ञानमें सब
 श्रेय है उसमें भीतरागभाव है । यह इस और यह धर्मित्त ऐसा ज्ञानमें
 नहीं है और श्रेयमें भी नहीं है । इसमें ज्ञानकी पुष्टि होती है और
 निमित्ताधीन हृष्टि प्राप्त होती है ।

विकारको करे ऐसा भी आत्माका त्रिकालीस्वभाव नहीं है; तब फिर जड़को या परको करे—यह तो बात ही कहाँ रही ? जिस—प्रकार ईश्वर जगतका कर्ता है—ऐसा माननेवाले अन्यमती मिथ्यादृष्टि हैं, उसीप्रकार कोई जैनमतानुयायी भी यदि ऐसा माने कि जड़कर्म जीवके गुण—दोषका कर्ता है, आत्मा परका कर्ता है, तो वे भी मिथ्या-दृष्टि ही हैं । जीव कर्मोंको नहीं करते और कर्म जीवको परिभ्रमण नहीं कराते; जीव न तो शरीरमे रहता है और न शरीरको चलाता है; जीव तो नित्य अपने अनतगुणधाम असंख्यप्रदेशोमे रहता है । वास्तवमे जीव या शरीर कोई मरते नहीं हैं, क्योंकि जीवका या शरीरके रजकणोंका सर्वथा नाश नहीं होता, मात्र उनकी अवस्था अपने-अपने कारण बदलती रहती है । इसलिये मैं पर जीवको मारता हूँ या बचाता हूँ—ऐसी मान्यता वह अज्ञान है । आत्मामें ऐसी शक्ति है कि स्व-पर सबको जाने और स्व-परके ज्ञानमें ज्ञात हो । आत्माके ऐसे स्वभावको समझे बिना राग कम करके पुण्य-वध करे तो भी मिथ्या-अभिप्रायके कारण चौरासीके अवतारमें परिभ्रमण करेगा ही परन्तु जन्म-मरणका अन्त नहीं आयेगा ।

यह आत्माकी त्रिकाली शक्तियोंका वर्णन चल रहा है । आत्माकी कोई भी शक्ति परके या रागके आश्रयसे नहीं है, क्षणिक पर्यायके अथवा एक-एक शक्तिके आश्रयसे भी वह नहीं है, परन्तु अनतशक्तिके पिण्डरूप आत्मद्रव्यके आश्रयसे ही सब शक्तियाँ विद्यमान हैं, इसलिये उस द्रव्यसन्मुख देखकर ही इन समस्त शक्तियोंकी यथार्थ स्वीकृति हो सकती है ।

आत्मामें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह दूसरोको समझा दे; परन्तु दूसरोके ज्ञानमे ज्ञात हो और स्वयं दूसरोको जाने ऐसी उसकी सामर्थ्य है । ज्ञानस्वभावकी महिमाका विश्वास करनेसे अपनेमे स्व-पर प्रकाशक सामर्थ्य प्रगट हो जाता है, और अन्य जिन जीवोंमें उसप्रकारका ज्ञानसामर्थ्य प्रगट हो उनके ज्ञानमे ज्ञेय होनेका भी आत्माका

स्वभाव है। यदि कोई ऐसा माने कि केवली भगवान इस आत्माकी तीनों कामकी पर्यायोंको बतमानमें नहीं जानते, किन्तु जब ओ पर्याय हो उससमय उसे जानते हैं—तो उसमें आत्माके प्रमेय स्वभावको ही नहीं माना है और केवलीको भी नहीं माना है, वह जीव स्पष्ट मिथ्यावृत्ति है। अपने स्वभावसे ही स्व-परको जाने ऐसा आत्माका सामर्थ्य है उसके बलसे ओ बाणी-शास्त्रादिसे ज्ञानका होना मानता है उसे भी आत्माके ज्ञान-स्वभावकी खबर नहीं है। पर पदार्थोंमें आत्माके ज्ञानका ज्ञेय होनेका स्वभाव है परन्तु वे ज्ञानके कारण हों ऐसा तो उनका भी स्वभाव नहीं है। द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों ज्ञानमें ज्ञात हों ऐसा स्वभाव है; यदि तीनों ज्ञानमें ज्ञात न हों तो वे ज्ञेय नहीं रहते और उनका उत्पत्ता ही सिद्ध नहीं होता और यदि ज्ञानमें उन तीनों को जाननेका सामर्थ्य न हो तो वह ज्ञान ही नहीं रहता। ज्ञानका स्वभाव सबको जाननेका है और ज्ञेयका स्वभाव ज्ञानमें प्रमेय होनेका है। द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंको न जाने और वस्तुको मात्र नित्य ही माने व्ययवा सर्वथा क्षणिक ही माने तो वह ज्ञान अप्रमाण है उसे प्रमाण ज्ञान ही नहीं है परन्तु मिथ्याज्ञान है उस ज्ञानके अनुसार प्रमेय वस्तु जगत्में नहीं है और जैसी वस्तु है वसा उसे ज्ञान नहीं है। आत्माके परिणाम्यपरिणामक स्वभावको बराबर समझ ले तो मिथ्या ज्ञान न रहे। इस एक शक्तिमें स्व-पर प्रकाशक ज्ञान और प्रमेयत्व—दोनोंकी सिद्धि हो जाती है।

[—यहाँ पन्द्रहवीं परिणाम्यपरिणामकत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ।]

[१६]

• त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति •

अनंत शक्तियोंका पिण्ड ज्ञानस्वरूप मेरा आत्मा है, वह अप्राप्य ऐसे परद्रव्यको अथवा विकारको ग्रहता नहीं, व गृहीत ऐसे निजस्वभावको कभी छोड़ता नहीं, सदा अपने ज्ञानस्वरूपमें निश्चल रहता है ।—इस प्रकार धर्मी अपनी आत्माको ग्रहण—त्याग रहित एकरूप देखता है । ऐसे स्वरूपके अवलंबनसे उसको पर्यायमें मोक्षमार्ग प्रगट होता है व रागादि टलते जाते हैं ।

ज्ञानस्वरूप कहकर आत्माकी पहिचान करायी वहाँ ज्ञानके साथ दूसरे अनंत धर्म भी विद्यमान हैं । उनमें एक त्यागोपादानशून्यत्व नामकी शक्ति है, इसलिये आत्मा नियतरूपसे ऐसे स्वरूपमें रहता है जो न्यूनाधिक नहीं होता । देखो, इसमें पर्यायबुद्धिके घुरें उड़ जाते हैं । परका ग्रहण—त्याग तो आत्मामें है ही नहीं और विकारका ग्रहण—त्याग भी आत्माके त्रिकालीस्वरूपमें नहीं है । त्रिकाली स्वरूपमें

विकारको छोड़ और निर्मल पर्यायको ग्रहण कर—ऐसा भी नहीं है; वह तो पर्यायदृष्टिमें है। द्रव्यदृष्टिसे देखने पर आत्मा अपने व्योमका स्वरूपमें निश्चयस्वरूपसे विद्यमान है वह विकास सिद्धसमान है, उसके स्वभावमें किंचित् स्थानाधिकता नहीं होती। पर्यायमें विकार हो और वह दूर होकर निर्मलता प्रगट हो, परन्तु उससे विकासी द्रव्यमें कुछ भी स्थानाधिकता नहीं हो जाती। वसमान व्योमकी ओर देखें तो पर्यायमें स्थानाधिकता दिखाई देती है, परन्तु विकासी द्रव्यस्वभावसे देखने पर आत्मा स्थानाधिकता रहित नियत एकरूप स्वरूपमें ही स्थित है एकरूप है। पर्यायके अन्तमें जो स्थानाधिकता दिखाई देती है वह व्यवहारतन्त्रका विषय है इसलिये असूतार्थ है, यहाँ सूतार्थदृष्टिमें उसका निषेध करके कहते हैं कि—आत्माका विकासी स्वभाव ग्रहण—त्यागसे रहित है उसमें कुछ भी स्थानाधिक नहीं होता। ऐसे स्वभावकी दृष्टि करनेसे पर्यायमें राग दूर होकर बीतरागभाव हो जाता है परन्तु वह भी व्यवहारका विषय है। यहाँ तो सम्यक् निश्चयकी प्रधानता है। व्यवहारकी प्रधानता नहीं है।

आत्मामें पर द्रव्यका तो ग्रहण—त्याग नहीं है, परन्तु रागका ग्रहण—त्याग भी आत्माके विकासी स्वभावमें नहीं है। विकासी स्वभाव तो रागके ब्रह्म स्वभाव ही है—रागका त्याग कर और निर्मलपर्यायको ग्रहण कर—ऐसा विकासी स्वभावमें नहीं है। यदि विकासी स्वभावमें रागका ग्रहण—त्याग हो तो वह विकास होता ही रहे। सिद्धवशमें भी आत्मा रागका ग्रहण—त्याग करता ही रहे तो पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती, इसलिये द्रव्यस्वभावसे आत्माको रागका ग्रहण—त्याग नहीं है ऐसा त्यागोपादान्तरून्यत्वरारिष्ठ स्वभाव है।

और विकासी स्वभावसे देखने पर आत्मा एकरूप है, उसके स्वरूपमें कुछ स्थानाधिकता नहीं होती। संसार पर्यायके समय आत्माके विकासी गुणोंमेंसे कुछ कम हो गया और मोक्षपर्याय प्रगट होने पर कुछ बढ़ गया—ऐसा नहीं है। अथवा संसार वशमें अल्पपर्याय प्रगट हो,

उस समय द्रव्यमे शक्तिरूपसे बहुत कुछ शेष रहा, और मोक्षकी पूर्ण पर्याय प्रगट हुई उस समय द्रव्यमे शक्ति अल्प रह गई—ऐसा भी नहीं है। इस समय तो आत्माके एकरूप अस्तित्वभावकी बात है, पर्यायमें रागका त्याग अथवा शुद्धताकी वृद्धि होती है उसकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि वह पर्याय तो अभेद स्वभावोन्मुख है, इसलिये उस पर्यायकी प्रधानता नहीं रही, परन्तु अभेद द्रव्यकी ही प्रधानता रही। इसलिये अभेद दृष्टि करना वह धर्मका मूल है।

जिस प्रकार कड़ा-कुण्डल-हार इत्यादि अनेक अवस्थाएँ बदलने पर भी सुवर्ण कम-अधिक नहीं होता, उसी प्रकार आत्माकी पर्यायमे हीनता-अधिकतारूप परिणामन होनेपर भी उसके त्रिकाली द्रव्य-गुणका सामर्थ्य न्यूनाधिक नहीं होता। धर्मात्मा जीवकी दृष्टि ऐसे स्वभाव पर है, विकारको दूर करने पर धर्मात्माकी दृष्टि नहीं है, स्वभावकी दृष्टिसे उसका विकार दूर अवश्य होता जाता है परन्तु वह विकार दूर करने पर उसकी दृष्टि नहीं है। विकारको दूर करूँ—ऐसी जिसकी दृष्टि है वह पर्यायवृद्धि है; क्योंकि विकारके लक्षसे विकार दूर नहीं होता। त्रिकाली स्वभावकी दृष्टिमे तो हीन पर्यायका त्याग और पूर्ण पर्यायका ग्रहण भी नहीं है; त्रिकाली स्वभावकी दृष्टिसे पर्यायमे वैसा हो अवश्य जाता है, परन्तु उस पर्यायके सन्मुख दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो द्रव्योन्मुख हो गई है। मैं इस रागको छोड़ूँ—ऐसी बुद्धिसे जो लाभ माने वह मिथ्यादृष्टि है; क्योंकि “रागको छोड़ दूँ”—ऐसे लक्षसे भी विकारकी उत्पत्ति ही होती है; तथापि उसे विकारको छोड़नेका साधन मानता है इसलिये वह मिथ्यादृष्टि है। आत्माके मूल स्वभावमें राग नहीं है इसलिये उस स्वभावकी दृष्टि करके उसमें एकाग्र रहनेसे पर्यायमे रागकी उत्पत्ति ही नहीं होती।—यही रागके त्यागकी रीति है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य उपायसे रागका त्याग करना माने वह अज्ञानी है।

आत्माके त्रिकाली गुणोंमें विकारका ग्रहण—त्याग नहीं है,

और उनमें कुछ न्यूनाधिकता नहीं होती,—ऐसे स्वभावकी दृष्टि वह द्रव्यदृष्टि है, वह सम्यक् दृष्टि है और वही प्रथम धर्म है । देखो, आत्माका ज्ञानगुण विकास है उसमें पहले मतिभूतरूप अल्प पर्याय भी और पश्चात् पूर्ण केवलज्ञान पर्याय प्रगट हुई; वहाँ मतिभूतरूप अल्प पर्यायके समय ज्ञानगुणकी शक्ति अधिक थी, और केवलज्ञानरूप पूर्ण पर्याय प्रगट होने पर ज्ञानगुणकी शक्ति अल्प रही—ऐसा नहीं है । हीन या अधिक चाहे जैसी पर्याय प्रगट हो, परन्तु द्रव्य—गुणका सामर्थ्य तो बनादि—अनंत एकरूप है, वह न्यूनाधिक नहीं होता ऐसा द्रव्यस्वभाव है । बहो ! ऐसी दृष्टिमें किसनी पीतरामता है ॥ पर्यायको बुझि छोड़कर दृष्टि बिकासी द्रव्यमें प्रवेश हुई वहाँ प्रविष्टाण धर्म होता है ।

पर्यायमें विपरीत मान्यता वह जगमें है बिकासी द्रव्यमें उसका ग्रहण नहीं है; और ऐसा जो समके उसके तो पर्यायमें भी विपरीत मान्यता नहीं रहती ।

प्रश्नः—मिथ्यात्वको दूर करूँ और सम्यक्त्व प्रगट करूँ—
ऐसा विचार करे तो ?

उत्तरः—यह ठीक है लेकिन उसकी रीति क्या है वह समझना चाहिये न ? मिथ्यात्वको दूर करूँ—ऐसे मतमें क्या मिथ्यात्व दूर होता है ? और 'सम्यक्त्व प्रगट करूँ'—ऐसे विकल्पमें क्या सम्यक्त्व प्रगट होता है ?—ऐसा तो नहीं होता । भ्रूष विद्वानंद स्वभाव बनादि—अनन्त एकरूप है उसमें मिथ्यात्वको दूर करूँ और सम्यक्त्व प्रगट करूँ—ऐसे मत नहीं है । उस स्वभावकी दृष्टि और महिमा करके उसमें एकाग्र होनेसे पर्यायमें मिथ्यात्वका ध्वय और सम्यक्त्वका उत्पन्न हो जाता है । इसलिये ऐसे एकरूप स्वभावको जानकर उसमें दृष्टि और एकाग्रता करना वह धर्मकी रीति है ।

भक्तानी ओर वैहके संयोगकी ओर रागकी हो आत्मा मान रहे हैं परन्तु आत्मा तो ज्ञानादि अनन्त गुणोंका पिण्ड है रामकी

उपाधि या देहका संयोग वह सच्चा स्वरूप नहीं है,—ऐसे आत्माको अज्ञानी नहीं पहिचानता, इसलिये यहाँ आत्माके स्वभावका वर्णन करके उसकी पहिचान कराते हैं । हे भाई ! राग तेरा असली—नित्य (स्थायी) स्वरूप नहीं है किन्तु क्षणिक उपाधिभाव है; वह राग छूट जानेसे तेरे स्वभावमेसे कुछ भी काम नहीं हो जाता, और पर्यायमें ज्ञानादिकी वृद्धि होती है वह तेरे स्वरूपमेसे आती है, वह कहीं बाहरसे नहीं आती, इसलिये उस शुद्धताकी बुद्धि होनेसे द्रव्यमें कुछ वृद्धि हो गई ऐसा नहीं है ।

आत्मा परके ग्रहण—त्यागसे रहित अपने एकरूप स्वरूपमें निश्चल है । यदि आत्मा परका ग्रहण करे तो बढ जाये, और यदि अपने ज्ञानादि गुणोको छोड़ दे तो कम हो जाये;—ऐसा कभी नहीं होता । आत्माने अपने स्वभावको कभी छोड़ा नहीं है और न परको कभी ग्रहण किया है । समाधितंत्रमें श्री पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं किः—

यदग्राह्यं न ग्रह्णाति गृहीत नापि मुच्यते ।

जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम् ॥ २० ॥

जो अग्राह्यको अर्थात् ग्रहण न होने योग्य—ऐसे पर पदार्थको और विकारको ग्रहण नहीं करता, और गृहीतको अर्थात् ग्रहण किए हुए ऐसे अपने शाश्वत स्वभावको छोड़ता नहीं है, सर्वको सर्वप्रकारसे जानता है, ऐसा स्वसवेद्य तत्त्व मैं हूँ । आत्मा सदैव अपने एकरूप स्वरूपमें निश्चल है, उसकी दृष्टि और उसका अनुभव वह मोक्षमार्ग है ।

अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि “जैनधर्म तो त्याग—प्रधान धर्म है,” परन्तु यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि आत्मा परको ग्रहण करे या छोड़े यह बात ही जैनधर्ममें नहीं है । जैनधर्म तो अनेकान्त मार्ग है और उसमें स्वभावकी अस्तिकी प्रधानता है, रागके त्यागकी प्रधानता नहीं, क्योंकि रागका त्याग तो “नास्ति” है, परन्तु किसकी “अस्ति”

के वस पर रागकी नास्ति करेगा ? स्वभावकी अस्तिके अवसम्बन्धसे पर्यायमें रागकी नास्ति हो जाती है इसलिये जैनधर्ममें भूतार्थस्वभावकी अस्तिकी प्रधानता है ।

आत्माकी अस्तिके परकी तो नास्ति है, इसलिये परका त्याग करू — यह बात तो वस्तुमें है ही नहीं । और रागका त्याग सब वस्तुके अवसम्बन्धके बिना नहीं हो सकता, इसलिये ध्रुववस्तुका अवसम्बन्ध ही अवधर्म है । जैनमार्ग कहो, वीतराग मार्ग कहो, अनेकान्तमार्ग कहो, मोक्षमार्ग कहो अथवा अहिंसाधर्म कहो — अपने आत्मस्वभावके अवसम्बन्धमें ही उन सबका समावेश हो जाता है ।

‘त्यागोपादानशुद्ध’ कहकर आत्माके विकास अस्तिरूपस्वभावकी स्थापना की है । परको ग्रहण कर या छोड़ू वह तो आत्मामें नहीं है, और अपनी पर्यायमें अशुद्धताको छोड़कर शुद्धता ग्रहण करना वह भी व्यवहार है । निश्चयसे तो वस्तु अपने स्वरूपमें ही विकास एकरूप है उसमें कहीं ग्रहण या त्याग नहीं है उसमें कुछ म्यूनाधिक नहीं होता । भक्तानीके भी ऐसा ही स्वभाव है परन्तु उसे अपने स्वभावका भान नहीं है । अपने ऐसे स्वभावका भान होनेसे पर्यायमें मोक्षमार्ग प्रगट होता है ।

वस्तु अक्षण्ड परिपूर्ण है उस अक्षण्ड वस्तुकी दृष्टि करनेसे अवस्थामें निर्मलता होती है और अशुद्धता दूर होती है । धर्मी जोबकी दृष्टिके विषयमें अक्षण्ड निर्मल तत्त्व है, इसलिये वस्तुमें म्यूनाधिकता नहीं है — ऐसा कहकर यहाँ वस्तुस्वभावकी दृष्टि करायी है । परन्तु अपनी अवस्थामें बिकार है उसका बिलकुल स्वीकार ही न करे तो उसे दूर करनेका सद्यः कहाँसे करेगा ? और बिकार रहित अपने शुद्ध स्वभावको न पहिचाने तो बिकारकी किसके अवसम्बन्धसे दूर करेगा ? इसलिये ब्रह्म और पर्याय दोनोंको पचावत् जानना चाहिये । ब्रह्म — पर्यायकी संधि किए बिना एकान्तको पकड़ से तो कहीं धम नहीं हो सकता ।

सम्यग्दृष्टि बर्मात्माकी अपने स्वरूपका भान है । उस स्वरूपमें

निर्विकल्प एकाग्रता न रह सके उस समय वे शुभ विकल्पमे भी युक्त होते हैं, परन्तु वास्तवमें शुभराग कही मोक्षमार्ग नहीं है । कोई अज्ञानी प्राणी भी व्यवहारमे तीव्र कषायभाव छोड़कर रागको कम करता हो, तो वहाँ वह मन्द राग कहीं धर्म नहीं है, तथापि उसे राग कम करनेको मना नहीं किया जा सकता । जब धर्मकी दृष्टिमे पुण्यभावका भी आदर नहीं है तब फिर पापभावोको बढ़ानेकी तो बात ही कहाँसे हो सकती है ? परन्तु कोई पापभावोको कम करके पुण्यभावोमें धर्म मानकर सतोष मान ले, तो उससे कहते हैं कि भाई ! यह धर्म नहीं है; धर्म तो अन्तरमे तेरे सहज स्वभावकी वस्तु है । परके ग्रहण—त्यागसे रहित अखण्ड एकरूप वस्तु तेरे अन्तरमे विराजमान है, उसकी दृष्टिके बिना तुझे सच्ची स्थिरता नहीं होगी, और स्थिरताके बिना चारित्र्य अथवा केवलज्ञान नहीं होगा, इसलिये प्रथम यथार्थ वस्तुकी महिमा समझकर उसमे दृष्टि कर ।

आत्मामें अनन्त शक्तियाँ है वे सब एकसाथ ही वर्त रही हैं, उनमे यह शक्ति पहली और यह दूसरी—ऐसे नवर नहीं लिखे हैं, परन्तु भाषामें तो क्रमसे ही आती हैं । और आत्माकी अनन्त शक्तियोमे एक ही महिमा अधिक और दूसरीकी महिमा कम—ऐसे भेद नहीं हैं, सर्व शक्तियाँ अपनी अपनी पूर्ण महिमा धारण करती हैं । ज्ञानकी महिमा अधिक और दर्शनकी महिमा कम—ऐसा नहीं है । अभेद आत्मद्रव्यमे सर्व शक्तियाँ एक साथ ही प्रवर्तमान हैं, उनमें कालभेद या क्षेत्रभेद नहीं है ।

आत्मामें त्यागोपादानशून्यत्व स्वभाव है इसलिये आत्माके द्रव्य—गुण—पर्याय तीनों परके ग्रहण—त्यागसे रहित हैं । आत्माकी चारित्र्यदशा—मुनिदशा प्रगट हो वहाँ वस्त्रोका संयोग देखा ही नहीं—यह बराबर है, तथापि वस्त्रादिको छोड़े या निर्दोष आहारको ग्रहण करे—ऐसा चारित्र्यका स्वभाव नहीं है, चारित्र्यका स्वभाव तो आत्मामें लीन होनेका है । उसी प्रकार ज्ञान गुणमे जाननेका स्वभाव है परन्तु परज्ञेयोको ग्रहण करे या

छोड़े ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। इस प्रकार आत्माके सर्व गुण—पर्यायों परके ग्रहण—त्यागसे रहित हैं, ऐसा स्वरूप समझे उसका परिणामन परसे विमुक्त होकर स्वद्रव्योन्मुख हुए बिना नहीं रहता। मुक्तमें परका ग्रहण—त्याग तो है ही नहीं, मेरे अज्ञा-ज्ञान-चारित्र्य-सुख इत्यादि किन्हीं भी गुणोंका परमेंसे ग्रहण नहीं होता इसलिये मुझे परसंमुख बैसना नहीं रहता और मुक्तमें हीनाधिक पर्यायके समय भी मेरा द्रव्यतो अपने एकरूप स्वरूपमें ही निरवसरूपसे स्थित है।—इस प्रकार द्रव्यस्वभावकी दृष्टिमें पर्यायकी मुख्यता नहीं रहती अर्थात् द्रव्यके आश्रयसे मोक्षमार्गरूपपरिणामन हो जाता है।

आत्माके अपने स्वरूपको भुलकर अनादिसे चार पतिवर्गों परिभ्रमण किया परन्तु वहाँ उसने अपने द्रव्यस्वभावको कभी छोड़ा नहीं है और अङ्क शरीरादिको वास्तवमें कभी ग्रहण नहीं किया है अङ्कसे तो वह समेक पृथक् ही रहा है। आत्माके द्रव्यमें कुरामें प्रपञ्च पर्यायमें परद्रव्यका ग्रहण है ही नहीं। अर्थात्मा जीवकी दृष्टिमें मात्र अपने शुद्ध चिदानन्द आत्मा ही है। अज्ञानी जोब आदिसे विकारको ग्रहण करता है परन्तु परद्रव्यका ग्रहण या त्याग तो ज्ञानी या अज्ञानी किसीके नहीं है। अरिहृत अर्थात् कर्मरूपी शत्रुका हनन करने वाले—ऐसा उपचारसे कहा जाता है, परन्तु वास्तवमें अरिहृत भगवानके आत्मामें अङ्ककर्मका ग्रहण या त्याग नहीं है। अङ्क-वैतनकी भिन्नताको भी न समझे और ऐसा माने कि आत्मा अङ्कका ग्रहण—त्याग करता है तो उसे धर्म कहाँसे होया ? ऐसा जीव अपनी मिथ्याकल्पना से अपनेको धर्मी, प्रत्यूषारी या मुनि जैसे मानता हो परन्तु धर्म किसे कहते हैं इसकी भी उसे खबर नहीं है।

आत्माका अपना जो अससी स्वरूप है उसे आत्मा कभी छोड़ता नहीं है और पर द्रव्योंका आत्मामें अभाव है इसलिये उन्हें वह कभी ग्रहण नहीं करता है। अज्ञानी मानते हैं कि बाह्य त्याग वह धर्म है परन्तु भगवान कहते हैं कि अरे भाई ! बाह्य वस्तुका त्याग

आत्मा कभी करता ही नहीं, आत्मामे बाह्य वस्तु हो तब तो वह उसे छोड़े न ? 'मैंने बाह्य वस्तुका त्याग किया'—ऐसा जिसका अभिप्राय है उसने बाह्य वस्तुको आत्मामे प्रविष्ट हुआ माना है, उसकी उस मान्यतामे स्व-परकी एकत्वबुद्धिका मिथ्यात्व है !

भगवान् आत्मा तो अखण्ड विज्ञानघन है, उसमें बीचमे ऐसी पोल नहीं है कि परवस्तु उसमे प्रविष्ट हो जाये ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ऐसे चार प्रकारके पुरुषार्थ कहे हैं, वे चारो प्रकार जीवकी पर्यायमे ही हैं; कही पर द्रव्यमे आत्माका पुरुषार्थ नहीं है । अर्थ अर्थात् लक्ष्मी आदि प्राप्त कर लूं ऐसी इच्छारूप विपरीत पुरुषार्थ करता है और वह जीवकी पर्यायमे उस प्रकारका पापभाव होता है उसे अर्थपुरुषार्थ कहा है; परन्तु कही जड लक्ष्मीका ग्रहण आत्मामे नहीं है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ऐसे चार प्रकारके पुरुषार्थ कहे, उनमें धर्म पुरुषार्थ वह पुण्यभाव है, अर्थपुरुषार्थ अर्थात् धनप्राप्तिका पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ अर्थात् विषय—वासनाका भाव—वे दोनो पापभाव हैं, चौथा मोक्ष पुरुषार्थ वह आत्मस्वभावके श्रद्धा—ज्ञान—चारित्र्यरूप पवित्रभाव है ।—इनमे पहले तीन प्रकारका पुरुषार्थ जीव ने पूर्वकालमे अनन्तबार किया है, परन्तु मोक्षका पुरुषार्थ पहले कभी क्षणमात्र भी नहीं किया है, इसलिये वह अपूर्व है । पूर्व अनन्तकालमें जीवने अपनी पर्यायमें पुण्य—पापका पुरुषार्थ किया, परन्तु परद्रव्यका ग्रहण—त्याग तो किसी जीवने कभी किया ही नहीं है ।—ऐसी ही वस्तुस्थितिकी मर्यादा है ।

(छह बहिनोंके ब्रह्मचर्य—ग्रहण का दिन)

[वीर सं. २४७५, कार्तिक शुक्ला १३, रविवार]

यह आत्माके स्वभावकी बात चल रही है । भगवान् आत्मामें त्रिकाल अनन्त शक्तियाँ हैं, जितनी शक्ति सिद्ध भगवान्मे है उतनी ही शक्ति प्रत्येक आत्मामें है, प्रत्येक आत्मा अपनी प्रभुताका पिण्ड है ।

आत्मामें त्यागोपादानशून्यत्व नामकी शक्ति है इसलिये जो कमी शून्याधिक नहीं होती ऐसे अपने निश्चित स्वरूपमें आत्मा विद्यमान है। पहले प्रमादिकास निमोघ वशामें रहा इसलिये कहीं द्रव्य कम नहीं हो गया है और सिद्धदशा प्रगट होनेसे द्रव्य बढ़ नहीं जाता उसीप्रकार जब अस्पदशा प्रगट हो उस समय द्रव्यमें बहुत शक्ति छेप रही और परिपूर्ण सिद्धदशा प्रगट होनेसे द्रव्यमें कम शक्ति रही—ऐसा भी नहीं है। द्रव्य सामर्थ्य सदैव ज्योंका त्यों है, वह कमी शून्याधिक नहीं होता। ऐसे द्रव्यको ससर्ग लेकर उसमें पर्यायको एकाग्र करनेसे ज्ञानदशा अनुभव होता है।

आत्मा चैतन्यभूति है और शरीर-मन-बाणी तो मृत कसेवरमें हैं, उस शरीर मन बाणीको आत्माने कभी ग्रहण नहीं किया है और न उन्हें आत्मा कभी छोड़ता है। और पर्यायमें जो पुण्य पापादि विकार होते हैं, वे भी विकासी स्वभावमें नहीं हैं इसलिये उस विकार को छोड़ और निर्मल दशाको ग्रहण कर—ऐसा भी विकासी स्वभावकी दृष्टिमें नहीं है। पर्यायमें बेसा होता अवश्य है, किन्तु विकासी द्रव्यकी दृष्टिसे देखें तो आत्मा शून्याधिक नहीं होता। ऐसे आत्माकी दृष्टिमें जेना वह धर्म है। दृष्टि स्वयं पर्याय है, परन्तु वह द्रव्यमें प्राप्त हुआ होकर जमेद होती है।

परके ग्रहण—त्यागकी बात आत्माके द्रव्य-गुणमें तो नहीं है और एक समय पर्यंतकी पर्यायमें भी परका ग्रहण वा त्याग नहीं है। एक समयपर्यंतकी अवस्थामें पुण्य-पाप है परन्तु विकासी स्वभावमें तो जगका भी ग्रहण-त्याग नहीं है।—ऐसे एकरूप स्वभावकी दृष्टि वह द्रव्यदृष्टि है और वह द्रव्यदृष्टि सो सम्यग्दृष्टि है।

केवलज्ञान पर्याय विकासी ज्ञान गुणमेंसे प्रगट होती है तथापि गुण कम होकर वह पर्याय नहीं होती गुणका सामर्थ्य तो ज्योंका त्यों परिपूर्ण रहकर पर्याय होती है। जिस प्रकार बेसीमें सौ रुपये हों उससेसे एक रुपया विकास लेने पर एक रुपया कम हो जाता है।

वैसा यहाँ गुणमे नहीं है, पर्याय प्रगट होनेसे गुणका सामर्थ्य कम नहीं हो जाता ।—ऐसा ही अचित्त्य स्वभाव है । केवलज्ञान और सिद्धदशा आये कहीं से? तो कहते हैं कि द्रव्यमेंसे, द्रव्यमे कुछ कम हुआ ? . तो कहते हैं कि नहीं । देखो, यह वस्तुस्वभाव । ससारदशा हो, साधकदशा हो या सिद्धदशा हो—परन्तु द्रव्य-गुणमें कुछ न्यूनाधिकता नहीं होती । अल्प-अधिकदशा होती है वह पर्यायदृष्टिका विषय है, यहाँ द्रव्य-स्वभावकी प्रधानता है, क्योंकि द्रव्यको दृष्टिपूर्वक ही पर्यायका यथार्थ ज्ञान होता है ।

वाह्यका ग्रहण-त्याग तो आत्मामे नहीं है, अंतरमे निर्मल दशाका ग्रहण और विकारका त्याग वह पर्याय अपेक्षासे है, किन्तु त्रिकाली द्रव्यकी अपेक्षासे तो वह भी नहीं है । आत्मा अपनी पर्यायमें पुण्य पाप करे अथवा वीतरागता करे, तो भी ऐसी शक्ति नहीं है कि परका ग्रहण या त्याग करे । राग करके दूसरेको सहायता दे सके या द्वेष करके दूसरेको हानि पहुँचा सके—ऐसी उसकी शक्ति नहीं है । आत्मा अपनेमें सच्चे श्रद्धा ज्ञान प्रगट करे, किन्तु उससे कहीं वह सच्चे देव-गुरु-शास्त्र निकट लाये या कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रको दूर करे—ऐसी शक्ति उसमे नहीं आ-जाती । आत्माके द्रव्य-गुण या पर्यायमें परको ग्रहण करने या छोड़नेकी शक्ति नहीं है । परकी बात तो दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायमे विकारका त्याग या अविकार भावका ग्रहण, वह भी एक समय पर्यन्तकी पर्याय का—अशका ही स्वभाव है, अशी ऐसे त्रिकाली द्रव्यके स्वभावमें कुछ नया ग्रहण-त्याग नहीं है—ऐसा आत्माका त्यागोपादानशून्य स्वभाव है । आत्माका ऐसा स्वभाव पूर्व अनन्त कालमें जीव ने एक क्षण भी नहीं जाना है, यदि उसे जानले तो अल्पकालमें मुक्ति हुए बिना न रहे । जिसको इस संसार परिभ्रमणसे थकान मालूम हुई हो और मुक्तिकी आवश्यकता हो उसे मुक्ति कहीं ढूँढना चाहिए ?—आत्माकी मुक्ति परमे ढूँढे तब तो नहीं मिल सकती; पुण्य-पापमे भी नहीं मिल सकती, वर्तमान अपूर्ण पर्यायमें नहीं मिल सकती, विकारको छोड़ूँ और निर्मलता प्रगट करूँ—ऐसे लक्ष्यसे भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती,

किन्तु जिसमें विकारका भी ग्रहण त्याग नहीं है ऐसे ध्रुव—एकरूप ब्रह्म-स्वभावमें डूबे तो उसमेंसे मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। ध्रुवस्वभाव सम्मुख होकर उसका अवसम्भन सेनेसे पर्यायमें मुक्ति हो जाती है।

परका ग्रहण—त्याग तो जिकासी ब्रह्ममें भी नहीं है और अवस्थामें भी नहीं है, जब अपनेमें देखा रहा। अपनी पर्यायमें भी विकारको दूर करके—इस प्रकार पर्याय सम्मुख सज करनेसे विकार दूर नहीं होता, परन्तु विकल्पकी उत्पत्ति होती है फिर भी जो पर्यायके सजसे विकारका छूटना भागता है उसके अग्रिमार्गमें मिथ्यात्व है। पर्यायके सजसे विकार नहीं छूटता, परन्तु ब्रह्मके सजसे एकाग्र होनेसे विकार दूर होकर निर्विकारी वशा प्रगट हो जाती है इसलिये यहाँ एक समयकी अवस्था गौण करके—उसपर भार न डेकर जिकासी ब्रह्मकी मुख्यता करके उसीके अवसम्भनका उपदेश है यही मोक्षमार्गकी रीति है। इसके अतिरिक्त अवस्थाकी मुख्यता करके उसी पर हटि रहनेसे धर्म नहीं होता। ब्रह्मस्वभाव सम्मुख हटिके बिना सम्बन्धन नहीं हो सकता, और मिथ्यात्व दूर नहीं होता। सबेरे प्रबचनसारकी ८०वीं गाथामें ऐसा कहा था कि जो अरिहंतके ब्रह्म—गुण—पर्यायको जानता है वह जीव अपने आत्माको जानता है और उसका मोह जय हो जाता है,—उसमें भी ब्रह्महटिकी यही बात है। यहाँ अरिहंतके ब्रह्म—गुण—पर्याय बतलाकर आत्माका जिकासी स्वभाव बतलाया है। विकार छोड़े और निर्विकार रूपसे परिणामित हो ऐसे दो भेद जिकासी स्वभावमें नहीं हैं पर्यायमें वे भेद हैं परन्तु साधककी हटिमें वे मौजू हैं क्योंकि पर्यायके विकारका त्याग पर्यायके सजसे नहीं होता परन्तु ब्रह्मके सजसे ही विकारका त्याग होता है इसलिये मोक्षमार्गमें सर्वत्र निश्चय की ही मुख्यता है और कभी कभी पर्यायकी मुख्यता भी साधककी हटिमें हो जाती है—ऐसा नहीं है। जिकासके साधक जीवोंकी हटिमें ब्रह्मकी ही मुख्यता है साधककी हटिमें से ब्रह्मकी मुख्यता एक समय भी नहीं छूटती। विकारका त्याग और निर्विकारका ग्रहण पर्यायमें होता है, परन्तु वह कब होता है?—जब जिकासी ब्रह्म पर हटि करे तब

वैसा होता है; इसलिये आत्माके स्वभावमे विकारका भी ग्रहण—त्याग नहीं है, इसलिये उसमें कुछ कम—अधिक नहीं होता—ऐसा कहकर यहाँ एकरूप त्रिकाली द्रव्यकी दृष्टि करायी है ।

अज्ञानी जीवोको ऐसा लगता है कि हम यह सब लेते और छोड़ते हैं, परन्तु अरे भाई ! तू तो आत्मा है, पर द्रव्य तुझसे भिन्न हैं, तेरा स्वभाव उन परद्रव्योके ग्रहण—त्यागसे रहित है, पर द्रव्यको ग्रहण करे या उसका त्याग करे ऐसी शक्ति आत्मामे है ही नहीं । क्या आत्मा है इसलिए जगतके पदार्थ हैं ?—ऐसा नहीं है । और आत्माकी पर्याय है इसलिये जडकी पर्याय है ऐसा भी नहीं है जगतका प्रत्येक तत्त्व अपने—अपनेसे स्वतंत्र है, परके ग्रहण त्यागसे रहित और पर्यायकी हीनाधिकताके भेदोको गौण करके आत्माके एकरूप निश्चल स्वरूपको देखना वह इन शक्तियोंके वर्णनका सार है ।

[—इस प्रकार त्यागोत्पादानशून्यत्व नामकी १६वीं शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[१७]

• अगुस्तुत्वशक्ति •

अगुस्तुत्वशक्तिके कारण स्वरूपमें प्रतिष्ठित ऐसा आत्मा स्वयम् शोभायमान है । इसके कारण उसकी शोभा नहीं । आत्मा परमात्मा बने इसके जैसी शोभा कौनसी ? व जिसमेंसे अनंतकाल तक परमात्मदशा प्रगट होती रहे—ऐसे आत्मस्वभावकी शोभाकी तो क्या बात ?

अब आत्माकी अनंतशक्तियोंमें 'अगुस्तुत्व' नामकी शक्ति है—इसका वर्णन करते हैं । घट्स्थान पवित्र बुद्धि—हामिरूपसे परिणामित घोट स्वरूपप्रतिष्ठितपनेके कारणरूप जो विहित गुण है उस स्वरूप अगुस्तुत्वशक्ति है । आत्माकी पर्यायमें यह प्रकारकी बुद्धि—हामि होने पर भी वह अपने स्वरूपमें ज्योंका त्यों स्थित रहता है—ऐसा उसका अगुस्तुत्वस्वभाव है । यह सूक्ष्म स्वभाव केवली गम्य है ।

१-अनंतगुणवृद्धि

२-असंख्यगुणवृद्धि

३-संख्यातगुणवृद्धि

४-संख्यातभागवृद्धि

५-असंख्यभागवृद्धि

६-अनंतभागवृद्धि

१-अनंतभागहानि

२-असंख्यभागहानि

३-संख्यातभागहानि

४-संख्यातगुणहानि

५-असंख्यातगुणहानि

६-अनंतगुणहानि

—उपरोक्तानुसार छह प्रकारसे वृद्धि तथा छह प्रकारसे हानि होती है, उसरूप अगुरुलघु गुणका कोई सूक्ष्मपरिणामन होता है वह केवलीगम्य है ।

और इस अगुरुलघुत्वशक्तिके कारण द्रव्य अपने स्वरूपमें ही प्रतिष्ठित रहती है; वस्तु अपने स्वरूपमें स्थिर रहती है । अनंतगुणोंका भंडार आत्मा कदापि अपने स्वरूपको छोड़कर पररूप नहीं होता, उसके अनंतगुण बिखरकर छिन्नभिन्न नहीं हो जाते । यह अगुरुलघु स्वभाव द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें व्याप्त है, इसलिये द्रव्य अपने स्वभावको छोड़कर अन्यथा नहीं हो जाता; द्रव्यका कोई भी गुण अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य गुणरूप नहीं हो जाता, और द्रव्यकी कोई भी पर्याय दूसरी पर्यायरूप नहीं हो जाती,—सब अपने अपने स्वरूपमें स्थित रहते हैं । द्रव्य अनादि-अनंत अपने स्वरूपमें स्थित है, उसीसे उसकी शोभा है । अपने द्रव्यकी त्रैकालिक शोभाको भूलकर परसे अपनी शोभा मानकर जीव ससार-परिभ्रमण कर रहा है । उसे यहाँ आचार्यदेव स्वभावकी शोभा बतलाते हैं—अरे जीव ! सुन्दर-शरीरादि जडमें तो तेरी शोभा नहीं है, और जीव ससारमें भटक-ऐसी बधनकी बात करनेमें भी तेरी शोभा नहीं है, तेरा आत्मा अपने एकत्व शुद्धस्वरूपमें प्रतिष्ठित है, उसीमें तेरी त्रिकाली शोभा है, और उसकी पहिचानसे पर्यायमें शोभा प्रगट होती है । पर्याय तो नवीन प्रगट होती है, यहाँ द्रव्यकी बात है । अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठासे आत्मा त्रिकाल शोभायमान हो रहा है—ऐसा उसका अगुरुलघुत्व स्वभाव है । लोग बाह्य प्रतिष्ठा

और शोभासे बढ़पन मानते हैं, यहाँ आचार्यमगवान आत्माकी स्वरूप-प्रतिष्ठा बतसाकर उसकी महिमा समझते हैं; यह समझनेसे पर्याय भी द्रव्योन्मुख होकर निर्मलरूपसे शोभित हो उठती है। इसके अतिरिक्त पैसेसे, धारीसे बकसे, या यहमेंसे—अरे ! पुण्यसे भी आत्माकी शोभा मानना वह सच्ची शोभा नहीं है किन्तु कर्मक है। स्वरूप प्रतिष्ठित आत्मा स्वयं शोभायमान है किसी दूसरेसे उसकी शोभा नहीं है। आत्मा परमात्मा हो—इससे बढ़कर दूसरी कौन-सी शोभा होगी। और जिसमेंसे अनंतकाल तक परमात्मदशा प्रगट होती रहे—उस द्रव्यसामर्थ्यकी शोभाकी तो क्या बात की जाये ॥ महान शोभा त्रिकाली द्रव्यमें है उसीके आधारसे पर्यायमें शोभा प्रगट हो जाती है। सिद्धवशा—वह पर्यायकी शोभा है वह एक समय पर्वतकी है और द्रव्यकी शोभा त्रिकाल है। एक समयकी पर्यायमें शोभा कब प्रगट होती है ? त्रिकाल शोभायमान द्रव्यके सम्मुख इष्टि करे तब। जो ऐसा समझे उसकी सम्मुखता द्रव्यस्वभावकी ओर हो जाती है, वह परसे अपनी शोभा नहीं मानता इसलिये उसकी इष्टिमें परके प्रति भीतराय भाव हो जाता है—इसप्रकार इसमें घम घाता है।

आत्माका ज्ञानपरिणामन बटते—बटते उस ज्ञानका सर्वथा अभाव होकर आत्मा जड़ हो जाये—ऐसा कभी नहीं हो सकता और ज्ञानपरिणामन बढ़कर केवलज्ञान होनेके पश्चात् ज्ञान बढ़ता ही रहे—ऐसा भी नहीं हो सकता। जीव आत्मामें जो अनंतगुण हैं उनमेंसे एक भी गुण कभी न्यूनाधिक नहीं होता। पर्यायमें न्यूनाधिकता होने पर भी त्रिकाली द्रव्य—गुण न्यूनाधिक नहीं होते। हीन अवस्थाके समय आत्माके कुछ गुण कम हो गये—ऐसा नहीं है और पूर्ण अवस्था प्रगट होनेसे आत्माके गुण बढ़ गये ऐसा भी नहीं है। एकत्र स्वरूपमें प्रतिष्ठासे मगवान आत्मा त्रिकाली महिमावन्त रूपसे सुशोभित हो रहा है। ऐसे शोभायमान द्रव्यकी इष्टि करनेसे पर्यायमें भीतरायी शोभा प्रगट हो जाती है परन्तु उस पर्याय—मेव पर इष्टि नहीं है क्योंकि वह पर्याय स्वयं अन्तरोन्मुख होकर त्रिकाली द्रव्यकी शोभामें समा गई है।

आत्माकी अगुरुलघुशक्ति वस्तुको त्रिकाली स्वरूपमें स्थिर रहनेका कारण है। पूर्वकालमें निगोद अवस्था थी उससमय, साधक अवस्थाके समय या सिद्धदशाके समय—सदैव आत्मा अपने स्वरूपमें ही स्थित है। आत्माके अनंतगुण हैं वे सब अगुरुलघु स्वभाववाले हैं। पर्यायमें हानिवृद्धि भले हो, परन्तु अनंतगुण अपने स्वरूपमें ज्योंके त्यों स्थित हैं।—ऐसी स्वरूपप्रतिष्ठा अनादि अनंत है। जिसप्रकार जिनविम्ब प्रतिष्ठा नवीन भी होती है और अनादिकालीन जिनविम्ब भी जगतमें है, उसी प्रकार भगवान् आत्मा चैतन्य जिनविम्ब अनादिसे अपने स्वरूपमें ही प्रतिष्ठित है और उसके अवलम्बनसे पर्यायमें नवीन प्रतिष्ठा (निर्मलतारूपी शोभा) प्रगट होती है। इसप्रकार आत्माका अगुरुलघु स्वभाव सदैव स्वरूपमें प्रतिष्ठित रहनेका है। यह अगुरुलघु-स्वभाव सम्पूर्ण द्रव्यमें उसके अनंत गुणोंमें और समस्त पर्यायोंमें विद्यमान है। प्रत्येक पर्याय भी अपने-अपने स्वभावसे अगुरुलघु है।

त्रिकाल ज्योंका त्यों घुव, स्वरूपप्रतिष्ठाका कारण, सर्व गुणोंको समतोल रखनेका कारण, सर्व-गुण-पर्यायोंके आधारभूत ऐसा एक स्वभाव अनादि-अनंत है, वह समस्त गुण-पर्यायोंमें अमेद है, उसकी शोभाकी अपार महिमा है। अहो ! ऐसी महिमासे जिसे सम्यग्दर्शन हुआ, सम्यग्ज्ञान हुआ, वह जीव अकेली पर्यायकी शोभामें ही सब-कुछ अर्पण नहीं कर देता, परन्तु द्रव्य-गुणको भी साथ ही साथ रखता है। अपूर्व सम्यग्दर्शन-ज्ञान हुए, परन्तु वे कहाँसे हुए ? त्रिकाली द्रव्यमें सामर्थ्य था, उसमेंसे हुए हैं। इसलिये उस त्रिकाली सामर्थ्यका अपार माहात्म्य है। इसप्रकार त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मी जीव पर्यायका समतोलपना बना रखता है। अज्ञानी जीव अकेली पर्यायकी महिमामें अटक जाता है, द्रव्यकी घुव महिमाकी उसे खबर नहीं है। श्री आचार्य कहते हैं कि हे भाई ! अपने त्रिकाली स्वरूपसे ही तेरी शोभा है—ऐसा हमने बतलाया है, उसे समझकर तू अकेली पर्यायके बहुमानमें न रखकर त्रिकाली द्रव्यका बहुमान कर, ऐसा करनेसे द्रव्यदृष्टिमें सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्याय सहज ही प्रगट हो जायेंगी

धीर तेरा आत्मा पर्यायसे श्री सुशोभित हो उठेगा ।

प्रत्येक आत्मा अनंतशक्तिसंपन्न चैतन्य परमेश्वर है । पैसा-मकान—स्त्री परद्रव्य अथवा पुण्य आत्माकी सच्ची सम्पत्ति नहीं है । चक्रवर्तिका वैभव या इन्द्रपदकी विभूतिके द्वारा आत्माकी महत्ता नहीं है । अपनी अनंत शक्तिरूप शाश्वत सम्पत्ति—जो कि आत्मासे कभी पुष्कल न हो—वही आत्माकी सच्ची सम्पत्ति है । वही आत्माका सच्चा वैभव है और उसीसे आत्माकी महत्ता है । ऐसे स्वभावके बहुमानसे पर्यायमें ज्ञानादि प्रगट हों उनका अभिमान नहीं होता, जिसे चैतन्यकी महत्ताका भान नहीं है और जो तुच्छबुद्धि है उसीको अल्प पर्यायका और परका अभिमान होता है । पच्चीस पचास वर्ष तक शरीरका संयोग रहे उसीको अज्ञानी अपनी सारी विन्यगी मानते हैं । परन्तु आत्मा तो अपनी अनंतशक्तिसे अनादि—अनंत जीवन जीता है, यही उसकी सारी विन्यगी है । और बाह्यमें सवनी आविष्ठा संयोग आये वहाँ अपनी सम्पत्ति मानकर अज्ञानी अभिमान करता है, किन्तु वह संयोग तो प्रत्यक्षान्तर रहकर छूट जानेवाला है, वह आत्माके साथ स्थायीरूपसे रहनेवाला नहीं है इसलिये वह आत्माकी सम्पत्ति नहीं है, अनंतपुरुषोंका निजान भीतर निकाल भरा हुआ है, उस शाश्वत सम्पत्तिको अज्ञानी नहीं पहिचानता । यदि उस निजानको पहिचाने तो परका अभिमान छूट जाये और अनाविकालीन हीनताका अन्त होकर सिद्धपदके निर्भीक प्रगट हों । इसलिये निकासी शक्तिकी शोभाकी महिमा करना ही सम्पूर्ण धीर सिद्धपदका उपाय है ।

आत्माके अनंत गुणोंमें एक ज्ञानगुण है, वह भी विकास है, उसकी एक समयकी पूर्ण निर्मल कैवल्यज्ञान अवस्थामें तीनकाल—तीन लोकके समस्त द्रव्य—गुण—पर्याय जात होते हैं—ऐसा उसका अनंत सामर्थ्य है । अहो ! अचित्त सामर्थ्यवान् धीर विकस्य रहित ऐसा पूर्ण सुदृढस्वभावक जो कैवल्यज्ञान है उसकी महिमा कितनी ? और जिस द्रव्यके आभयसे वह कैवल्यज्ञान प्रगट हुआ उसके अपार सामर्थ्यकी

महिमाकी तो क्या बात !! केवलज्ञान होनेके पश्चात् ज्योकी त्यों पर्याय प्रति समय होती रहती है । केवलज्ञानकी एक पर्यायकी अपेक्षा दूसरी पर्यायमें जाननेका सामर्थ्य न्यूनाधिक नहीं होता; सामर्थ्य ज्योका त्यों रहता है तथापि उसमें भी अगुरुलघुगुणका सूक्ष्म परिणामन तो प्रति समय होता ही रहता है—ऐसा ही कोई अचित्य स्वभाव है, वह केवलीगम्य है । देखो, यह केवलज्ञानकी गंभीरता ! छद्मस्थके ज्ञानमें ही यदि सब कुछ ज्ञात हो जाये तब फिर केवलज्ञानका माहात्म्य ही कहाँ रहा ? केवलज्ञानमें जो ज्ञात होता है वह सब छद्मस्थ नहीं जान सकता; परन्तु अपने आत्महितके लिये जो प्रयोजनभूत हो, उसे तो सम्यग्ज्ञानी छद्मस्थ भी बराबर निःसन्देहरूपसे जान सकता है । आत्मा-के अगुरुलघु स्वभावका कोई ऐसा अचित्य सूक्ष्म परिणामन है वह केवलीगम्य है ।

[—यहाँ सत्रहवीं अगुरुलघुत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[१८]

● उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वशक्ति ●

वस्तुके स्वभावका यह वर्णन है । वस्तुके स्वभावका जो निर्णय करे उसको अपनेमें स्वभावके भावसे निर्मल पर्याय दुरु हो जाती है । किसी भी शक्तिसे आत्मस्वभावका निर्णय करते समय ज्ञान अंतर्मुख होकर परिणमता है अर्थात् उस ज्ञानमें आत्माकी प्रसिद्धि होती है यही उसका फल है ।

आत्मामें अनंत धर्म होने पर भी उसे ज्ञानस्वरूप कहा है, क्योंकि ज्ञान उसका सत्त्व है ।—कौन-सा ज्ञान ?—कहते हैं कि जिस ज्ञानने अन्तमुक्त होकर सकलको सत्त्वमें लिया वह ज्ञान सत्त्व हुआ और उस सत्त्वने अनेकान्त स्वरूप भगवान् आत्माको प्रसिद्ध किया । ज्ञानने अन्तमुक्त होकर आत्माको पकड़ लिया इसलिये उसके साथ यथा-आनन्द-सुख-जीवन-प्रभृता-स्वच्छता-वीर्य-कदम्बादि अनंत शक्तियाँ भी निर्मलतारूप परिणमित हो रही हैं किन्तु उनमें ज्ञान ही स्व-परप्रकाशरूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण ज्ञानमयण द्वारा आत्माकी पहिचान कराई है । और इसलिये अनंतधर्मस्वरूप

आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो जाता, किन्तु ज्ञानके साथ दूसरी अनंत शक्तियाँ उल्लसित होती हैं इसलिये अनेकान्त है। ज्ञान-परिणामनके साथ निर्मलरूपसे उल्लसित होनेवाली शक्तियोंका यह वर्णन चल रहा है। उनमेंसे सत्रह शक्तियोंका विवेचन हो गया है; अब अठारहवीं उत्पाद-व्यय-ध्रुवशक्तिका विवेचन होता है। यह शक्ति मुख्यरूपसे समझने योग्य है।

क्रम प्रवृत्तिरूप और अक्रमप्रवृत्तिरूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व नामकी शक्ति है, यह शक्ति भी आत्मामे त्रिकाल है।

देखो, अभी हाल क्रमबद्धपर्यायकी बात स्पष्टरूपसे प्रगट होने पर कोई ऐसा कहे कि—“पर्याय क्रमबद्ध ही हो ऐसी कोई शक्ति आत्मामें नहीं है।” किन्तु यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं कि सारा द्रव्य ही क्रमबद्धपर्यायरूपसे परिणामित होनेके स्वभाववाला है। द्रव्यकी उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व-शक्ति ही ऐसी है कि क्रमबद्ध पर्यायरूपसे ही परिणामित होती है और गुण अक्रम एकसाथ वर्तते हैं। पर्यायको क्रमबद्ध न माने तो उसने उत्पाद-व्यय-ध्रुवशक्तिको ही नहीं माना है। और यह शक्ति अनंतगुणोमे व्यापक होनेसे अनंतगुण भी अपनी-अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे ही परिणामित होते हैं। अज्ञानी तो कहते हैं कि—“आत्मामें क्रमबद्धपर्याय हो ऐसी एक भी शक्ति नहीं है,” जबकि यहाँ कहते हैं कि द्रव्यके समस्त गुणोका स्वभाव क्रमबद्धपर्यायरूपसे ही परिणामन करनेका है।

पर्यायें उत्पाद-व्ययरूप हैं और गुण ध्रुवरूप हैं, उत्पाद-व्यय-रूप पर्यायें क्रमवर्ती हैं और ध्रुवरूप गुण अक्रमवर्ती हैं। सभी गुण एकसाथ अक्रमसे वर्तते हैं इसलिये उन्हें अक्रमवर्ती कहा है; किन्तु समस्त गुणोकी पर्यायें तो क्रमबद्ध ही हैं। क्रमबद्धपर्यायका जो सिद्धांत है उसके समक्ष अज्ञानी ऐसी दलील करते हैं कि—“पर्यायें क्रमबद्ध ही हों ऐसा कोई गुण आत्मामें नहीं है।” किन्तु यहाँ उसका स्पष्टीकरण

आ जाता है कि द्रव्यके समस्त गुणोंमें ऐसा स्वभाव है कि गुणरूपसे द्रुव रहकर क्रमबद्धपर्यायोंरूपसे परिणामित होते हैं। इसप्रकार उत्पाद-भ्यय-द्रुवत्व शक्तिके सारा द्रव्य क्रम-अक्रम स्वभाववाला है।

सर्वविभूतज्ञान अधिकारके प्रारम्भमें गाथा १०८ से १११ में आचार्यदेवने यह बात स्पष्ट की है कि जीव और भजीव समस्त द्रव्य अपने क्रमबद्धपर्याय परिणामरूपसे परिणामित होते हैं। अज्ञानी कहते हैं कि क्रमबद्ध परिणामित होनेका कोई गुण नहीं है, आचार्यदेव कहते हैं कि सारा द्रव्य ही ऐसा है। द्रव्यके प्रत्येक गुणमें भी द्रुवस्व रहने और क्रमरूप परिणामित होनेका स्वभाव है। इस एक उत्पाद-भ्यय-द्रुव शक्तिको बराबर जान से तो —पर्याय सस्टी-सीधी या निमित्तके कारण होती है—ऐसी विपरीत दृष्टि न रहे।

पुनश्च, द्रुव उपादान और क्षणिक उपादानकी बात भी इसमें आ जाती है। भिकासी स्वभाव वह द्रुवउपादान है और एक-एक समयकी पर्यायकी भोम्यता वह क्षणिक उपादान है। प्रत्येक समयकी क्रमबद्धपर्याय स्वयं अपना क्षणिक उपादान है इसलिये निमित्त के कारण पर्याय हो यह बात नहीं रहती। आत्माके गुणका द्रुवत्व होनेसे वह द्रुवउपादान है और वह अक्रमवर्ती है तथा पर्यायमें उत्पाद-भ्ययरूप होनेसे क्षणिक उपादान है और क्रमवर्ती है। इसप्रकार आत्मा के उत्पाद-भ्यय-द्रुवत्वस्वभावमें द्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दोनों आ जाते हैं।

द्रुवउपादान अक्रमवर्ती है अर्थात् समस्त गुण द्रुवरूपसे एकसाथ सहवर्ती हैं पहले ज्ञान फिर दर्शन फिर सुख—ऐसा क्रम सममें नहीं है। और क्षणिक उपादान क्रमवर्ती है इसलिये पर्यायों एकके बाद एक होती हैं। सिद्धपर्यायके समय संसारपर्याय नहीं होती; संसार पर्यायके समय सिद्धपर्याय नहीं होती मतिज्ञानके समय केवलज्ञान नहीं होता केवलज्ञानके समय मतिज्ञान नहीं होता,—इसप्रकार पर्यायों क्रमवर्ती हैं, किन्तु गुण तो सब एकसाथ ही पतते हैं। संसारदशाके समय या सिद्धदशाके समय उठनेके पतने

आत्मप्रसिद्धि :

(२४१) : [१८] उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वशक्ति

गुण सदैव एकसाथ वर्तते हैं । इसप्रकार क्रम और अक्रमवर्तीरूप वस्तु स्वभाव है । गुणरूपसे सदैव अचल रहनेकी और पर्यायरूपसे प्रतिसमय पलटनेकी वस्तुकी शक्ति है; उसका नाम उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व शक्ति है । ज्ञानस्वभावी आत्माके परिणामनमें यह उत्पाद-व्यय-ध्रुवशक्ति भी साथ ही परिणामित होती है ।

ज्ञानी अपनी ऐसी शक्तिवाले आत्माको पहिचानकर उसके आश्रयसे निर्मलरूपसे परिणामित होते हैं, इसलिये उनके शक्ति निर्मल-रूपसे उद्धलती है । यद्यपि अज्ञानीके भी ऐसी शक्तियोंका परिणामन है, परन्तु उसे उसकी पहिचान नहीं है, इसलिये वह शक्तिस्वभावका आश्रय करके परिणामित नहीं होता और अकेले परके लक्षसे ही परिणामन करता है; इसलिये उसके विपरीत परिणामन होता है । यहाँ तो ऐसी बात है कि—अन्तरमें अनन्त शक्तिके पिण्डरूप आत्मस्वभावका अवलम्बन लेकर, उसके सन्मुख एकाकार अमेद होकर निर्मल पर्यायरूपसे परिणामित हो वही आत्माका सच्चा परिणामन है; उसीमे भगवान् आत्मा प्रसिद्ध होता है । स्वभावसे च्युत होकर, एकान्त पराश्रयसे विकाररूप परिणामित हो उसमें वास्तवमें आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है इसलिये सचमुच वह आत्मा नहीं है, और इसीसे अज्ञानीके आत्माकी प्रसिद्धि नहीं होती ।

पर्यायमें क्रमवर्तीपना तो ज्ञानी और अज्ञानी—दोनोंको है, किन्तु ज्ञानीके स्वभावोन्मुखताके कारण क्रमवर्ती पर्यायें निर्मल होती हैं और अज्ञानीको परोन्मुखताके कारण क्रमवर्ती पर्यायें मलिन होती हैं । विभावरूप परिणामन वह शक्तिका यथार्थ परिणामन नहीं है; शक्तिमें अमेद होकर निर्मलस्वभावरूप परिणामन हो वही उसका यथार्थ परिणामन है । अक्रमरूप गुण और कर्मरूप पर्यायें;—ऐसे गुण-पर्यायोंके पिण्डरूप आत्मस्वभावका आश्रय करके जीव परिणामित हुआ तब उत्पाद-व्यय-ध्रुव इत्यादि शक्तियोंका यथार्थ भान हुआ और तभी शक्तियोंका सच्चा परिणामन प्रगट हुआ । इसप्रकार साधकदशाकी यह

बात है। शक्ति तो विकास है, किन्तु पहले अभ्यासकालमें उसका विभाव-परिणामन था और भाग होने पर उसका स्वभावपरिणामन प्रारम्भ हुआ। इसप्रकार स्वभावके आश्रयसे निर्मल परिणामन होता है वह हम शक्तियोंकी पहिचानका फल है।

आत्मामें शक्तियाँ और उनका परिणामन तो सर्वत्र है किन्तु अनाविकाससे वह परिणामन पराधित होनेसे संसार है। यदि वह परिणामन स्वाधित हो तो संसार न रहे। आत्माकी अनंत शक्तियोंमें प्रत्येक शक्तिको पुष्पक समझें जैसेसे शक्तिका निर्मल परिणामन वहीं होता किन्तु विकार होता है। आत्मा एकसाथ अनंतशक्ति सम्पन्न है; अनंतशक्तिके पिण्डरूप को स्वभाव है उसके अवसम्बन्धसे परिणमित होने पर मोक्षमार्गरूप परिणामन होता है। उस परिणामनमें अनंतशक्तियाँ निर्मलरूपसे उत्पन्न होती हैं और वही शक्तियोंका यथार्थ परिणामन है। विभाव आत्माका यथार्थ परिणामन नहीं है—ऐसा कहकर उसकी बात उड़ा दी, यानी अज्ञानियोंको उस शक्तिका निर्मल—मोक्षमार्गरूप परिणामन नहीं होता। यहाँ जो बात चल रही है वह तो शक्तियोंके निर्मल परिणामनकी बात है। ज्ञानको अन्तमुक्त करके देनेका मन्त्र द्वारा जिसने भगवान् आत्माको प्रसिद्ध किया है उसके अनेक परिणामनमें यह समस्त शक्तियाँ निर्मलरूपसे उत्पन्न होती हैं।

उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व तो समस्त जीवोंको अनाविकाससे है ही। उत्पाद-व्यय-ध्रुव रहित कोई जीव एक क्षण भी नहीं हो सकता। किन्तु ज्ञानी अपने ऐसे स्वभावको जानता हुआ उसके आश्रयसे निर्मलरूप उत्पन्न होता है और अज्ञानी उस स्वभावको नहीं जानता, इसलिये पराधमसे विकाररूप उत्पन्न होता है—बस ! इसीमें धर्म-अधर्मका समावेश हो जाता है। स्वाधित निर्मल परिणामन वह धर्म और मोक्षमार्ग है, तथा पराधित विकारो परिणामन वह अधर्म और संसार है। अधर्म्य जीवके भी ज्ञानपुण्य तो अनावि-अनन्त परिणमित होता है ज्ञानपरिणामनके बिना एक क्षण भी नहीं होता किन्तु उसे अपने ज्ञानस्वभावकी याद नही है इसलिये वह ज्ञानशक्तिका आश्रय करके

परिणामित नहीं होता, इसी कारण उसे ज्ञानशक्तिका यथार्थ परिणामन नहीं होता । ज्ञानशक्तिके साथ अभेद होकर परिणामित न होकर परके साथ एकता मानकर परिणामित होता है वह ज्ञानका यथार्थ परिणामन नहीं है । ज्ञानशक्तिके साथ एकता करके परिणामित हो वही ज्ञानका यथार्थ परिणामन है । उसी प्रकार यह उत्पाद-व्यय-ध्रुवशक्ति भी समस्त जीवोंमें त्रिकाल है, और उसका परिणामन भी हो रहा है, किन्तु अज्ञानीको स्वभावमे अभेद परिणामन नहीं है इसलिये अकेला विभावरूप परिणामन है, वह विभावरूप परिणामन भी उसकी अपनी शक्तिका विपरीत परिणामन है, वह परके कारण नहीं है । यदि विभावरूप परिणामन परके कारण होता हो तो उससमय उसकी शक्तिका अपना तो कोई कारणपना ही न रहा, इसलिये शक्ति ही नहीं रही, और शक्तिके बिना आत्मा भी नहीं रहा ! इसलिये यह दृष्टि विपरीत है । विभावपरिणामन भी उसका अपना है, किन्तु वह स्वभावके साथ एकमेक नहीं है इसलिये वह शक्तिका यथार्थ परिणामन नहीं है—ऐसा ज्ञानी जानते हैं । जो अकेले विभावके ही क्रमरूप परिणामित हो उसे वास्तवमे आत्मा ही नहीं कहते । यद्यपि “आत्मा” मिटकर वह कहीं जड़ नहीं हो गया है, किन्तु उसे स्वयं कहीं आत्माकी खबर है ? उसे स्वयं आत्माकी खबर नहीं है इसलिये उसकी दृष्टिमे तो आत्मा है ही नहीं । क्रम और अक्रमरूपसे वर्तनेके स्वभाव-वाला आत्मद्रव्य है, उसका आश्रय (रुचि और लीनता) करके जो परिणामित हुआ उसीको आत्माकी प्रसिद्धि हुई है; यानी जो स्वाश्रय करके निर्मलतारूपसे परिणामित हुआ वही वास्तवमें आत्मा है ।

“आत्माका क्रम-अक्रम स्वभाव है, इसलिये उसकी पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी,”—ऐसा कोई कहे तो उसकी बात झूठ है; आत्माके क्रम अक्रम स्वभाव (उत्पाद-व्यय-ध्रुवशक्ति) को वह समझा नहीं है । भाई ! अक्रमपना तो गुणोंकी ध्रुवता अपेक्षा से है, पर्याय अपेक्षासे कहीं अक्रमपना नहीं है, पर्यायें तो क्रमवर्ती स्वभाववाली ही हैं ।

वस्तुके समस्त गुण सहभावी हैं अर्थात् एकसाथ सर्व प्रदेशमे

है एक-दूसरेका साथ नहीं छोड़ते, इसलिये उनसे क्षेत्रमेघ या कासमेघ नहीं है। और पर्यायों क्रमभावी हैं इसलिये एकके बाद दूसरी होती है वो पर्यायों एकसाथ नहीं होतीं, इसलिये उनमें कासमेघ है।

पर्यायों क्रमवर्ती होने पर भी उस्ती-सीधी नहीं हैं किन्तु नियत हैं। जिसप्रकार वस्तुके सर्व गुण एकसाथ ही वस्तुमें सर्व प्रवेशोंमें व्याप्त हैं, उनमेंसे कभी कोई गुण कम या अधिक नहीं होता, उसीप्रकार वस्तुके घनादि-अनंत प्रवाह-क्रममें तीनकासकी पर्यायों अपने-अपने समयमें व्याप्त हैं। तीनकासकी पर्यायोंका प्रवाह नियत विद्यमान है पर्यायोंकी क्रमबद्धपाराकी संधि कभी नहीं टूटती। इसप्रकार पर्यायोंको 'क्रमवर्ती' कहनेसे उसका अर्थ 'निश्चित क्रमबद्ध' होता है—उसका स्पष्टीकरण किया। कोई ऐसा कहे कि "क्रमवर्ती" का अर्थ सिर्फ "एकके बाद एक" —इतना ही करना चाहिये, एकके बाद एक होने वाली पर्यायमें अमुक समय अमुक ही पर्याय होगी—ऐसा नहीं मानना चाहिये—किन्तु उसकी यह बात मिथ्या है। क्रमवर्ती पर्याय कहनेसे एकके बाद एक तो ठीक किन्तु किससमय कीम पर्याय होना है उसका क्रम भी निश्चित है। प्रमेय कमल मार्तण्ड (३ २८) में "क्रमभाव" के लिये नक्षत्रोंका उदाहरण दिया है।

जिसप्रकार २८ नक्षत्र निश्चित क्रमबद्ध हैं, ७ बार निश्चित क्रमबद्ध हैं उसीप्रकार व्ययको तीनों कासकी पर्यायों भी निश्चित क्रमबद्ध हैं। पर्यायोंको क्रमबद्ध न माने तो वस्तुमें उत्पाद-व्यय सिद्ध नहीं होते, उत्पाद-व्ययके बिना ध्रुवता भी नहीं रह सकती और उत्पाद-व्यय-ध्रुवताके बिना वस्तु हो 'सत्' सिद्ध नहीं होता क्योंकि "सत्" सर्वत्र उत्पाद-व्यय ध्रुवयुक्त ही होता है, उत्पाद-व्यय-ध्रुव रहित कोई भी वस्तु सत् नहीं हो सकती। ग्रहो ! एक उत्पाद-व्यय ध्रुवराशिके कारणमें ही कितना रहस्य भरा है।

महाँ २८ नक्षत्रोंका उदाहरण देते समय २८ सूत गुण याद दायें। इसी प्राकृतिक नक्षत्र २८ हैं और मुनिगणोंके सूतगुण भी पूरे २८ हैं—ऐसा प्राकृतिक भेद है। मुनिदण भी सहज ही प्राकृतिक

स्वभावके साथ संबन्ध रखनेवाली है न !

—उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वशक्ति तो प्रत्येक आत्मामे सदैव है; किन्तु जो जीव उत्पाद-व्यय-ध्रुव स्वभावो आत्माका लक्ष करके परिणामित हो उसे इस शक्तिका भान हुआ कहा जाता है, और उसीको इसका यथार्थ परिणामन होता है। इसीप्रकार सभी शक्तियोंमे समझना चाहिये। जैसे कि प्रभुत्व शक्ति तो समस्त आत्माओंमे त्रिकाल है, किन्तु अज्ञानदशामें उसका भान न होनेसे उसका विकारी परिणामन है। जब प्रभुत्वस्वभावका भान करके उसके आश्रयसे परिणामित हुआ तब प्रभुताका यथार्थ परिणामन हुआ। और उसी प्रकार अकार्य-कारणशक्ति भी प्रत्येक आत्मामे त्रिकाल है, उसका परिणामन भी सदैव होता ही रहता है, किन्तु अज्ञानीको उस शक्तिका भान नहीं है इसलिये उसे उसका वास्तविक परिणामन नहीं होता। ज्ञानीको अपने अकार्यकारण-स्वभावका (—विकारका कार्य नहीं और विकारका कारण नहीं— ऐसे ज्ञानस्वभावका) भान होनेसे पर्याय भी उस स्वभावरूप परिणामित हो गई, इसलिये पर्यायमें भी अकार्यकारणपना व्याप्त है और इसप्रकार सभी शक्तियाँ द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे व्याप्त होती हैं। यह मुख्य समझने योग्य बात है। कोई ऐसा कहे कि अकार्यकारणपना पर्यायमें नहीं होता—तो उसने वास्तवमे अकार्यकारणशक्तिको जाना ही नहीं है। अकार्यकारणशक्तिको यथार्थरूपसे जान ले और पर्यायमे उसका निर्मल परिणामन न हो ऐसा नहीं हो सकता।

यहाँ उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व शक्तिका वर्णन चल रहा है। उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व शक्ति तो जड़में भी है, किन्तु उसकी शक्ति उसीमे है, आत्मामें उसका नास्तिकपना है। यहाँ तो आत्माके ज्ञान मात्र भावके साथ रहनेवाली शक्तियोंका यह वर्णन है। यह शक्तियाँ ज्ञान मात्र भावके साथ परिणामित होती हैं, जिसे ज्ञान मात्र भावकी खबर नहीं है और अकेले विभावका ही परिणामन वर्तता है, उसके शक्तिका यथार्थ परिणामन नहीं है। पर्यायके क्रमको इधर-उधर मोड़ देनेकी बात तो दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायके क्रममें जिसके अकेले विभावका ही

परिणामन है उसे भी वस्तुके क्रम-अक्रमस्वभावकी खबर नहीं है। वस्तुके क्रम-अक्रम स्वभावको जाने तो स्वसम्पुष्ट परिणामन हुए बिना न रहे; और उसके क्रममें अकेला विभावपरिणामन सहज नहीं किन्तु साधकदशा हो जाये। विभावपरिणामनमें क्रमपना होने पर भी वह आत्माकी त्रकालिक शक्तिके प्रबलम्बनसे हुआ परिणामन नहीं है इसलिये वास्तवमें वह आत्मा ही नहीं है।

उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व नामकी शक्ति एक है और क्रम-अक्रमरूप वर्तन उसका कार्य है किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि क्रम-अक्रमपना अकेलो उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व शक्तिमें ही है और दूसरे गुणोंमें नहीं है। उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वशक्ति द्रव्यकी है, इसलिये द्रव्यके सर्व गुणोंमें भी वह व्यापक है इसीसे प्रत्येक गुण गुणरूपसे ध्रुव रहकर क्रमवर्ती पर्यायरूपसे परिणामित होता है—ऐसा क्रम-अक्रम पना प्रत्येक गुणमें भी है। और ऐसे द्रव्यका आश्रय लेकर परिणामित होनेसे शक्तिका यथार्थ (सम्पन्न निर्मल) परिणामन होता है।—इसप्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय अमेद होकर परिणामित हुए उसीको वास्तवमें आत्मा कहा जाता है। उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वस्वरूपको समझने पर ध्रुवके आश्रयसे पर्यायका निर्मल परिणामन होने लगता है।

द्रव्य ध्रुवरूप रहकर पर्याय प्रतिसमय बदलती है प्रत्येक गुण भी ध्रुव रहकर बदलता है और पर्याय नियमित क्रमानुसार वर्तती है। इसप्रकार क्रम-अक्रमरूपसे प्रवर्तन करनेके स्वभाववासी है। क्रम अक्रमरूप वर्तन कहो या उत्पाद व्यय-ध्रुवता कहो; क्रम तो उत्पाद-व्ययको सूचित करता है और अक्रम ध्रुवताको। विकारी पर्याय या निर्मल पर्याय—प्रत्येक अपने अपने क्रममें वर्तती है उनमेंसे जो किसी भी पर्यायके निर्विषयक्रमको द्धर-उधर करनेमें मानता है उसे वस्तुस्वरूपकी खबर नहीं है—ज्ञायकस्वभावकी खबर नहीं है। इसमें मुख्य विशेषता यह है कि वस्तुके ऐसे स्वभावका जो निर्लेप करता है वह वस्तुस्वभावका साता हुआ इसलिये उसके अपनेमें निर्मल पर्यायका

क्रम प्रारम्भ हो जाता है । स्वभाव शक्तिकी प्रतीति होने पर उसके आश्रयसे निर्मलपर्याय परिणामित होने लगती है । फिर साधकदशामें अल्प विकारका परिणामन रहा—उसका वह ज्ञाता है । विकारका वास्तवमें कर्ता नहीं है और न उस पर्यायिके क्रमको इधर-उधर करनेकी बुद्धि है । देखो, किसी भी शक्तिसे आत्माका निर्णय करने पर ज्ञान अन्तर्मुख होकर परिणामन करता है—यही उसका फल है ।

आत्माकी उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वशक्तिका वगैरे चल रही है । आत्मामें ज्ञानके साथ उत्पाद-व्यय-ध्रुवता भी प्रतिसमय हो रही है । आत्मामे अनन्त गुण हैं, वे सब गुणरूपसे ध्रुव रहकर प्रतिसमय एक अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप परिवर्तित हो जाते हैं । सिद्धके आत्मामें भी आनन्दका अनुभव प्रतिसमय परिवर्तित होता रहता है ; आनन्द भले ही ज्योंका त्यों रहता है, किन्तु जो पहले-समयका आनन्द था वही दूसरे समय नहीं रहता, दूसरे समय आनन्दकी नई अवस्थाका उत्पाद और पहली अवस्थाका व्यय होता है ; तथा आनन्द गुणकी अखण्डरूप से ध्रुवता बनी रहती है ।—इसप्रकार पर्याय उत्पाद व्ययसे क्रमवर्ती है, और गुण ध्रुवरूपसे अक्रमवर्ती हैं ऐसा वस्तुस्वभाव है ।

“उत्पादव्ययध्रुवयुक्तं सत्”—ऐसा सूत्रका वर्चन है, अर्थात् प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रुवता युक्त है । प्रतिसमय नई पर्यायिकी उत्पत्ति, पुरानी पर्यायिका नाश, और द्रव्य-गुणकी स्थिरता समस्त वस्तुओंमें होती है । उनमें उत्पाद-व्ययरूप पर्यायिके क्रमवर्ती है, एक साथ समस्त पर्यायिके नहीं वर्तती, किन्तु एकके बाद एक वर्तती है, और ध्रुवरूप गुण अक्रमवर्ती हैं, समस्त गुण त्रिकाल एक साथ ही वर्तते हैं ।

देखो, यह वस्तुस्वरूप ! अपने उत्पाद व्यय-ध्रुव अपनेसे ही हैं । आत्मा स्वयं अपने स्वभावसे ही एक अवस्था बदलकर दूसरी अवस्थारूप होता है । यह बात समझे तो, मेरी अवस्था दूसरा कोई बदल देता है—ऐसी पराश्रयबुद्धि छूट जाये और अपने ध्रुवस्वभावकी ओर उन्मुखता हो, ध्रुवके साथ पर्यायिकी एकता होनेसे निर्मल पर्याय-

रूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है ।

बिससमय अपूर्व सिद्धवशाका उत्पाद, उसीसमय संसारवशाका व्यय, और आत्मद्रव्यकी द्रुवता; जिससमय सम्मग्वर्त्तनका उत्पाद, उसी-समय मिथ्यात्ववशाका व्यय, और अज्ञा-गुणकी द्रुवता;—इसप्रकार एक ही समयमें उत्पाद-व्यय-द्रुवपना है । ऐसा उत्पाद-व्यय-द्रुवपना वस्तुमें विकसित है किन्तु जब उसका भाग करके स्वाध्यासे परिणमित हो तब निर्मलताका उत्पाद और अभिनताका व्यय होता है ।

आत्माके उत्पाद-व्यय अपनेसे ही है इसलिये विकार भी अपनेसे ही होता है,—यह तो ठीक, किन्तु अपनी पर्यायमें बिसे मात्र विकारकी ही उत्पत्ति भासित होती है उसने वास्तवमें आत्माके स्वभाव को नहीं जाना । “मेरे उत्पाद-व्यय-द्रुव मुझमें ही है”—ऐसा जिसने निर्णय किया वह किसकी ओर देखकर किया ? मेरे स्वभावसे ही मेरे उत्पाद-व्यय-द्रुव है—ऐसा निर्णय करनेवालेकी दृष्टि तो अपने स्वभाव पर आये इसलिये उसके मात्र विकारकी ही उत्पत्ति नहीं रह सकती उसके तो स्वभावदृष्टिमें निर्मल पर्याय प्रगट होकर साधकदशा प्रारम्भ हो जाती है । जिसे ऐसी साधकदशा होती है उसीको पर्यायके विकार का अपार्यज्ञान होता है—यह सुलसूत ग्याम है ।

अपने कारणसे कमबल “विकार” होता है—इसप्रकार मात्र विकारदृष्टिवालेको वास्तवमें कमबलपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद-व्यय-द्रुवत्वशक्तिकी प्रतीति नहीं है क्योंकि यदि शक्तिकी प्रतीति हो जाये तो शक्तिवानके अवलम्बनसे निमग्न परिणामन प्रारम्भ हुए बिना न रहे । बिकारी गुणोंके साथ अमेव होकर पर्यायका परिणमन हो वह धर्म है ।

‘सर्वज्ञ भगवान्’मे कमबलपर्यायमें देखा है इसलिये मुझमें मिथ्यात्वादिक विकार होते हैं—इसप्रकार मात्र विकारके कमको देखने वालेकी दृष्टि महान् विपरीत है । आचार्यदेव कहते हैं कि घरे सूड़ ! तू सर्वज्ञका नाम न ले तूने सबज्ञदेवको माना ही नहीं है । तू सबज्ञको

नही मानता किन्तु मात्र विकार ही देखता है, तुझे क्रमबद्धपर्यायिकी भी खबर नहीं है। जो सर्वज्ञदेवकी प्रतीतिमें ले, उसके तो अपनी साधकदशाका क्रम प्रारम्भ हो जाता है, मात्र विकारका क्रम उसके नहीं रहता। जिसे स्वभावके आश्रयसे अमुक निर्मल परिणामन हुआ है और शेष अल्प विकार रहा है—ऐसे साधक जीवकी यह बात है। उसीको अपने क्रम-अक्रम स्वभावकी (उत्पाद-व्यय-ध्रुवरूप स्वभावकी) तथा सर्वज्ञदेवकी सच्ची प्रतीति हुई है। अकेले विकारके वेगमें, बहता हुआ आत्मा स्वभावशक्तिकी प्रतीति कहाँसे करेगा ? जो विकारके प्रवाहमें बह रहा है वह जीव किसके आधारसे स्वभावकी प्रतीति करेगा, और किसके आधारसे सर्वज्ञको मानेगा ? स्वभावोन्मुख जीव विकारको भी यथावत् जानेगा और वही सर्वज्ञताको यथार्थतया मानेगा।

(१) जिसप्रकार कर्मका उदय हो उसीप्रकार विकार होता है—ऐसा माननेवालेकी मान्यता महान विपरीत है।

(२) कोई दूसरा ऐसा कहे कि सर्वज्ञभगवानने अपनी पर्याय-में विकारका होना ही देखा है इसलिये विकार होता है—तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है।

(३) तीसरा कोई ऐसा कहे कि पर्यायिका क्रमबद्ध होनेका स्वभाव है इसलिये विकार होता है, तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है, वास्तवमें उसने क्रमस्वभावको जाना ही नहीं। जिसके मात्र विकारका ही क्रम वर्तता है उसे वास्तवमें क्रमबद्धपर्यायिकी श्रद्धा नहीं हुई है।

(४) चौथा कोई ऐसा कहे कि विकार होता है उतना ही आत्मा है, अथवा शुभराग वह धर्मका कारण है,—तो उसकी मान्यता भी विपरीत है।

(५) मेरा आत्मा उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व आदि अनतशक्तियोंका पिण्ड है—इसप्रकार अनतगुणोंके पिण्डरूप ज्ञानस्वभावकी दृष्टि करने-से, गुणोंमें अक्रमता और पर्यायमें निर्मल क्रम—ऐसे आत्माका अनुभव

हुआ, और उसीको शक्तियोंका सञ्चा परिणामन हुआ, उसीने पदार्थ रीतिसे सर्वज्ञदेवको जाना उसीको कमबख्त-पर्यायका भाग हुआ वह कर्मसे विकार होना नहीं मानता, और विकारसे लाभ नहीं मानता । इतिमै ज्ञानात्म्यस्वभावकी मुख्यता रखकर, अस्थिरताके भ्रमविकारको वह ज्ञाता यथावत् श्रेयरूपसे जानता है ।

पर्याय अन्तरोन्मुख होकर जिकासी द्रव्यगुणके साथ बनेर होकर परिणमित हुई तभी सबभूत 'आत्माको' माना है और तभी आत्माकी प्रसिद्धि हुई है । उत्पाद-व्यय-ध्रुवरूप अबका गुणपर्यायरूप स्वभाव है, उसकी सच्ची प्रतीति कब हुई कहसाली है ? तो कहते हैं कि गुणोंके अवसम्बन्धसे निर्मल पर्याय प्रगट करे तब । जो मात्र विकारको ही देखते हैं, और उसीमें लम्पट होकर परिणमित होते हैं उन्होंने वास्तवमें अनंत शक्ति सम्पन्न आत्माको स्वीकार नहीं किया है । यदि अनंतशक्ति सम्पन्न आत्माको माने तो उसके आश्रयसे सम्पन्नसंनदि निर्मल परिणामन हुए बिना न रहे । किसी भी शक्तिकी प्रतीति ध्रुव स्वभावके आश्रयसे ही होती है । अनेक आत्मस्वभावका आश्रय लिये बिना उसकी एक भी शक्तिकी यथार्थ पहिचान नहीं होती ।

❀ ❀ ❀ ❀

आत्माके अनंतस्वभावोंमेंसे एक उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वभाव है, उसका यह वर्णन चल रहा है । आत्मा वस्तुरूपसे नित्यस्थायी रहकर, उसमें प्रतिबन्धन नहीं-नहीं अवस्थाएँ होती रहती हैं—ऐसा उसका स्वभाव है । वह अवस्था यदि अपने स्वभावके साथ एकता करके परिणमित हो तो निर्मल होती है और यदि परके साथ एकता मान कर परिणमित हो तो भ्रमन होती है ।

यहाँ तो उत्पाद-व्ययरूप पर्यायको कमवर्ती कहा है, उसमेंसे "कमबख्तपर्याय" की बात निकालना है । इस कमबख्तपर्यायरूप स्वभाव के निर्णयमें विकारकी बात नहीं है किन्तु निर्मलपर्यायकी ही मुख्य बात है । तथापि उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि विकारपर्याय उन्नीसीवी

हो जाती है ! परन्तु क्रमवद्ध स्वभावका निर्णय करनेवालेकी दृष्टि साधकस्वभाव पर होती है इसलिये वह दृष्टि विकारको स्वीकार नहीं करती, इसलिये निर्मलपर्यायिकी ही मुख्यता है ।

एक समयमें उत्पाद-व्यय-ध्रुवता यह तो जैनशासनकी मुख्य बात है, उत्पाद-व्यय और ध्रुवता तीनों एक समयमें ऐसे वस्तुस्वभावकी प्रतीति करें तो वीतरागी दृष्टि हो जाये । जिसप्रकार रवि-सोम-मंगल सातो बार एकके बाद क्रमशः होते हैं, उसी प्रकार पर्यायों क्रमशः होती हैं । पहले समयकी अवस्था दूसरे समय नहीं रहती किन्तु उसका व्यय हो जाता है । कोई जीव एक पर्यायिको दूसरे समय रखना चाहे तो भी नहीं रह सकती—ऐसा ही स्वभाव है । इसलिये क्या करना चाहिये ?—कि ध्रुवस्वभाव जो नित्य स्थायी शुद्ध ज्योका त्यों है, उसके सन्मुख देख, और उसमें दृष्टिकी एकाग्रता कर तो उस ध्रुवके आधारसे पर्यायिका निर्मल परिवर्तन हो जायेगा । वहाँ भी प्रतिसमय परिवर्तन तो होगा, किन्तु वे पर्यायों निर्मल ज्ञानज्ञानन्दस्वरूप होती जायेंगी ।

एक समयकी पर्याय दूसरे समय नहीं रहती, दूसरे समय नई पर्याय हो—ऐसा उत्पाद-व्यय स्वभाव है, और द्रव्यका कभी विनाश न हो ऐसा ध्रुवस्वभाव है, उत्पाद-व्यय और ध्रुव पृथक् पृथक् नहीं है किन्तु एक ही वस्तुका वैसा स्वभाव है । ज्ञानी या अज्ञानी सभी आत्माओंको उत्पाद-व्यय-ध्रुव प्रतिसमय वर्तते ही हैं, किन्तु उनमें अन्तर इतना है कि ज्ञानीके तो स्वभाव दृष्टिसे निर्मल पर्यायिकी उत्पत्ति होती जाती है और अज्ञानीके विकारमें ही आत्मबुद्धि होनेसे विकारी पर्यायिकी उत्पत्ति होती है । बस, यही धर्म-अधर्म है, मोक्षमार्ग और ससार-मार्ग इसीमें आ जाते हैं ।

मेरे आत्मामें एकसाथ अक्रमरूपसे अनंतगुण प्रवर्तमान हैं और पर्याय प्रतिसमय मेरे उत्पाद-व्यय-ध्रुव स्वभावसे बदलती है, —इसप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वभावी आत्माको पहिचानकर उसकी श्रद्धा-ज्ञान करे वहाँ मिथ्यात्वका उत्पाद रहता ही नहीं ।

आत्माका कीम-सा समय पर्याय रहित होता है ? उत्पाद-व्यय-ध्रुवशक्ति आत्मामें अनादि अनंत है इसलिये तीन काममें एक भी समय पर्याय रहित नहीं है, उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वभावसे प्रतिसमय पर्यायें होती ही रहती हैं । इसलिये निमित्त आये तो पर्याय होती है और न आये तो नहीं होती—यह बात नहीं रहती । ऐसे स्वभावकी अज्ञा होमे पर आतादृष्टापनेका जोतरागभाव प्रगट होता है पर्यायके क्रमको बदलनेकी या रागके कर्तृत्वकी बुद्धि नहीं रहती । उत्पाद-व्यय ध्रुव स्वशक्तिमें क्रम-अक्रमता आती है उस क्रम-अक्रमताकी प्रतीति अकेली पर्यायको देखनेसे नहीं हो सकती अनंतशक्तिवान स्वभावकी ओर देखनेसे ही क्रम-अक्रमपनेकी प्रतीति होती है, और ऐसी प्रतीति करनेवालेको पर्याय बुद्धि नहीं रहती । इसप्रकार पर्याय बुद्धिका नाश और स्वभाव बुद्धिकी उत्पत्ति इन शक्तियोंको समझनेका फल है ।

उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वशक्ति आत्मामें भी है और जड़में भी है । आत्माके उत्पाद-व्यय-ध्रुवमें शरीरकी क्रिया नहीं है शरीरकी क्रिया तो जड़के उत्पाद-व्यय-ध्रुवमें है । प्रत्येक द्रव्यके उत्पाद-व्यय ध्रुव दूसरेसे भिन्न हैं । मम-वाणी-देह-लक्ष्मी आदिके उत्पाद व्ययका आत्मामें अभाव है उन जड़के उत्पाद व्यय आत्मासे भिन्न हैं इसलिये उनसे आत्मामें कुछ नहीं होता और न आत्मा उनका कुछ करता है । शरीर-लक्ष्मी आदि जड़का सवुपयोग करके मैं धर्म प्राप्त करूँ यह बात भी नहीं रहती । कोई ऐसा विचार करे कि शरगोष्ठके सींगों पर मैं थक्की भिन्नकारी करूँ ।—तो वह उसकी भ्रमणा है क्योंकि शरगोष्ठ के सींगोंका अभाव है । जिसप्रकार शरगोष्ठके सींगोंका अभाव है उसी प्रकार आत्मामें देहादि जड़का अभाव है इसलिये उन देहादिके सवुपयोग द्वारा धर्म करूँ—यह भी अज्ञानीकी भ्रमणा ही है ।

अपने ज्ञानस्वभावके उत्पाद-व्यय-ध्रुवमें आत्मा वर्तता है अकेला पुण्य-पापमें प्रवर्तमान हो वह वास्तवमें आत्मा नहीं है और जड़की क्रियामें तो आत्मा कभी पतता ही नहीं है जड़के उत्पाद-

व्यय-ध्रुवमे जड वर्तता है । अज्ञानी परकी क्रियाका अभिमान करके, अपने अनतगुणोका अनादर करता हुआ अनादिकालसे विकारमे ही प्रवर्तमान है, उसमे आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है । अपने गुणपर्यायोमें अभेद होकर वर्ते वह आत्मा है । आत्मा और उसके गुणपर्यायोमें सचमुच भेद नहीं है, अनादिसे अपने गुण-पर्यायोमे उत्पाद-व्यय-ध्रुवरूपसे आत्मा प्रवर्तमान ही है, किन्तु अज्ञानी उस ओर नहीं देखता इसलिये विकाररूप परिणामित होता है । अपने स्वभाव सन्मुख होकर निर्मल दशारूप परिणामित होना और मलिनताका नाश करना तथा ध्रुवरूपसे स्थित रहना—वह आत्माका कर्तव्य है । कर्तव्य कहो, या मोक्षका उपाय कहो । अज्ञानी अपने ऐसे कर्तव्यसे च्युत होकर विकाररूप परिणामित होता है, किन्तु परमे तो वह भी किंचित् कर्तव्य नहीं कर सकता । वस्तुके उत्पाद-ध्रुवस्वभावको बराबर समझे तो सब गुत्थियाँ सुलभ जायें । वस्तु स्वभावको स्वीकार किये बिना किसी प्रकार धर्म नहीं हो सकता और न मिथ्यात्वादि पाप मिट सकते हैं ।

जिसने ज्ञानानन्दस्वभाव-सन्मुख होकर उसका स्वीकार किया उसे आत्माके अनत गुणोका आदर है, और क्षणिक विकारका आदर नहीं है । जहाँ अनत गुणोका आदर है वहाँ चारित्र्य दोषकी आसक्तिके अल्प पापपरिणाम हो, तथापि वे बहुत मद हैं, अनत गुणोके आदरके निकट उनकी कोई गिनती नहीं है, और अज्ञानी जीव आत्मस्वभावके अनत गुणोका अनादर करके क्षणिक विकारका आदर करता है,— वह जीव पुण्यपरिणाम करता हो, तथापि उससमय भी धर्मके अनादर-के अनत पापका सेवन कर रहा है । मूल धर्म क्या है और मूल पाप क्या है उसे समझे बिना जीवोका अधिकांश भाग पुण्यमें या बाह्यक्रियामे ही धर्म मानकर अटक रहा है । यहाँ आचार्यदेव समझाते हैं कि भाई ! अनत गुणोका आधार ऐसा तेरा आत्मस्वभाव है, उसका आदर करना ही मुख्य धर्म है, और उस स्वभावका अनादर ही महान पाप है । स्वभावके आदरसे विकार दूर होता है, उसके बदले जो विकारके

आधारसे विकारकी सूर करमा चाहता है वह मिथ्यादृष्टि जीव अपने स्वभावका तिरस्कार कर रहा है ।

शरीर-मन-वाणीके परिवर्तनकी क्रिया (उत्पाद-व्यय) आत्माके स्वरूपमें नहीं है, इसलिये वह क्रिया आत्माकी नहीं है और व आत्माको उससे धर्म होता है ।

पुण्य-पापके उत्पाद व्ययरूप क्रिया जीवकी पर्यायमें होती है, किन्तु वह विकारी क्रिया है, वह भी जीवको हितका कारण नहीं है उसके सससे हित नहीं होता ।

जीवकी पर्यायमें निर्मलताके उत्पादरूप क्रिया हो वह धर्म है किन्तु उस निर्मलताकी उत्पत्ति किसके सससे होती है ? पर्याय सम्मुख सल रखनेसे तो विकारकी उत्पत्ति होती है निर्मल पर्यायके सससे भी निर्मलताकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये पर्यायका सल भी हितकारी नहीं है । पुण्य शक्तिस्मय ध्रुवस्वभाव है उसीके सससे सम्यग्वर्तनादि निर्मल पर्याय प्रगट होती है और वही हितरूप है । यहाँ आचार्यममवान आत्माकी शक्तियाँ बतलाकर उन्हींका आश्रय करना चाहते हैं ।

आत्माका एक ऐसा स्वभाव है कि क्रम-अक्रमरूपसे प्रवर्तमान हो । समस्त पुण्य एक साथ अनादि-अनंत अक्रम विद्यमान है और अनादि अनंतकालकी पर्यायमें क्रमवर्तीरूपसे स्थित है वे अपने व्यनस्वत क्रमानुसार एकके बाद एक वर्तती हैं—ऐसा क्रमवर्ती स्वभाव है । ऐसे स्वभावको स्वीकार करने पर एक-एक पर्याय या एक-एक पुण्य परसे दृष्टि हटकर अनंत पुण्योंके विच्छेद अक्षय स्वभाव पर दृष्टि स्थिर हो जाती है और उस दृष्टिमें क्रमशः निर्मल पर्यायोंको उत्पत्ति होता है । —इसका नाम साधकवशा और यही मोक्षका मार्ग ।

अपने ऐसे स्वभावका यथार्थ अवण करके उसका ग्रहण और धारण पूरा अनंतकालमें एक क्षण भी नहीं किया है । जो जीव एक बार भी शानीके पाससे ऐसे स्वभावको बात सुनकर अंतरंग उस्साह पूर्वक उसे ग्रहण कर ले तो अस्पृहास में उसकी मुक्ति हुए बिना न

रहे । मेरा स्वभाव क्या है ?”—ऐसा लक्ष करके जीवने कभी सच्चा श्रवण नहीं किया । पूर्वकालमें कभी सुननेको मिला और धारणा भी की किन्तु आत्मामें उसे अपना बनाकर नहीं जमाया ।

देखो, यह आत्मा अनादि-अनंत ज्ञानस्वभावी वस्तु है; उसके ज्ञानादि गुण नये बनाये गये हैं या अकृत्रिम हैं ? यदि नये बनाये गये हो तो वे क्षणिक होंगे और उनका नाश हो जायेगा; इसलिये आत्माका ही नाश हो जायेगा ।—किन्तु ऐसा कभी नहीं होता । “पर्याय” नवीन उत्पन्न होती हैं और उसका नाश होता है; किन्तु गुण कभी नये उत्पन्न नहीं होते और न उनका कभी नाश होता है । गुण तो वस्तुनिष्ठ हैं, वस्तुमें अनादि-अनंत स्थित हैं । वस्तु या उसके गुण नवीन उत्पन्न नहीं होते, किन्तु उसकी अवस्था नई होती है, और वस्तु या उसके गुणोंका नाश भी नहीं होता; किन्तु उसकी पर्यायें नष्ट होती हैं । जैसे कि—जीवमें सिद्ध-पर्यायकी उत्पत्ति नवीन होती है और संसारपर्याय नष्ट हो जाती है, किन्तु कही जीव द्रव्य या उसके ज्ञानादि गुण नये उत्पन्न नहीं होते, और न उनका नाश होता है,—वे तो सिद्धदशा या संसारदशाके समय एकरूप ध्रुव रहते हैं ।—ऐसा उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वस्वभाव है ।

वस्तुके समस्त गुण ध्रुवरूपसे एक साथ रहते हैं, किन्तु पर्यायें एक साथ प्रवर्तमान नहीं होतीं—एकके पश्चात् एक वर्तती है । जिसप्रकार सुवर्णमें उसका पीलापन, वजन आदि एक साथ रहते हैं, किन्तु उसकी हार, मुकुट आदि अवस्थाएँ एक साथ नहीं वर्तती—ऐसा ही उसका पर्याय-स्वभाव है । हार टूटकर मुकुट हुआ, वहाँ वह अवस्था स्वर्णकारने नहीं की है, किन्तु सुवर्णके ही उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वभावके कारण उसमें मुकुट अवस्थाकी उत्पत्ति और हारअवस्थाका व्यय तथा सुवर्णकी ध्रुवता है । जो वस्तुके उत्पाद-व्यय-ध्रुव-स्वभावको नहीं जानता वही दूसरेके कारण अवस्थाका होना मानता है, उसकी मान्यता वस्तुस्वभावसे विपरीत अर्थात्

मिथ्या है ।

पुनश्च, उत्पाद-व्यय ध्रुवत्वभावके सक्षसे भीतरागता होती है, उत्पाद-व्ययके सक्षसे राग द्वेष होता है । जिसप्रकार सुषणमें हार अबस्याका नाथ होकर मुकुट अबस्याकी उत्पत्ति हुई; वहाँ जो पुरुष हार अबस्याकी इच्छा रखता उसे उस अबस्याका व्यय होनेसे द्वेष होता है जो पुरुष मुकुट-अबस्याकी इच्छा रखता है उसे उस अबस्याकी उत्पत्ति होनेसे राग होता है, किन्तु जो पुरुष सुषणको ध्रुवताको देखता है उसे उत्सम्बन्धी राग द्वेष नहीं होता; क्योंकि सुषण जो हार या मुकुट-अबस्याके समय उद्योकात्थो ध्रुव है । उसी प्रकार आत्माके ध्रुव ज्ञानानन्दस्वभावके आध्ययसे भीतरागता होती है और क्षणिक पर्यायके उत्पाद व्ययके सक्षसे तो राग द्वेष होता है ।

परसे उत्पाद-व्यय हो ऐसी बात तो है ही नहीं । जिसप्रकार सुषणमें तबिका जो भाग होता है वह उसका मूलस्वभाव नहीं है, उसी प्रकार आत्माको पर्यायमें राग-द्वेष हो वह आत्माका मूल स्वभाव नहीं है, इसलिये आत्माके स्वभावको देखनेवाला राग-द्वेषसे उत्पन्न नहीं होता किन्तु भीतरागता—निमलतारूपसे उत्पन्न होता है । यहाँ स्वभाववृद्धिमें निमलक्रमकी बात है । वस्तुका ऐसा स्वभाव है कि क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न हो उस स्वभावको जो बदलना चाहे वह मिथ्यावृद्धि होती है । क्रम-अक्रमरूप प्रवर्तमान जो ज्ञायकस्वभाव है उसमें एकाग्र होनेवाला जीव सम्यग्गृहि होकर निर्मलपर्यायमें क्रमघ्न भागे बढ़ता-बढ़ता केवलज्ञान प्राप्त करता है ।

वस्तुका स्वभाव जो धर्म है उसका यह वर्णन है । उत्पाद व्यय-ध्रुवतारूप जो वस्तुस्वभाव है उसका भाग होने पर पर्यायमें धर्मका प्रारंभ होता है । मेरा ज्ञानस्वभाव अमृतगुणोंका भंडार है—ऐसी जहाँ भ्रष्टा हुई वहाँ क्रम-अक्रम वर्तनरूप उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्तिकी प्रतीति भी साध ही या जाती है और ऐसी स्वभावको प्रतीति होने पर शक्तिके भंडारमेंसे निर्मलपर्यायोंका क्रम भी प्रारम्भ हो गया ।—

इसप्रकार शक्तिके साथ पर्यायको सम्मिलित करके यह बात कही है ।

क्षणिकपर्यायके लक्षसे रागकी उत्पत्ति होनेसे हानि होती है, उसके बदले पर्यायके लक्षसे लाभ होना (—सम्यग्दर्शनादि होना) माने वह मिथ्यादृष्टि है । पर्यायके आश्रयसे लाभ माननेवाला क्षणिकपर्याय-को ही वस्तुका सर्वस्व मानता है, इसलिये वह पर्यायको दृष्टि छोड़कर द्रव्य स्वभावमें दृष्टि नहीं करता, इसलिये उसे सम्यग्दर्शनादिका लाभ नहीं होता । ध्रुवस्वभावके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शनादिका लाभ होता है । ध्रुवस्वभाव अर्थात् परमज्ञायकस्वभाव उसका विश्वास करके उसमें एकाग्रता करनेसे वीतरागीसमभाव रहता है—मात्र पर्यायके विश्वाससे कदापि वीतरागीसमभाव नहीं रह सकता ।

आत्माका स्वभाव वीतरागी ज्ञाता है, उसी स्वभावकी ओर ढलकर ज्ञाता रहे तो क्रमबद्धपर्यायोका वीतरागभावसे यथावत् ज्ञाता रहता है, किन्तु जो ज्ञातृत्वसे च्युत होकर फेरफार करना चाहता है वह मिथ्यादृष्टि होता है । जिसप्रकार प्रकृतिक्रममें सात दिन या अट्ठाईस नक्षत्रोका जो क्रम है वह कभी बदल नहीं सकता, तथापि जो उसमें फेरफार होना मानता है उसके ज्ञानमें भूल होती है । उसी प्रकार पदार्थोंकी समस्त पर्यायोका जो क्रम है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, तथापि जो उसमें फेरफार होना मानता है उसके ज्ञानमें भूल होती है, इसलिये वह ज्ञाता न रहकर मिथ्यादृष्टि होता है । ज्ञानी अपने ज्ञायक-स्वभावकी प्रतीति करके क्रमबद्ध-पर्यायका ज्ञाता ही रहता है, साधकदशाके क्रममें बीचमें अस्थिरताका जो राग होता है उसका भी वह ज्ञाता है ।

देखो यह “क्रमबद्धपर्याय” की अटपटी बात है किन्तु सरल होकर ज्ञानस्वभावकी महिमा लाकर समझना चाहे तो बिल्कुल सीधी है, यह अपने स्वभावके धरकी बात है । यह अंतरमें जमे बिना किसी प्रकार मार्ग हाथ नहीं आ सकता । सबका ज्ञाता स्वयं है, स्वयं अपने

ज्ञानस्वभावका निर्णय किये बिना ज्ञानका सच्चा कार्य कहसि होगा ? श्रीमद् राजचन्द्र भी कहते हैं कि—

अपना ज्ञानस्वभाव सबका ज्ञाता है, उस ज्ञानस्वभावका निर्णय किये बिना ज्ञानका सच्चा कार्य कहसि होगा ? श्रीमद् राजचन्द्र भी कहते हैं कि—

“घट पट आदि जाए तु तेबी तेने मान
जाणमारने मान नहि काहिये केबु ज्ञान?”

अपने ज्ञानमें घट-पटादि ज्ञात होते हैं, उन घट-पटादिको तो माने, किन्तु उनका ज्ञान करने वाले अपने ज्ञानस्वभावको न पहिचाने, तो वह ज्ञान क्या ? वह ज्ञान नहीं किन्तु अज्ञान है। अरे भाई ! तू परको तो जानता है और जो ज्ञाता स्वयं है उसे नहीं जानता—यह धारण्य है। उसीप्रकार यहाँ क्रमवद्धमें भी विकारका और परका क्रम माने, किन्तु उस क्रमका ज्ञान करनेवाले अपने ज्ञानस्वभावको न जाने तो वह ज्ञान कैसा है ?—कहते हैं कि मिथ्या है।

पहले अल्प ज्ञान हो और फिर अधिक हो जाये वहाँ—मेरा ज्ञानस्वभाव बलवत्कर (परिणमित होकर) यह विक्षेप ज्ञान आया है—ऐसा अज्ञानी नहीं जानता किन्तु शास्त्रादि बाह्य संयोगोंसे ज्ञान प्राप्त हुआ—ऐसा वह सूझ मानता है इसलिये संयोगोंका सस छोड़कर स्वभावोन्मुख नहीं होता। ज्ञानी तो जानते हैं कि मेरे ज्ञानस्वभावका परिणामन होकर उसमेंसे यह ज्ञान आया है ऐसा जानने पर ज्ञानस्वभावके आश्रयसे सम्यग्ज्ञान होकर परमात्मवत्ता प्रगट हो जाती है। यदि रागके आश्रयसे ज्ञानमें दूषि होती हो तो राग बढनेसे ज्ञान बढता जाये और अतिरागसे परमात्मवत्ता प्रगट हो जाये किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। रागका सबबा अभाव होनेके पश्चात् ही केवलज्ञान और परमात्मवत्ता प्रगट होती है इसलिये राग

ज्ञानका कारण नहीं है । और सयोगके लक्षसे ज्ञानमें वृद्धि होती हो तो ऐसा नहीं दिखता परन्तु संयोगका लक्ष छोड़कर ज्ञानानन्दस्वभावमे लक्ष करके लीन होने पर ही केवलज्ञान होता है, इसलिये सयोगके लक्षसे ज्ञान नहीं बढ़ता । सम्यग्दर्शनके लिये, सम्यग्ज्ञानके लिये या सम्यग्चारित्र्यके लिये अपने ज्ञानानन्दस्वभावके अतिरिक्त अन्य कोई आधार है ही नहीं । धर्ममें अपने स्वभावके अतिरिक्त अन्य किसीके आश्रय का अभाव है ।

उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वभावसे आत्मा तो अपने गुणोंमें अक्रमरूप वर्तता है और पर्यायोंमें क्रमरूप ।—इसप्रकार क्रम-अक्रमरूपसे प्रवर्तन ही आत्मा का वर्तन है । इसके सिवा आत्मा कभी अपने गुणपर्यायों से बाहर नहीं वर्तता, इसलिये बाह्यमे आत्माका वर्तन है ही नहीं । अमुक प्रकारसे आहार लेना और अमुक वेशमे रहना—इसप्रकार आहार या वेशमे सचमुच आत्माका वर्तन नहीं है, उसमें तो जडका वर्तन है । प्रत्येक द्रव्य अपने गुण-पर्यायमे वर्तता है वही उसका वर्तन है । आत्माका वर्तन कैसे सुधरे ? अनादिकालसे सयोग और विकारमें अपनत्व मानकर विकारी पर्यायमे वर्तता है वह अशुद्ध वर्तन है, सयोग और रागसे पार, ज्ञानानन्दस्वभावको ही अपना स्वरूप माननेसे निर्मल पर्यायों प्रगट होती हैं, उन निर्मल पर्यायोंके क्रममें वर्तना वह आत्माका शुद्ध वर्तन है, और वही मोक्षका कारण है । स्वभावोन्मुख होने पर ऐसा शुद्ध वर्तन हुआ, उसमे त्याग और प्रतिज्ञा आदि सबका समावेश हो जाता है, जो शुद्ध वर्तन प्रगट हुआ उसमे विपरीतताका (असत्यादिका) त्याग ही वर्तता है, और उसमें असत्का अभाव ही वर्तता है इसलिये न करनेकी प्रतिज्ञा भी उसमें आ ही गई । सर्व प्रथम स्वभावकी सच्ची समझ करना ही अनादिकालीन असत्यका त्याग है । मिथ्यादृष्टिको अनादिसे “धर्मका त्याग” है, वह अधर्म है, आत्माकी सच्ची समझ होने पर उस अधर्मका त्याग हो जाता है । प्रथम सच्ची समझ द्वारा अनादिकालीन मिथ्यात्वका त्याग किये बिना अन्नत आदिका त्याग कभी हो ही नहीं सकता ।

यहाँ कहते हैं कि उत्पाद-व्यय-प्रवृत्त शक्तिसे ब्रह्म अपने शुण-पर्यायमें वर्तता है। इसमें 'वर्तने' पर भार है। इसमें प्रक्रमरूप वर्तता है और पर्यायमें क्रमरूप वर्तता है,—कीम वर्तता है? आत्मब्रह्म। इसमिये ऐसा मिश्रण करनेवासेको किसी भी पर्यायमें आत्मब्रह्मकी दृष्टि-प्रतीति नहीं छूटती। प्रत्येक पर्यायमें प्रत्यक्ष ब्रह्म वर्तता है, इसप्रकार बतनेवासे पर (ब्रह्म पर) दृष्टि गई नहीं पर्याय बुद्धि छुटकर पर्यायमें निर्मलता हुए बिना नहीं रहती।

प्रत्येक आत्माका ऐसा स्वभाव है किन्तु यहाँ दूसरे आत्माका काम नहीं है। स्वयं अपने स्वभावका मिश्रण करके स्वोच्छ होनेकी बात है। जो स्वभावोच्छ होकर साठा हुआ वह अपने स्व-पर प्रकाशक सामर्थ्यसे परको ज्योंका त्यों जानता है। स्वसन्मुख होकर स्वभाव में वर्तन हो नहीं विकार या संयोगका बलन नहीं रहता और निर्विकार असंयोगी ब्रह्मा प्रगट होती है उसका नाम मोक्ष है।

आत्मस्वभावोच्छ होकर, "आत्मा पवित्र है" —ऐसा जिस ज्ञानपर्याय में जाना वह पर्याय स्वयं भी पवित्र हुई है, पवित्र स्वभावके आशयसे उसमें भी पवित्रताकी वृद्धि होती जाती है। —इसप्रकार स्वभावशक्तिकी प्रतीतिका फल मुक्ति है।

बाह्यमें कृष्ण भोजन करें उसे जोग धम मान लेते हैं किन्तु ज्ञानी तो कहते हैं कि जरे माई ! जड़से और रागसे अपने आत्माकी मिस्रताका तुम्हें भान नहीं है और उसे तू धर्म मानता है तो तू कृष्ण नहीं किन्तु चिकना ही जाता है तू रागकी चिकनाईका ही उपयोग कर रहा है किन्तु रागसे कृष्ण ऐसा जो पीतरानी ज्ञानभाव है उसकी तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हें मिथ्यात्वकी चिकनाई मरी है वह महान् अधर्म है। रागकी या जड़के संयोगकी ज्ञानी अपना आत्मस्वरूप नहीं मानते किन्तु अपने आत्माका रागादिसे भिन्न ही अनुभव करते हैं। ज्ञानामन्दस्वरूपके ध्या-ज्ञानमें जहाँको कृष्ण-रागरहित-भाव है आत्माके धातरससे परिपूर्ण और रागके रससे रहित ऐसा जो ज्ञानीका

भाव है वही धर्म है ।

उत्पाद-व्यय-ध्रुवता स्वभावसे आत्मा स्वयं प्रतिक्षण परिणामित होता है और ध्रुवरूपसे स्थित भी रहता है । शब्दोंके कारण ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु ज्ञानस्वभाव स्वयं ही विशेष ज्ञानरूपसे परिणामित होता है । ध्रुवज्ञानस्वभावके आधारसे अज्ञानका नाश होकर सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति होती है ।

प्रश्न — यदि सुननेके कारण ज्ञान नहीं होता, तो फिर किसलिये सुनें ?

उत्तर — सुननेके कारण ज्ञान नहीं होता—यह बात सच है, लेकिन वह निर्णय किसने किया ? जिसने ऐसा निर्णय किया है उसके रागकी दिशा बदलकर सत्श्रवणादिकी ओर ढले बिना नहीं रहेगी । जिज्ञासु भूमिकामे मिथ्यात्वके निमित्तकी ओरकी वृत्ति छूटकर सत् निमित्तकी ओर ही वृत्ति जाती है और ज्ञानीके निकटसे सत्श्रवणका भाव, सत्श्रवणका प्रेम और उत्साह आता है । “वाणीसे ज्ञान नहीं होता, इसलिये सुननेका क्या काम है ।”—ऐसा स्वच्छदका भाव उसे आयेगा ही नहीं । सत्श्रवणके समय भी मथन तो अपने ही भावका हो रहा है न ! हाँ श्रवणके समयभी राग पर या पर्याय पर उसका भार नहीं होता, किन्तु ज्ञानी जो स्वभाव समझाना चाहते हैं उस स्वभावकी ओर ही उसका भार होता है जहाँसे ज्ञानका प्रवाह आता है ऐसे द्रव्यस्वभावका अवलम्बन करना ही ज्ञानी बतलाते हैं और सच्चे श्रोताका भार भी उसी पर है । इसके सिवा रागसे या वाणीसे ही लाभ मानकर उस पर जो भार दे वह सच्चा श्रोता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ऐसा नहीं कहते ।

पुनश्च, सत् स्वभावका भान होनेके पश्चात् ज्ञानीको भी बारम्बार सत्श्रवणका भाव आता है, वहाँ सचमुच वाणी सुननेका राग नहीं किया है, किन्तु अपनी निर्मल भूमिका होनेसे राग हो गया है, और उस रागका लक्ष सत् निमित्तकी ओर ही ढलता है । उस राग और श्रवणके समय भी ज्ञानकी रुचिका जोर तो अपने सत्

स्वभावकी ओर ही है निमित्त या राग पर उसकी रुचि का ओर नहीं है। रुचिका ओर किस ओर काम कर रहा है उस पर धर्म-प्रबलका आघार है। आत्माका उत्पाद-व्यय-द्रुवत्वभाव है उसे पहिचाने तो परकी या विकारकी ओर रुचिका ओर न रहकर द्रुवत्व भावोन्मुख ही हो जाये। आत्मामें उत्पाद-व्यय-द्रुवता भावि अनंत शक्तियाँ एक साथ ही परिणामित हो रही हैं।

प्रश्न—आत्मामें अनंत शक्तियाँ हैं ऐसा भगवान ने देखा है इसलिये कहते हो ?—या आत्मामें है उसे जानकर कहते हो ?

उत्तर—वस्तुके स्वभावमें ऐसा है और भगवानने भी ऐसा ही देखा है,—लेकिन भगवानकी प्रतीति किसने की ? सर्वज्ञ भगवानकी प्रतीति करनेवालेके अपना ज्ञान है न !! इसलिये अपने ज्ञानस्वभाव की प्रतीति की उसीमें यह सब आ जाता है। अपने ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिको साथ लिये बिना अकेले भगवानके नामसे माने वह यथार्थ मार्ग नहीं है। यह बात तो अपने आत्माको साथ लेकर है। अपने आत्माकी ओर उन्मुख होकर उसकी प्रतीति किसे बिना भगवानकी या भगवानके मार्गकी सच्ची पहिचान नहीं होती। यहाँ आत्माकी शक्तियों के बर्णनमें भी, अनेक आत्मस्वभावके आत्मपूवक ही उसकी शक्तियोंका निर्णय हो सकता है—ऐसा समझना।

[—आत्माकी अनंत शक्तियोंमेंसे अठारहवीं उत्पाद-व्यय-द्रुवशक्तिका बर्णन यहाँ पूरा हुआ।]

[१६]

• परिणाम शक्ति •

महिमावंत भगवान् आत्मा अनंत धर्मोंसे प्रसिद्ध है । सर्व सन्त व सर्व शास्त्र प्रसिद्धपणे उसकी महिमा गाते हैं.....अंतरमें ऐसे आत्माकी प्रसिद्धि किसप्रकार हो उसकी यह बात है । हे जीव ! अनंत शक्तिसंपन्न तेरी आत्माको जानकर तू राजी हो...खुशी हो. .आनंदित हो ।

आत्माके हितकी सच्ची लालायिततावाला जीव उसके प्रयत्नके लिये मुदत न बनावे ..अपूर्व अंतर प्रयत्न जागे तब ही आत्माकी प्राप्ति होगी ।

यह आत्माको शक्तियोंका वर्णन चल रहा है । ज्ञानस्वरूप आत्मामे कैसी-कैसी शक्तियाँ उल्लसित होती हैं वह आचार्यदेवने बतलाया है । उन शक्तियोंके द्वारा अनंतशक्तिके पिण्ड रूप अनेकान्त मूर्ति आत्माको पहिचान कर उसमें एकाग्र होने पर श्रद्धा—आनन्दादिका निर्मल परिणामन होता है उसका नाम धर्म है ।

श्रद्धाका मूल, ज्ञानका मूल, आनन्दका मूल आत्मा है, वह आत्मा कैसा है ?—इसे जब तक यथार्थरूपसे न जाने—अनुभव न करे

तब तक यदा—ज्ञान आनन्दके अंकुर नहीं फूटते। आनन्द कोनसे पदार्थमें भरा है ?—जिसके सम्मुख होनेसे आनन्दका वेदन हो। आत्मा क्या वस्तु है ?—जिसे सक्षमें लेकर चितवन करनेसे आनन्द हो। उसका अब तक यथार्थ व्यवह—ग्रहण—धारण और निष्णय भी न हो तब तक चित्तम कहाँसे करेगा ? तथा उसके आनन्दका अनुभव कहाँसे होगा ? प्रहो ! महिमावंत भगवान् आत्मा अनंत धर्मोंसे प्रसिद्ध है, उसकी महिमा प्रसिद्धरूपसे सर्व संत और शास्त्र गाते हैं किन्तु उस ओर सम्मुख होकर अपनी पर्यायमें जीवने कभी उसकी प्रसिद्धि नहीं की। भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि कैसे हो अर्थात् पर्यायमें उसका प्रमट अनुभव कैसे हो वह यहाँ बतलाते हैं।

स्वसंवेदन ज्ञानरूप सक्षण द्वारा भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि होती है। ज्ञान सक्षणको अंतरोन्मुख करके आत्माको सक्रम बनानेसे चैतन्यमूर्ति आत्माका अनुभव होता है। उस अनुभवमें अकेला ज्ञान ही नहीं है किन्तु ज्ञानके साथ अज्ञा, आनन्द, वीर्य, प्रभुता स्वच्छता आदि अनंत शक्तियाँ भी साथ ही उल्लसती हैं इसलिये आत्मा अनेकान्त स्वरूप है। उस अनेकान्त मूर्ति भगवान् आत्माकी अनंत शक्तियोंमेंसे कुछ शक्तियोंका यही आभायवेबने वर्णन किया है उनमें 'ओबत्वं' से लेकर 'उत्पाद—व्यय—ध्रुवत्वं' तककी १८ शक्तियों पर विस्तृत प्रवचन हो गये हैं। अब १९ वीं परिणामशक्ति है।

परिणामशक्ति कैसी है ? 'द्रव्यके स्वभावभूत द्रौढ्य—व्यय—उत्पादसे आलिङ्गित सहस्र और विसहस्र जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्व भावभमी परिणामशक्ति है। आत्माके ज्ञान भाव भावमें यह शक्ति भी साथ ही परिणामित होती है।

पहले तो ऐसा कहा कि द्रौढ्य व्यय और उत्पाद—यह तीनों द्रव्यके स्वभावभूत हैं किसी अव्ययके कारण नहीं हैं। जिस प्रकार ध्रुव—स्थितिपना अपने स्वभावसे ही है किसी अव्ययके कारण नहीं है उसी प्रकार प्रति क्षण गई पर्यायकी उत्पत्ति भी अपने स्वभावसे ही है,

परके कारण नहीं है। जो पर निमित्तके कारण आत्माके परिणामोका उत्पन्न होना मानता है उसने परिणाम शक्तिवाले आत्माको नहीं जाना। उत्पाद-व्यय-ध्रुव वह द्रव्यके स्वभावभूत है और द्रव्यका अस्तित्व ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रुवसे आलिङ्गित है अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रुवकी भिन्न-भिन्न तीन सत्ताएँ नहीं हैं किन्तु एक ही सत्ता उन तीनों से एक साथ स्पष्टित है, उस सत्ताका अस्तित्व ध्रुवताकी अपेक्षासे तो सदृश है और उत्पाद-व्ययकी अपेक्षासे विसदृश है।—ऐसे अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति है। ध्रुवताके बिना परिणाम काहेमे होगा ? और उत्पाद-व्ययके बिना परिणाम किसप्रकार होगा ? उत्पाद-व्यय और ध्रुवताके बिना परिणाम हो नहीं सकता, इसलिये कहा है कि ध्रुव-व्यय-उत्पादसे आलिङ्गित ऐसे एक अस्तित्वमात्रमय परिणाम शक्ति है। “उत्पादव्ययध्रुवयुक्त सत्” और “सत् लक्षण द्रव्य”—इन दोनों महत्त्व पूर्ण (तत्त्वार्थ सूत्रके) सूत्रोका इसमे समावेश हो जाता है। अस्तित्व मात्र कहकर सत्पना बतलाना है।

यद्यपि परिणाम शक्ति तो आत्मा और जड़ समस्त द्रव्योंमे है, किन्तु इस समय तो आत्माकी बात है। प्रत्येक आत्मामे परिणाम शक्ति त्रिकाल है। अज्ञान दशा, साधक दशा अथवा सिद्धदशा—उस प्रत्येकके समय परिणाम शक्तिका परिणामन तो वर्त ही रहा है, किन्तु परिणाम शक्ति वाले आत्माका भान करके उसका आश्रय करनेसे परिणाम शक्तिका निर्मल परिणामन होता है। इसप्रकार शक्तियोंका निर्मल परिणामन हो वही धर्म है; उसीमें आत्माकी प्रसिद्धि है।

जिसप्रकार घरमें लाखोके मूल्यका एक आभूषण पड़ा हो, किन्तु जब तक उसकी प्रसिद्धि नहीं है अर्थात् उसकी खबर नहीं है तबतक तो वह घरमें होने पर भी न होनेके समान ही है। उसी प्रकार यह भगवान् आत्मा ज्ञान आनदादि अनन्त शक्तियोरूपी आभूषणोसे भरपूर है, किन्तु जब तक उसका भान नहीं है तब तक वह अप्रसिद्ध है अर्थात् अज्ञानीका तो आत्मा विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा

ही है, उसे उसकी प्रसिद्धि नहीं । और अतमुक्त होकर आत्माकी श्रद्धा-ज्ञान करनेसे उसकी प्रसिद्धि होती है, अर्थात् आत्माकी सत्त्व्या निर्मल रूपसे परिणामित होकर उसका प्रगट अनुभव होता है ।—ऐसी आत्माकी प्रसिद्धि ही उसका नाम धर्म है ।

अठारहवीं उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्व शक्तिके वर्णनमें अनेक स्पष्टीकरण आगये हैं तबमुसार यहाँ भी समझना । अठारहवीं शक्तिमें कम प्रवृत्ति और अधिकप्रवृत्ति कहकर उत्पाद-व्यय-ध्रुव बतसाये थे और यहाँ सहस्र तथा विसहस्ररूप अस्तित्व कह कर परिणाम शक्ति बतसाई है । ध्रुव अपेक्षासे सहस्रता है और उत्पाद-व्यय अपेक्षासे विसहस्रता है ।—ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रुव के बिना परिणाम हो ही नहीं सकता । अकेली ध्रुवरूप नित्यता ही हो और उत्पाद-व्यय न हो तो प्रतिक्षण नये परिणामकी उत्पत्ति नहीं हो सकती उसीप्रकार यदि संबंधा क्षणिकता ही हो तथा ध्रुवता न हो तो दूसरे क्षण वस्तुका सत्पना ही न रहे इसलिये नये परिणाम भी काहेमें से होंगे ? इस प्रकार अज्ञान दूर होकर ज्ञान दुःख दूर होकर आनन्द और संसार दूर होकर मोक्ष इत्यादि परिणाम उत्पाद-व्यय-ध्रुवताके बिना नहीं हो सकते । इसलिये कहा है कि यह परिणाम शक्ति उत्पाद-व्यय-ध्रुवसे जुने हुए अस्तित्वमय है । आचार्यदेवने एक एक शक्तिमें गूढ़रूपसे वस्तु स्वरूपको गूँथ दिया है । अनादिकासीन अज्ञानमेंसे पलट कर अस्तमुक्त होकर नित्य स्थायी ज्ञान स्वभावके साथ एकता करके अनुभव किया वहाँ ज्ञानका निर्मल परिणामन हुआ और उस परिणामनमें ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रुवसे जुना हुआ अस्तित्व भी साथ ही है, अर्थात् ज्ञानके साथ परिणामन शक्ति भी साथ ही उत्पन्न होती है । इसलिये अनैकान्त व्याधितरूपसे वर्तता है ।

ध्रुवता तथा व्यय और उत्पाद—यह तीनों मिस्रकर आत्माका अस्तित्व है । अकेली पर्यायको ही देखो और ध्रुव इव्यको प्रतीतिमें न से तो अस्तित्वकी प्रतीति नहीं होती । इसलिये मात्र पर्याय दृष्टि द्वारा

आत्म शक्तिकी प्रतीति नहीं हो सकती—यह मुख्य रहस्य है ।

पुनश्च कहा कि उत्पाद-व्यय-ध्रुव वह द्रव्यके स्वभावभूत है, वह अपनेसे ही होता है । पर्यायिकी उत्पत्ति परके कारण होती है अथवा निमित्त आये वैसी पर्याय होती है—ऐसा जो मानता है उसने उत्पादको स्वभावभूत नहीं माना, इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रुवरूप अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ, और ऐसा होनेसे अनंत शक्तिवाला आत्मा ही सिद्ध नहीं हुआ ।—इसप्रकार परके कारण जो पर्यायिकी उत्पत्ति मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, उसकी पर्यायमे भगवान आत्माकी प्रसिद्धि नहीं होती ।

ज्ञान स्वरूप आत्मामें सदृशपना और विसदृशपना दोनों विद्यमान हैं । गुणोंकी ध्रुवता अपेक्षासे सदृशता है अर्थात् एकरूपता रहती है—गुण ज्योंके त्यों रहते हैं, और अवस्थाके उत्पाद-व्ययकी अपेक्षासे विसदृशता है, अर्थात् अन्य-अन्यपना है । एक अवस्थाका व्यय होता है और दूसरीकी उत्पत्ति होती है—इसप्रकार उसमें विसदृशपना है, किन्तु गुणोंमेंसे एकका व्यय होकर दूसरेकी उत्पत्ति हो—ऐसा नहीं है, वे तो ज्योंके त्यों रहते हैं, इसलिये उनमें सदृशपना है । पर्यायमें “विसदृशपना” कहा वह कही विकारोपना सूचित नहीं करता परिवर्तनपना सूचित करता है । सिद्ध भगवन्तोको सदैव ज्योंकी त्यों निर्मल पर्याय ही होती रहती है, तथापि वहाँ भी पर्यायिका विसदृशपना तो है ही । ज्योंकी त्यों पर्याय होने पर भी पहली पर्याय दूसरी नहीं है और दूसरी वह तीसरी नहीं है—इसप्रकार विसदृशपना है ।

ध्रुव शक्तिरूपसे वस्तु एकरूप होती है किन्तु पर्यायरूपसे एकरूप नहीं होती । यदि ध्रुवरूपसे एकरूप न हो और विसदृश हो तो आत्मा चेतन मिटकर जड़ हो जाये, किन्तु ऐसा नहीं होता । चेतन तो चेतनरूपसे, ध्रुव रहता है और यदि पर्यायसे भी एकरूपता हो तो ससार पर्याय दूर होकर मोक्ष पर्याय हो ही नहीं सकती । किन्तु ऐसा

नहीं है। वस्तु ध्रुवरूपसे सहस्र—एकरूप रहती है तथापि पर्यायमें उत्पाद—व्ययरूप विसहस्रपणा है।—ऐसा वस्तुका स्वभाव है। उत्पाद व्यय यह दोनों एक ही नहीं हैं, उत्पाद तो सद्भाव है और व्यय अभाव है, वे दोनों एक ही समयमें होने पर भी उनमें भिन्न—भिन्न पर्यायकी विवक्षा है। जो नष्ट होगई उस पर्यायकी अपेक्षासे व्यय है वर्तमान वर्तती हुई पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है और अक्षररूप कुछ की अपेक्षासे ध्रुवता है।—ऐसा उत्पाद—व्यय—ध्रुवका स्वरूप है। उत्पाद—व्यय—ध्रुव सहित अस्तित्व है और ऐसे अस्तित्वमय परिणाम शक्ति है। ज्ञानमात्र आत्माके अनुभवमें यह शक्ति भी साय ही है। यह शक्ति न हो तो परिणाम ही कबसे होमा ? ज्ञानको अवरोध करके पूर्ण आत्माको सक्रम बनाकर उसका अनुभव करनेसे एक साय यह सब शक्तियाँ उसमें परिणमित हो रही हैं—निर्मलरूपसे वसति हो रही हैं।

प्रश्न—पर्यायमें विकार भी है तो, सही ?

उत्तर—विकार है वह सबध्रुव शक्तिका परिणामन नहीं है क्योंकि शक्तिका परिणामन वास्तवमें उसीको कहते हैं जो शक्तिके साथ अमेद होकर निर्मलरूपसे परिणमित हो। जो शक्तिका आश्रय छोड़ कर परके आश्रयसे विकाररूप परिणमित हो उसे वास्तवमें शक्तिका परिणामन नहीं कहते। साधकको अर्गत शक्तिके विण्डरूप आत्माके आश्रयसे शक्तिका निर्मल परिणामन होता है और किञ्चित् समुद्रता है वह कुछ द्रव्यकी दृष्टिमें अनुभूतार्थ है—गोण है इसलिये उसका अभाव ही माना है। पर्यायमें अल्प विकार होने पर भी उसका अभाव कहना यह अपूर्व घटतदृष्टिकी बात है वह उसीकी समझमें आ सकती है जिसकी दृष्टि शुद्ध द्रव्यपर हो।

यहाँ भिन्न शक्तियोंका वर्णन किया है उनमेंसे कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो आत्माके अतिरिक्त जड़में भी हैं किन्तु यहाँ तो आत्माकी ही बात है और उसमें भी जिसको पर्यायमें आत्माकी प्रसिद्धि हुई है ऐसे

साधक जीवको लक्ष्य करके वह बात कही है। ज्ञानमात्र आत्माके अनुभवमे साधकको अनंत शक्तियाँ किसप्रकार उछलती हैं वह यहां बतलाना है। अज्ञानीको तो आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है, आत्माके ज्ञान लक्षणकी भी उसे खबर नहीं है; वह तो राग लक्षण वाला या शरीर लक्षण वाला ही आत्माको मानता है; आत्माकी या उसकी शक्तिकी उसे खबर ही नहीं है। अहो; इन शक्तियोंका वर्णन करके तो आचार्य-देवने आत्माके स्वभावकी अद्भुत महिमा प्रसिद्ध की है; ज्ञानमात्र आत्मामें कितनी गभीरता भरी है उसे खोलकर बतलाया है।

प्रश्न —यदि एक ज्ञानमात्र भावमे ही इन सब शक्तियोंका समावेश हो जाता है, तो फिर इतनी सारी शक्तियोंका अलग-अलग वर्णन किसलिये करते हो ? इन सब शक्तियोंको समझनेमे तो बड़ी मेहनत होती है।

उत्तर —अरे भाई ! इन शक्तियोंको समझले तो अंतरमे आनंदकी तरंगें उछलने लगें। इसे समझनेमे “मेहनत” नहीं है किन्तु अनन्त-कालकी थकावट दूर करनेका यह मार्ग है। और “ज्ञानमात्र भावमे समस्त शक्तियोंका समावेश हो जाता है”—ऐसा कहा वह तो अमेद अनुभवकी अपेक्षासे कहा है अर्थात् ज्ञानको अतरोन्मुख करके जहाँ अमेदआत्माको अनुभवमे लिया वहाँ कही भिन्न—भिन्न शक्तियोंका विचार नहीं है, वहाँ तो अमेद आत्माके परिणामनमे समस्त शक्तियाँ एक साथ निर्मल रूपसे परिणमित हो रही हैं।—इसप्रकार ज्ञानमात्र भावमें समस्त शक्तियोंका समावेश हो जाता है ऐसा कहा है, किन्तु अकेले ज्ञानगुणमें कहीं अन्य समस्त गुण नहीं आजाते। यदि एक गुणमे दूसरे समस्त गुण आजाये तब तो एक गुण स्वयं ही पूर्ण द्रव्य हो गया !—किन्तु ऐसा नहीं है। “द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा।” द्रव्यके आश्रयसे अनंत गुण विद्यमान हैं, किन्तु एक गुणके आश्रयसे दूसरे गुण नहीं हैं—इसप्रकार अनंतगुणसे अमेदरूप आत्मवस्तुकी दृष्टि करनेके लिये यह वर्णन है। आत्माका स्वभाव अनेकान्तमय किसप्रकार है अर्थात् उसमे अनंतधर्म किसप्रकार हैं

वह स्पष्ट समझनेके लिये भाषार्थदेवने यह वर्णन किया है । इसलिये विज्ञानसुर्भोंको यह बात अवश्य ही समझना चाहिये ।

इस एक आत्माका अग्न्य पदार्थोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये यहाँ परके साथ सम्बन्धकी बात ही नहीं है, और विकारकी भी बात नहीं है, क्योंकि परके साथका सम्बन्ध छोड़ देनेसे वैसे आत्मस्वभावमें विकार नहीं है, विकार वह आत्माका स्वभाव नहीं है । यह तो आत्माके स्वभावकी बात है आत्माके स्वभावमें कैसे-कैसे धर्म विद्यमान हैं वह यहाँ बतलाते हैं । इसप्रकार “अनेकान्त” आत्माको परसे अत्यन्त भिन्न और अपने अनन्त धर्मोंसे परिपूर्ण बतलाता है ।—ऐसे आत्माको जानना उसकी श्रद्धा करना, अनुभव करना वह मुक्तिमार्ग है ।

अन्तर्धर्म अनन्त द्रव्य हैं वे सब “सत्” हैं । आत्मान्ती अनन्त हैं प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य है, द्रव्यका लक्षण “सत्” है वह सत्पना उत्पाद-व्यय ध्रुवता सहित है और वह उत्पाद-व्यय ध्रुव अपने स्वभावभूत ही है, उत्पाद व्यय—और ध्रुवता यह तीनों मिसकर द्रव्यका सत्पना है । ‘ध्रुवता’ अर्थात् वस्तुमें नित्य स्थायी रहनेका भी स्वभाव है और ‘उत्पाद-व्यय’ अर्थात् बदलनेका भी स्वभाव है । स्थायी रहना और बदलना—यह दोनों एक-दूसरे से बिचड़ नहीं हैं किन्तु यह दोनों मिसकर ही द्रव्यका सत्पना है ।—ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रुवतायुक्त सत्ताके बिना द्रव्यके परिणाम सिद्ध नहीं हो सकते । इसप्रकार ज्ञानस्वरूप आत्माकी परिणाम शक्ति उत्पाद-व्यय ध्रुवरूप सत्तामय है । एक परिणाम शक्तिमें नित्यपना और अनित्यपना दोनों का समावेश होता है । नित्यताका निर्णय करनेवासा तो अनित्य है यदि पर्याय बदलती न हो तो अन्यायिकासीम अज्ञान दशा पलटकर ज्ञानदशा हुए बिना आत्मद्रव्यकी नित्यताका निर्णय कौन करेगा ? नित्यताका निर्णय तो पर्यायमें होता है और वह पर्याय अनित्य है । तथा, यदि निर्णय करनेवासा आत्मा अखण्ड नित्यस्थायी न हो तो

उस निर्णयके फलको कौन भोगे ? और वह निर्णय किसके आधारसे करे ? इसलिये वस्तुरूपसे आत्मा स्वयं नित्य भी है; सदैव “मैं. मैं”—ऐसे सवेदनसे उसकी नित्यताका अनुभव होता है; और पर्यायमें दुःख सुख, अज्ञान-ज्ञान इत्यादि अनेक परिवर्तनोंके अनुभवसे उसकी अनित्यता सिद्ध होती है। हे जीव ! शरीर और रागादिको अलग कर देनेसे अकेला ज्ञान रहा, वह भी स्वतः ऐसे परिणाम स्वभाववाला है, उसमें आनन्द है, प्रभुता है, स्वच्छता है, चैतन्यमय जीवन है।—इत्यादि अनन्त शक्तियाँ तेरे ज्ञानमात्र स्वभावका अभिनन्दन करती हैं। इसलिये तू पर की ओर न देखकर अतर्हृष्टि करके ऐसे अपने आत्मस्वभावको देख अपने आत्माके अनन्त निधानको देख। उसे देखते ही तुझे अतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव होगा और कहीं परके आश्रयसे लाभ होनेको तेरी मिथ्याबुद्धि दूर हो जायेगी।

सदृशता और विसदृशता—ऐसे दोनों स्वभाववाला तेरा अस्तित्व है। अशुभ विचार बदलकर शुभ होते हैं—यह तो सबको अनुभव सिद्ध है, विसदृशताके बिना विचार परिवर्तन नहीं हो सकता। और पहले मैं अशुभ विचारमें था तथा अब शुभविचारमें हूँ—इसप्रकार अपनी अखण्डताका अनुभव होता है वह सदृशताके बिना नहीं हो सकता।—इसप्रकार सदृशता और विसदृशता (अर्थात् उत्पाद-व्यय और ध्रुवता) के बिना परिणामरूप कार्य हो ही नहीं सकता। एक परिणामशक्तिमें यह सब आजाता है। परिणाम शक्ति आत्माकी है इसलिये अपनी पर्यायके उत्पाद-व्यय (सम्यक्त्वका उत्पाद, मिथ्यात्वका व्यय इत्यादि) अपने स्वभावसे ही होते हैं, किन्हीं कर्म आदि निमित्तोंके कारण आत्माके परिणाम नहीं होते।

आत्मा गुणरूपसे स्थायी रहता है और अवस्थासे बदलता है, उत्पाद-व्ययरूपसे बदलना और ध्रुवरूपसे स्थायी रहना—ऐसा ही उसका स्वभाव है। उत्पाद-व्यय और ध्रुव—यह तीन भिन्न—भिन्न सत्ताएँ नहीं हैं किन्तु तीनोरूप एक ही सत्ता है। यदि वस्तु स्थित

रहकर बदले तभी नया कार्य होता है। यदि स्थित ही न रहे तो उसका नाश हो जाये और यदि बचने ही नहीं तो कार्य न हो। जैसे कि-सकड़ीके रणकरण बदले तो वह जमकर राख हो जाती है यदि वे बदले ही नहीं तो राख न हो। इसीप्रकार प्रत्येक वस्तुका उत्पाद-व्यय-ध्रुव स्वभाव है।

जैसे—जस तोला सुवर्णकी वर्तमान में हार अवस्था है, वह बदलकर लूढ़ी हुई; वहाँ पूरा जस तोला सुवर्ण स्थित रहकर हारमेंसे लूढ़ी अवस्थाकूप परिवर्तित हुआ है इसलिये वह सुवर्ण स्थित भी रहा है और बदला भी है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रुवकूप परिणाम स्वभाववासी है। यहाँ वस्तुका सूक्ष्म स्वभाव समझनेके लिये सुवर्णका स्थूल उदाहरण है। आत्मा तो स्वाभाविक वस्तु है सुवर्ण कहीं भूल—स्वाभाविक वस्तु नहीं है वह तो संयोगी वस्तु है; वह संयोगकी बात स्वभावमें पूरी तरह साफ नहीं होती। सुवर्णके भाव करते-करते जिसके किसी प्रकार दो भाव न हो सकें ऐसा भ्रन्तिम पोइन्ट (—परमाणु) रहे वह सूक्ष्म वस्तु है। सुवर्ण तो गह भी हो सकता है, किन्तु परमाणुका कभी नाश नहीं होता। यहाँ तो हठान्त रूपसे समझनेके लिये सुवर्णको सूक्ष्मवस्तु माना जाता है। जिसप्रकार आकार बदलने पर भी सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहता है सकड़ी नहीं हो जाता और सुवर्णकूपसे ध्रुव रहने पर भी उसके विविध आकार बदलते हैं। सुवर्ण तो संयोगी वस्तु होनेसे अस्पृक्षता टिकता है, उस अवस्थाल के हठान्त परसे त्रिकासी वस्तुका स्वभाव समझ लेना चाहिये। आत्मा में भक्तिज्ञान ध्युतज्ञान केवलज्ञानादि अवस्थाएँ बदलती हैं और ज्ञान स्वभावकूपसे आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ तो यह विशेष बतलाना है कि स्थित रहकर अवस्था बदलती है वह अपने स्वभावभूत है। किसी अन्यके कारण आत्मा स्थित नहीं रहता और किसी अन्यके कारण उसकी अवस्था नहीं होती। इसीप्रकार अन्य समस्त पदार्थोंमें भी अपने अपने स्वभावसे ही उत्पाद व्यय-ध्रुवता वर्तती है।

देखो ऐसे वस्तुस्वभावकी प्रतीति वह बीतरागताका कारण

है । किसी दूसरेके कारण सुख-दुःख होते हैं यह बात ही नहीं रहती । जगतमें जो जीव दुःखी हैं वे अपनी पर्यायिके ही वैसे उत्पादसे दुःखी हैं और अपनी दुःख पर्यायिको बदलकर सुख पर्यायिका उत्पाद भी वे स्वयं करें तो होता है, दूसरा जीव उनकी पर्याय नहीं कर सकता । आत्मा स्वयं अनन्तशक्तिका पिण्ड है, किन्तु उसकी सभाल न करके शरीरपर लक्ष रखकर “शरीर ही मैं हूँ”—ऐसा मानता है और शरीरमें कुछ होनेपर मुझे हुआ ऐसा मानकर अपनी भिन्न सत्ताको भूल जाता है इसीलिये जीव दुःखी है । जब तक स्वयं देहसे भिन्न चैतन्यसत्ताकी सभाल न करे तब तक उसका दुःख दूर नहीं होता । यह एक सिद्धान्त है कि दुःख किसी बाह्य सयोगके कारण नहीं हुआ है, इसलिये बाह्य सयोग द्वारा दुःख दूर नहीं होता, किन्तु स्वयं विपरीत भावसे दुःख उत्पन्न करता है वह अपने सीधे भावसे मिटता है । दूसरा कोई न तो दुःख दे सकता है और न मिटा सकता है ।

देखो, “मैं दुःख दूर करूँ”—ऐसा विचार आता है, किन्तु “मैं आत्माका ही नाश कर डालूँ”—ऐसा विचार नहीं आता; अर्थात् स्वयं नित्यस्थायी रहकर दुःख अवस्था बदलकर सुख अवस्था करना चाहता है । इसप्रकार “मुझे दुःख दूर करके सुखी होना है”—इसीमें उत्पाद-व्यय-ध्रुवकी ध्वनि आजाती है । आत्मा त्रिकाल है और दुःख क्षणिक है, वह दुःख दूर हो सकता है । दुःख कौन दूर करता है ? जिसने उत्पन्न किया वह, दूसरे देखनेवालेने कही वह दुःख उत्पन्न नहीं किया है इसलिये वह उसे दूर नहीं कर सकता । शरीरमें रोग होने पर, अपना अस्तित्व उससे भिन्न होनेपर भी अपने भिन्न अस्तित्वको चूककर “यह रोग मुझे हुआ”—ऐसी मिथ्या कल्पनासे स्वयं दुःखी होता है । मैं तो चैतन्य हूँ, देहके उत्पाद-व्यय-ध्रुवसे मेरे उत्पाद-व्यय-ध्रुव बिलकुल भिन्न हैं, मेरे उत्पाद-व्यय-ध्रुव में मेरी अनन्त शक्तियाँ परिणामित होरही हैं—इसप्रकार स्वशक्ति की सभाल करे तो उसमें कही दुःख है ही नहीं ।

मैं परका दुःख दूर नहीं कर सकता—ऐसा ज्ञानीको मान होने पर भी रागकी भूमिकामें दुःखी जीवोंके प्रति (उस प्रसङ्गके कारण नहीं किन्तु अपने रागके कारण) करुणा आविका मान होना है, केवली भगवान् आदि वीतरागी जीवोंको ऐसा राग नहीं होता। घर्मात्माको किसी समय रोग होता है और औषधि करनेका राग भी होता है किन्तु वहाँ विवेक बतता है कि—रोगके कारण राग नहीं है और रागके कारण औषधि आविकी प्रथवा रोग मिटनेकी क्रिया नहीं होती, तथा राग या दवा वह कहीं दुःख मिटनेका उपाय नहीं है। मेरी सहज धीलताकी निर्बलताके कारण राग होता है वह राग भी मेरे चिदात्मस्व स्वरूपमें नहीं है चिदानन्द स्वरूपके आभयसे राग टासना वह दुःख दूर करनेका उपाय है।—इसप्रकार ज्ञानी यथार्थ उपायको जानते हैं इसलिये रागकी ओर उसके अभिप्रायका ओर नहीं जाता इसलिये उसका राग अत्यन्त मंद है। अज्ञानी तो सब बिपरीत मानता है—रोगके कारण राग मानता है और राग द्वारा औषधि आविका संयोग प्राप्त कर सकता है ऐसा मानता है इसलिये संयोगसे दुःख दूर करनेका उपाय मानता है इसलिये उसका ओर संयोग और रागकी ओर ही जाता है इसलिये उसका राग महान् अस्तिमान है।—इसप्रकार दोनोंके राग सम्बन्धी अभिप्रायकी विष्टामें महान् भेद है।

अज्ञानी अनुकूल संयोगसे सुख और प्रतिद्वन्द्व संयोगसे दुःख ऐसा मानता है इसलिये दुःख दूर करके सुख करनेके लिये वह संयोगकी ओर ही देखता रहता है किन्तु संयोगसे भिन्न अपने आत्माकी ओर देखना उससे नहीं होता इसलिये उसे संयोगके आभयसे राग डेब होते ही रहते हैं वीतरागी आविका अनुभव नहीं होता।

ज्ञानी अपनेको सर्वोर्गोंसे सुख-दुःख नहीं मानते उन्हें अनुभव है कि सुख अपने स्वभावमें ही है और भित्तनी पहिनु का इति आये उतना दुःख है इसलिये वे दुःख दूर करनेके लिए वे परकी ओर नहीं देखते किन्तु अपने स्वभावके आनन्दके अनुभवकी ओर मुक्त हैं।

यहाँ आचार्य देव आत्माकी शक्तियाँ बतलाकर स्वद्रव्योन्मुख होना बतलाते हैं ।

जगतके समस्त द्रव्य सत् हैं और उनकी परिवर्तन शीलता उनके स्वभावसे ही है, उसके बदले अज्ञानी उनकी सत्ताको अस्वीकार करके कहता है कि—मैं उन्हें बदल सकता हूँ, यानी वह सचमुच अपनी चैतन्य सत्ताको परसे भिन्न स्वीकार नहीं करता, विपरीत अभिप्राय द्वारा स्वयं अपनी सत्ताका ही घात करता है;—उसका नाम आत्मघात है और उस आत्मघातको महान पाप कहा है । मेरे उत्पाद-व्यय-ध्रुव मेरी सत्तामें ही हैं और परके उत्पाद-व्यय-ध्रुव-परकी सत्तामें ही हैं, दोनोंकी सत्ता भिन्न-भिन्न है, स्वसे है परसे नहीं, इसलिये एकके उत्पाद-व्यय-ध्रुवने दूसरेका कोई हाथ नहीं है ।—ऐसा जानकर स्वयं अपनी शुद्ध चैतन्य सत्ताको श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यमें अंगीकार करना और परसत्ताको अपनेसे भिन्न यथावत जानना,—ऐसा भेद-ज्ञान आत्माको जीवित रखता है—आत्माको प्रसिद्ध करता है, उसमें आत्मा जैसा है वैसे स्वभावसे प्रसिद्ध होकर मुक्ति होती है ।

‘मैं’ और “वह”—ऐसे दो भेद होते हैं वे ही बतलाते हैं कि स्व और पर वस्तुकी सत्ता भिन्न-भिन्न है; यदि भिन्न सत्ता न हो तो “यह मैं” और “यह वह”—ऐसे दो भेद न पड़ें । स्व-परकी सत्ता भिन्न-भिन्न होने पर भी, परवस्तुके कार्य मुझसे होते हैं—ऐसा जो मानता है वह परवस्तुकी स्वतन्त्र सत्ताका अधिकार छीनना चाहता है; परको अपने आधीन मानकर उसकी स्वाधीनताको नष्ट करना चाहता है, किन्तु परवस्तु तो कहीं उसके आधीन होकर परिणामित नहीं होती इसलिये वह अज्ञानी परके आश्रयसे परिणामित होता हुआ आकुल-व्याकुल होकर स्वयं अपनी स्वाधीनताका घात करता है । जिसप्रकार एक राजाकी सत्ता पर-दूसरा राजा अधिकार करने जाये तो वहाँ युद्ध होता है, उसी प्रकार चैतन्य और जड़ दोनों पदार्थ अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ताके राजा हैं, तथापि आत्मा परको अपना मानकर उसकी

सत्तामें हस्तक्षेप करने जाये तो वहाँ बिसर्बाब उत्पन्न हो जाता है अर्थात् आत्माकी पर्यायमें सुखताका घात होकर अशुखता हो जाती है—दुःख हो जाता है—संसार हो जाता है। परसे अत्यन्त विमर्श और अपने ज्ञानादि अनन्तगुणोंसे एकत्व ऐसी अपनी चतस्र सत्ता को जानकर—अज्ञा करके उसमें स्थिर रहनेसे सुखता होती है—सुख होता है—मुक्ति होती है, और स्वभावामित स्वतन्त्रतासे आत्मा सोमापमान होता है।

अहो ! जिसे आत्माका कल्याण करना हो उसे इसी समय यह समझने योग्य है। आत्माको सबसे छुड़ाने तथा कल्याण करनेकी जिसे सच्ची समझ मगी हो वह अन्य समस्त कार्योंकी प्रीति छोड़कर आत्महितका उद्यम करता है;—पहले अन्य कार्य कर सें फिर आत्माका हित करेंगे—ऐसी अवधि वह बीचमें नहीं आसता। और उसे ऐसी कासकी मर्यादामी नहीं होती कि अमुक दिनके भीतर ही आत्म समझमें आजाये तो समझमा है, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जहाँ रुचि हो वहाँ कासकी मर्यादा नहीं होती। जिसे आत्माकी रुचि हो—सच्ची समझ हो वह उसके प्रयत्नके लिये कासावधि नहीं बाँधता। और जिसे ऐसी समझ हो वह अवश्यही अल्पकासमें आत्महित साध लेता है। जिसे संसारमें पसेकी प्रीति है वह ऐसी अवधि निश्चित नहीं करता कि अमुक समयमें ही पैसा मिलेगा तो खूँ गा, वहाँ तो कासकी चिंता किये बिना प्रयत्न करता ही रहता है और उसीमें सारा जीवन व्यर्थ नैवा देता है। उसीप्रकार जिसे आत्माकी रुचि आग्रह हुई है वह ऐसी कासावधि नहीं बाँधता कि मैं अमुक समय तकही आत्माको समझनेका प्रयत्न करूँगा वह तो कासकी चिंता किये बिना प्रयत्न करता ही रहता है और उसे अवश्य आत्माका अनुभव होता है।

आत्माकी रुचिके अभ्यासमें जो कास व्यतीत हो वह भी सफल है। अभी बाहरके व्यापारादि कार्य कर सें फिर आरामसे आत्महित करेंगे—इसप्रकार जो अवधि बाँधता है उसे वास्तवमें आत्माकी समझ नहीं मगी है। परे, आत्माकी चिंताके बिना अर्न्ततान्त्र कास व्यतीत हो

गया तथापि मेरे भव भ्रमणका अंत नहीं आया, इसलिये अब तो ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मेरा आत्मा इस भव भ्रमणसे छूट जाये, —इसप्रकार जिसे अंतरसे आत्मार्थ जागृत हो वह आत्महितके प्रयत्न बिना एक क्षण भी नहीं गँवाता, और ऐसा अपूर्व आंतरिक प्रयत्न उदित हो तभी आत्माकी प्राप्ति होती है। भाई, कोई दूसरा तेरा हित कर दे ऐसा नहीं है; तू ही अपने स्वभावका उद्यम करके अपना हित कर। स्वभावको भूलकर तूने अभी तक परभावसे अपना अहित किया, अब सत्समागमसे यथार्थ स्वभावको समझ कर तू ही अपना अपूर्व हित कर।

अभी जो परका करनेके भावमें रुकता है वह आत्महितका प्रयत्न कहाँसे करेगा ? यह आत्मा कही पर जीवको बचा नहीं सकता, किन्तु परको बचानेका शुभभाव करे वह पुण्य है। उस भावके कारण पर जीव बच जाये ऐसा नहीं हो सकता, तथा उस भावसे आत्माका कोई हितभी नहीं हो सकता; और वह पाप भाव है—ऐसा भी नहीं है। वह मात्र पुण्य बंधका कारण है। जीवदयाके शुभभावको पाप कहनेवाले तो मूढ़ हैं, उसे धर्म माननेवाले भी मूढ़—अज्ञानी हैं, तथा उस भावसे आत्मा परका कुछ कर सकता है—ऐसा माननेवाले भी मूढ़—अज्ञानी ही हैं। परसे और परकी ओरके शुभभावसे भी पर ऐसे अपने ज्ञानानन्द स्वरूपको पहिचाने वही धर्म है।

कुछ मूढ़ जीव ऐसा भी मानते हैं कि कालके अनुसार धर्म भी बदलना चाहिये; आजकल आत्माको समझनेका काल नहीं है, आजकल तो देश सेवाके कार्यमें लग जाना ही धर्म है।” ज्ञानी उससे कहते हैं कि अरे भाई ! क्या आजकल तेरा आत्मा मर गया है ? आत्मा त्रिकाल है तो उसका धर्म भी त्रिकाल एकरूप वर्तता है। क्या चौथे कालका आत्मा भिन्न प्रकारका और पचम कालका भिन्न प्रकारका होता है ?—नहीं, आत्मा तो वही है, कालके बदलनेसे कही आत्माका स्वरूप नहीं बदल जाता, इसलिये

जोये काममें धमका जो स्वरूप या वही वर्तमानमें है। "एक होय बस काम मां परमारणमो पंच"—धमका स्वरूप विकास एकही है उसमें किसी काम फेरफार नहीं होता। जैनधर्मको कामकी मर्यादामें कैद नहीं किया जा सकता। जैनधर्म जो वस्तुका स्वरूप है अर्थात् आत्माकी शुद्धता वह जैनधर्म है, आत्माको कामकी मर्यादामें नहीं बांधा जा सकता, वस्तु स्वरूपका नियम नहीं बदला जा सकता। वस्तुस्वरूप किसी काम विपरीत नहीं होता। चेतन वस्तु जब बन जाये अथवा जब वस्तु चेतन हो जाये—ऐसा किसी काम नहीं होता; तथा जो विकारी भाव है उनसे धर्म हो जाये—ऐसा भी कभी नहीं होता इसलिये वस्तु स्वभावका जैनधर्मको कामकी मर्यादामें कैद नहीं किया जा सकता।

आत्माकी सत्ता विकास है वह प्रत्यक्षसे प्रुब स्थित यह कर पर्यायिकसे बवसती है।—ऐसे सत्स्वभावकी जिसे धडा हो वह समझता है कि मेरे सत्को परका आशय नहीं है—ऐसा यथार्थ भाव होनेसे परसम्मुख वृत्ति न रहकर स्वभावोन्मुख हो जाती है इसलिये उसे स्वभावके सम्यक्प्रज्ञान—ज्ञान—आचरणका धर्म होता है।

सूक्ष्म प्राणी कहते हैं कि पहले संसार सुचारु लें फिर धर्म करेंगे तो उनसे कहते हैं कि धरे भाई ! विकारी भाव ही संसार है वह संसार तो कामे कोयलेके समान है, यदि उसे सफेद करना हो तो सुनमा दे अर्थात् संसार कभी सुचारु नहीं सकता इसलिये स्वभावके सम्यक्प्रज्ञान—ज्ञान—आचरण द्वारा विकारको जमाकर ही संसार से छुट कर मोक्ष प्राप्त करले।

प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न—व्यय—प्रुब स्वरूप है इसलिये उसके स्वभावसे ही उसका परिणाम होता है किन्तु जानानी जीव स्वभावको न देखकर संयोगसे ही देखता है इसलिये संयोगके कारण कार्य हुआ—इसप्रकार वह विपरीत देखता है। यह "देखत—भूल" ही संसारका सूत्र है, जीव वस्तुके यथार्थ स्वभावको देखता वह मोक्षका सूत्र है। वस्तु स्वभावको जाने बिना

बाह्यसे ज्ञानीकी पहिचान नहीं होती, और यह भी नहीं जाना जा सकता कि ज्ञानी किसप्रकार धर्म करते हैं। इस सम्बन्धमें बन्दरका दृष्टान्त है कि—एकबार कुछ लोगोंने यात्रा करते समय जंगलमें डेरा डाला। जाड़ेके दिन थे, कड़ाकेकी ठंड पड़ रही थी; इसलिये आसपास से सूखे पत्ते और घास इकट्ठा करके उसमें चिनगारी रखकर आग जलाई और तापने बैठे। पेड़ों पर बैठे हुए बन्दर यह सब देख रहे थे। उन्हें भी ठंड लग रही थी, इसलिये सोचा कि हम भी इसीतरह आग जलाकर ठंडसे बचें। उन्होंने घास पान तो इकट्ठे कर लिये, लेकिन अब चिनगारी कहाँसे लायें? मनुष्योंने कोई चमचमाती हुई वस्तु रखी थी—ऐसा सोच कर उड़ते हुए जुगनुग्रोको पकड़ा और घासके ढेरमें रखा! इसप्रकार बहुत परिश्रम किया किन्तु बन्दरोंने आग नहीं जलाई और न उनकी ठंड ही दूर हुई। उसीप्रकार ज्ञानियोंने तो आत्मामें चैतन्य चिनगारी प्रगट की है, अंतरमें अतीन्द्रिय स्वभावकी सम्यक्-श्रद्धा-ज्ञान-रमणता द्वारा उन्हें धर्म होता है और शुभरागके समय वे पूजा-भक्ति-दया दानादिमें भी वर्तते हैं। वहाँ अज्ञानी जीव (बन्दरोंकी भाँति) ज्ञानियोंकी चैतन्य चिनगारीको तो नहीं पहिचानते और मात्र पूजा-भक्ति, दया-दानादि शुभक्रियासे ज्ञानियोंको धर्म होता होगा—ऐसा समझकर स्वयं भी उसीको धर्म मानकर पूजा-भक्ति आदिमें वर्तते हैं। ज्ञानीकी मात्र बाह्य शुभ क्रिया देखकर अज्ञानी उसे धर्म मान लेते हैं, किन्तु चैतन्य चिनगारीको नहीं जानते इसलिये उन्हें धर्म नहीं होता। इसप्रकार स्वभावको न देखकर अज्ञानी सयोगको ही देखते हैं। ज्ञानीको उपदेशका भाव आये और हजारों-लाखों जीवोंको हितका उपदेश दें,—वहाँ अज्ञानीको ऐसा लगता है कि यह दूसरोंका भला करते दिखाई देते हैं इसलिये यही धर्मका उपाय है! किन्तु भाई, तूने जो देखी, वह क्रिया वास्तवमें ज्ञानीने की ही नहीं है, और ज्ञानीने जो क्रियाकी है उसे तूने देखा ही नहीं है। वास्तवमें वाणी या रागकी क्रियाके कर्ता ज्ञानी नहीं हैं, उन्होंने तो अपने ज्ञानानन्द स्वभावकी सम्यक्श्रद्धा-ज्ञान-रमणता ही की है, और उसीके द्वारा धर्म

होता है। इसे समझे बिना मान बाह्य क्रियाकी नकल करे वह तो बन्दरकी भाँति "अकलके बिना नकल" है उसमें धर्म या कल्याण नहीं है।

महावीर भगवानने साढ़े बारह वर्ष तक तपश्चर्या की—ऐसा कहे, किन्तु यह न जाने कि भगवानके आत्माने अन्तरमें क्या किया—उनकी तपश्चर्याका स्वरूप न जाने, और आहार छोड़कर ऐसा मानसे कि मैंने भी तपश्चर्या की है तो उसमें किंचित् धर्म नहीं है। बहो! भगवानने तो अन्तरके चैतन्य स्वभावमें सीन होकर आनन्दका अनुभव किया था और उस आनन्दकी सीनतामें आहारकी वृत्ति ही नहीं उठती थी—ऐसी उनकी तपश्चर्या थी। वहाँ अन्तरमें आनन्दकी सीनता हुई उसे तो मूढ़ जीव देखते नहीं हैं और मान बाह्यके आहार त्यागको ही धर्म मान लेते हैं, वह भी उपरोक्त दृष्टान्तकी भाँति "अकलके बिना नकल" है उसमें धर्म नहीं है।

धर्मकी सत्ता आत्मामें है जिसकी वृत्ति आत्मसम्बुद्धि है उसे सर्वत्र धर्म होता है और जिसकी परसम्बुद्धि वृत्ति है वह बाहे बहो ही...धर्ममें ही भविरमें हो या साक्षात् भगवानके पास हो... किन्तु उसे धर्म नहीं होता किन्तु वहाँ गुणभरे हैं उसमें तो वह देखता नहीं है। अपनेमें गुणभरे हैं वहाँ जो इष्टि नहीं करता उसे धर्म नहीं होता। अज्ञानीको भिष्याभ्रयाके कारण पूर्ण आत्मा डेक गया है उसे यथार्थ आत्मा बतलाकर आचार्यदेव आत्माकी प्रसिद्धि कराते हैं इसलिये इस समयसारकी टीकाका नाम भी 'आत्मक्याति (आत्माकी प्रसिद्धि)' रखा है।

मार्ह ! तेरा आत्मा ज्ञानलक्षणसे प्रसिद्ध है आत्माको ज्ञान सञ्चरणवाला कहनेसे उस ज्ञानके साथ धामन्वादि धर्मत शक्तियाँ साथ ही हैं। उनमें एक परिणामशक्ति भी है, एक साथ उत्पाद-व्यय-भुक्ता से आत्ममित्त सहस तथा विसहशरूप अस्तित्वको आत्मा अपनी परिणामशक्ति द्वारा चारण कर रखता है। इस परिणामशक्तिमें "द्रुव

उपादान" और "क्षणिक उपादान" दोनोंका समावेश हो जाता है । सहस्रता अथवा ध्रुवता तो ध्रुव उपादान है और विसहस्रता अथवा उत्पाद-व्यय वह क्षणिक उपादान है—ऐसी परिणामशक्तिको पहिचानने पर "निमित्तसे कार्य होता है"—ऐसी पराश्रयबुद्धि छूट जाती है तथा स्वभावाश्रित अनतगुणोंका निर्मल परिणामन होता है ।—यही सिद्धिका साधन है ।

ऐसे अपने आत्माको पहिचाननेका प्रयत्न करना ही प्रत्येकका प्रथम कर्तव्य है । आजकल तो लोग बाह्यमे कर्तव्य-कर्तव्य करते हैं । देशका कर्तव्य, कुटुम्बका कर्तव्य, पुत्रका कर्तव्य, युवकोका कर्तव्य-इस तरह अनेक प्रकारसे बाह्य कर्तव्य मनाते हैं और लम्बे-चौड़े भाषण देते हैं, किन्तु यहाँ तो कहते हैं कि भाई ! यह सब बाह्य कर्तव्य तो निरर्थक हैं—व्यर्थकी परेशानी है । इस आत्माको समझना ही सबका सच्चा कर्तव्य है, उस कर्तव्यका एकवार पालन करे तो मोक्ष प्राप्त हो ।

देखो, यह आत्माका कर्तव्य ! बाह्यमे कही आत्माका कर्तव्य है ? कहते हैं—नहीं, बाह्यका तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता, तथापि कर्तव्य माने तो वह मिथ्याभिमान है । तेरा स्वदेश तो तेरा आत्मा है, अनत गुणोंसे परिपूर्ण असख्यात प्रदेशी आत्मा ही तेरा "स्वदेश" है, उसे पहिचानकर उसकी सेवा कर, वह तेरा कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त बाहरका देश तो "परदेश" है, उसमे तेरा कर्तव्य नहीं है । अब, भीतर जो शुभराग होता है वह तो कर्तव्य है न ?—तो कहते हैं कि नहीं, राग भी वास्तवमें कर्तव्य नहीं है । राग करता स्वयं है, किन्तु वह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसमें अपना हित नहीं है । जिसमे अपना हित न हो उसे कर्तव्य कैसे कहा जा सकता है ? अंतरमे अपने चैतन्यमूर्ति आनन्दसे भरपूर आत्माको पहिचानकर उसके आश्रयसे सम्यक्श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट करना और इसप्रकार आत्माको भव-दुःखसे छुड़ा लेना वह प्रत्येक जीवका कर्तव्य है ।

यह शरीर तेरा नहीं है, शरीरमें तेरा कोई कर्तव्य नहीं है,

होता है। इसे समझे बिना मात्र बाह्य क्रियाकी नकल करे वह तो मन्दिरकी भाँति “अकसके बिना नकस” है उसमें धर्म या कल्याण नहीं है।

महावीर भगवानने साढ़े बारह वर्ष तक तपश्चर्या की—ऐसा कहे, किन्तु यह न जाने कि भगवानके आत्माने अन्तरमें क्या किया—उनकी तपश्चर्याका स्वरूप न जाने; और बाह्यर छोड़कर ऐसा मान्से कि मैंने भी तपश्चर्या की है तो उसमें किंचित् धर्म नहीं है। बहो! भगवानने तो अन्तरके अंतर्गत स्वभावमें सीम होकर आत्मका अनुभव किया था और उस आत्मकी सीमतामें बाह्यरकी वृत्ति ही नहीं उठती थी—ऐसी समझी तपश्चर्या थी। वहाँ अन्तरमें आत्मकी सीमता हुई उसे तो मूढ़ भी न देखते नहीं हैं और मात्र बाह्यके बाह्यर त्यागकी ही धर्म मान लेते हैं, वह भी उपरोक्त दृष्टान्तकी भाँति ‘अकसके बिना नकस’ है उसमें धर्म नहीं है।

धर्मकी सत्ता आत्मामें है जिसकी वृत्ति आत्मसन्मुख है उसे सर्वत्र धर्म होता है और जिसकी परसन्मुख वृत्ति है वह चाहे वहाँ हो जगमें हो मन्दिरमें हो या साक्षात् भगवानके पास हो—किन्तु उसे धर्म नहीं होता किन्तु वहाँ पुण्यमरे हैं उसमें तो वह बेलता नहीं है। अपनेमें पुण्यमरे हैं वहाँ जो इष्टि नहीं करता उसे धर्म नहीं होता। अज्ञानीको मिथ्यामार्गके कारण पूर्ण आत्मा ढँक गया है उसे यथार्थ आत्मा बतलाकर आचार्यदेव आत्माकी प्रसिद्धि कराते हैं इसलिये इस समयसारकी टीकाका नाम भी ‘आत्मप्रसिद्धि’ (आत्माकी प्रसिद्धि) रखा है।

माई! तेरा आत्मा ज्ञानभक्षणसे प्रसिद्ध है, आत्माको ज्ञान लक्ष्यबाला कहनेसे उस ज्ञानके साथ आत्मस्थिति अनंत शक्तियाँ साथ ही हैं। उसमें एक परिणामशक्ति भी है एक साथ उत्पाद-व्यय प्रवृत्ति से आसम्बित सृष्टि तथा विनष्टरूप अस्तित्वको आत्मा अपनी परिणामशक्ति द्वारा धारण कर रखता है। इस परिणामशक्तिमें प्रवृ

उपादान" और "क्षणिक उपादान" दोनोंका समावेश हो जाता है । सहस्रता अथवा ध्रुवता तो ध्रुव उपादान है और विसहस्रता अथवा उत्पाद-व्यय वह क्षणिक उपादान है—ऐसी परिणामशक्तिको पहिचानने पर "निमित्तसे कार्य होता है"—ऐसी पराश्रयबुद्धि छूट जाती है तथा स्वभावाश्रित अनतगुणोका निर्मल परिणामन होता है ।—यही सिद्धिका साधन है ।

ऐसे अपने आत्माको पहिचाननेका प्रयत्न करना ही प्रत्येकका प्रथम कर्तव्य है । आजकल तो लोग बाह्यमे कर्तव्य—कर्तव्य करते हैं । देशका कर्तव्य, कुटुम्बका कर्तव्य, पुत्रका कर्तव्य, युवकोका कर्तव्य—इस तरह अनेक प्रकारसे बाह्य कर्तव्य मनाते हैं और लम्बे—चौड़े भाषण देते हैं, किन्तु यहाँ तो कहते हैं कि भाई ! यह सब बाह्य कर्तव्य तो निरर्थक हैं—व्यर्थकी परेशानी है । इस आत्माको समझना ही सबका सच्चा कर्तव्य है, उस कर्तव्यका एकवार पालन करे तो मोक्ष प्राप्त हो ।

देखो, यह आत्माका कर्तव्य ! बाह्यमे कही आत्माका कर्तव्य है ? कहते हैं—नहीं, बाह्यका तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता; तथापि कर्तव्य माने तो वह मिथ्याभिमान है । तेरा स्वदेश तो तेरा आत्मा है, अनत गुणोसे परिपूर्ण असख्यात प्रदेशी आत्मा ही तेरा "स्वदेश" है, उसे पहिचानकर उसकी सेवा कर, वह तेरा कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त बाहरका देश तो "परदेश" है, उसमे तेरा कर्तव्य नहीं है । अब, भीतर जो शुभराग होता है वह तो कर्तव्य है न ?—तो कहते हैं कि नहीं, राग भी वास्तवमे कर्तव्य नहीं है । राग करता स्वयं है, किन्तु वह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसमे अपना हित नहीं है । जिसमे अपना हित न हो उसे कर्तव्य कैसे कहा जा सकता है ? अंतरमे अपने चैतन्यमूर्ति आनन्दसे भरपूर आत्माको पहिचानकर उसके आश्रयसे सम्यक्श्रद्धा—ज्ञान—चारित्र्य प्रगट करना और इसप्रकार आत्माको भव—दुःखसे छुड़ा लेना वह प्रत्येक जीवका कर्तव्य है ।

यह शरीर तेरा नहीं है, शरीरमें तेरा कोई कर्तव्य नहीं है,

होता है। इसे समझे बिना मान बाह्य क्रियाको नकस करे वह तो बन्दरकी भाँति 'बकसके बिना नकस' है उसमें धर्म या कत्वास नहीं है।

महावीर भगवानने साढ़े बारह वर्ष तक उपद्रव्यों की—ऐसा कहे, किन्तु यह न जाने कि भगवानके धारमाने अन्तरमें क्या क्रिया—उनकी उपद्रव्योंका स्वरूप न जाने और आहार छोड़कर ऐसा मानसे कि मैंने भी उपद्रव्यों की है तो उसमें किंचित् धर्म नहीं है। बहो! भगवानमें तो अन्तरके चैतन्य स्वभावमें सीन होकर आनन्दका अनुभव किया था, और उस आनन्दकी सीनतामें आहारकी वृत्ति ही नहीं चळती थी—ऐसी उनकी उपद्रव्यों की। वहाँ अन्तरमें आनन्दकी सीनता हुई उसे तो सुझ जोष देसते नहीं हैं और मान बाह्यके आहार त्यागकी ही धर्म मान लेते हैं, वह भी उपरोक्त ब्रह्मात्मकी भाँति 'बकसके बिना नकस' है उसमें धर्म नहीं है।

धर्मकी सत्ता आत्मामें है, जिसकी वृत्ति आत्मसम्मुख है उसे सर्वत्र धर्म होता है और जिसकी परसम्मुख वृत्ति है वह बाहे बहाँ हो जनमें हो, मन्दिरमें हो या साक्षात् भगवानके पास हो—किन्तु उसे धर्म नहीं होता किन्तु वहाँ गुणमरे हैं उसमें तो वह देसता नहीं है। अपनेमें गुणमरे हैं, वहाँ जो हस्ति नहीं करता उसे धर्म नहीं होता। ब्रह्माभीको मिथ्याभ्रष्टाके कारण पूर्ण आत्मा ढँक गया है, उसे यथार्थ आत्मा बतभाकर आचार्यदेव आत्म्याकी प्रसिद्धि करवते हैं इसलिये इस समयसारकी टोकाका नाम भी 'आत्मव्याप्ति' (आत्म्याकी प्रसिद्धि) रखा है।

माई! तैरा आत्मा ज्ञानमहाणसे प्रसिद्ध है, आत्म्याकी ज्ञान महाणवासा कहनेसे उस ज्ञानके साथ आनन्दवाचि अनन्त सृष्टिमाँ साथ ही हैं। उनमें एक परिणामशक्ति भी है एक साथ उत्पाद-व्यय प्रवृत्ति से आसम्बिध सृष्टि तथा विग्रहणरूप अस्तित्वको आत्मा अपनी परिणामशक्ति द्वारा कारण कर रक्खता है। इस परिणामशक्तिमें "प्रप

उपादान" और "क्षणिक उपादान" दोनोंका समावेश हो जाता है । सदृशता अथवा ध्रुवता तो ध्रुव उपादान है और विसदृशता अथवा उत्पाद-व्यय वह क्षणिक उपादान है—ऐसी परिणामशक्तिको पहिचानने पर "निमित्तसे कार्य होता है"—ऐसी पराश्रयबुद्धि छूट जाती है तथा स्वभावाश्रित अनतगुणोका निर्मल परिणामन होता है ।—यही सिद्धिका साधन है ।

ऐसे अपने आत्माको पहिचाननेका प्रयत्न करना ही प्रत्येकका प्रथम कर्तव्य है । आजकल तो लोग बाह्यमे कर्तव्य-कर्तव्य करते हैं । देशका कर्तव्य, कुटुम्बका कर्तव्य, पुत्रका कर्तव्य, युवकोका कर्तव्य-इस तरह अनेक प्रकारसे बाह्य कर्तव्य मनाते हैं और लम्बे-चौड़े भाषण देते हैं, किन्तु यहाँ तो कहते हैं कि भाई ! यह सब बाह्य कर्तव्य तो निरर्थक हैं—व्यर्थकी परेशानी है । इस आत्माको समझना ही सबका सच्चा कर्तव्य है, उस कर्तव्यका एकवार पालन करे तो मोक्ष प्राप्त हो ।

देखो, यह आत्माका कर्तव्य ! बाह्यमे कही आत्माका कर्तव्य है ? कहते हैं—नहीं; बाह्यका तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता; तथापि कर्तव्य माने तो वह मिथ्याभिमान है । तेरा स्वदेश तो तेरा आत्मा है, अनत गुणोसे परिपूर्ण असंख्यात प्रदेशी आत्मा ही तेरा "स्वदेश" है, उसे पहिचानकर उसकी सेवा कर, वह तेरा कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त बाहरका देश तो "परदेश" है, उसमे तेरा कर्तव्य नहीं है । अब, भीतर जो शुभराग होता है वह तो कर्तव्य है न ?—तो कहते हैं कि नहीं, राग भी वास्तवमें कर्तव्य नहीं है । राग करता स्वयं है, किन्तु वह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसमे अपना हित नहीं है । जिसमे अपना हित न हो उसे कर्तव्य कैसे कहा जा सकता है ? अंतरमे अपने चैतन्यमूर्ति आनन्दसे भरपूर आत्माको पहिचानकर उसके आश्रयसे सम्यक्श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट करना और इसप्रकार आत्माको भव-दुःखसे छुड़ा लेना वह प्रत्येक जीवका कर्तव्य है ।

यह शरीर तेरा नहीं है, शरीरमे तेरा कोई कर्तव्य नहीं है,

और शरीर तुझे धारण नहीं है । तेरी अनन्त शक्तिमें उसे नहीं है ; राग तेरा कर्तव्य नहीं है, और राग तुझे धारण नहीं है । तेरी आत्मा अनन्त शक्ति सम्पन्न है, वही तेरा स्वरूप है,

उस शक्तिकी सँभास करके उसमेंसे सम्पददान-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट करमा वह तेरा कर्तव्य है, और वह शक्ति ही तुझे धारणधृत है ।

इसलिये उसे पहिचानकर उसकी धारण से और अपना कर्तव्य पूरा कर । मैं परका कर दूँ—ऐसी माम्यतामें जो स्कन्ता है वह अपना वास्तविक कर्तव्य भूल जाता है । इसलिये हे भव्य ! तू परका करनेकी बुद्धि छोड़ और आत्महितमें अपनी बुद्धि जोड़ । आत्माकी सँभास कर उसकी धारण से और उसकी धारणमें सम्पददान-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट करके अपने आत्माको भव भ्रमणसे छुड़ा और इस-प्रकार अपना कर्तव्य पूरा कर । यह मनुष्यभब पाकर भव आत्माको भव दुःखसे छुड़ाना ही है जीव ! तेरा कर्तव्य है ।

आत्मा अपनी अनन्त शक्तिसे परिपूर्ण है, उसमें कोई शक्ति कम नहीं है कि दूसरेके पाससे ले । और न उसकी कोई शक्ति अधिक है कि दूसरे को दे । आत्मा अपनी शक्ति न तो दूसरेको देता है और न दूसरेके पाससे शक्ति लेता है । परकी शक्ति परमें और अपनी शक्ति अपनेमें । समस्त ब्रह्म अपनी-अपनी शक्तियोंसे परिपूर्ण हैं । अपने ऐसे स्वभावका निर्णय करे तो परसे लाभ लेनेकी पराभय बुद्धि छूट जाये और अस्त-स्वभावके आश्रयकी वृत्ति हो जाये ।—इसलिये हे भाई ! तू जरा विचार तो कर कि तेरे गुण कहसि आते हैं ? तेरे गुणोंकी स्थिरता भयबा दोष दूर होकर निर्मल पर्यायकी उत्पत्ति किसी दूसरेके कारण नहीं है किन्तु तेरे आत्माके परिणामस्वभावसे ही है । किसीके आश्रयसे तेरे गुण-पर्याय नहीं निभ रहे हैं और तू आश्रय होकर किसीके गुण-पर्यायको नहीं निभाता है इसलिये तू किसी अन्यसे संतुष्ट हो या किसी अन्यको संतुष्ट करदे—ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है, अपने

आत्माका अवलम्बन करके तू स्वयं सन्तुष्ट हो (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-आनन्दरूप हो) ऐसा तेरा स्वभाव है । इसलिये अपने आत्माकी निज शक्तिको सँभालकर तू प्रसन्न हो । अपने निजवैभवका अतर् अवलोकन करके तू आनन्दित हो । “अहो ! मेरा आत्मा ऐसा परिपूर्ण शक्तिवान् . ऐसा आनन्दस्वभावी है ।”—इसप्रकार आत्माको जानकर सन्तुष्ट हो . हर्षित हो आनन्दित हो ॥ जो आत्माको यथार्थरूपसे पहिचान ले उसे अपूर्व आनन्दका अनुभव होता ही है । इसलिये आचार्यदेव आत्माकी अनेक शक्तियोंका वर्णन करके कहते हैं कि हे भव्य ! ऐसे आत्माको जानकर तू आनन्दित हो ।

[—यहाँ उन्नीसवीं परिणाम शक्तिका वर्णन हुआ ।]

मुक्तिके उपायका प्रथम सोपान

अंतरके चिदानन्दस्वभावको पहिचान कर उसमें एकाग्रतासे राग दूर करके जिन्होंने सर्वज्ञता प्रगट की, उन सर्वज्ञपरमात्माकी दिव्य-ध्वनिमें ऐसा उपदेश निकला कि—अरे आत्मा ! तूने कभी अपने मूल स्वभावकी ओर दृष्टि नहीं की, तेरा आत्मा एक समयमें परिपूर्ण ज्ञान और आनन्दस्वभावसे भरपूर है, उसे पहिचानकर उसकी प्रीति कर । अन्तर्आत्मामें एकाग्र होनेसे राग दूर होकर सर्वज्ञता प्रगट हो जाती है; इसलिये राग तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है किन्तु पूर्णज्ञान तेरा स्वरूप है ।—इसप्रकार रागसे भिन्न ज्ञानस्वरूप आत्माका निर्णय करना वह मुक्तिके उपायका प्रथम सोपान है ।

[२०]

० अमूर्तत्व शक्ति ०

माई ! एकबार तेरे स्वभावका दर्प ला पवरा
मत हताश न हो ! स्वभावका उत्साह लाकर तेरी
शक्तिको उखाल !

अहो ! आनन्दस्वभावी चैतन्य भगवान स्वयम्
विराज रहा है किन्तु अपने सन्मुख न देखकर
बिकारके ही सन्मुख देखता है, उससे बिकारका ही वेदन
होता है। अगर स्वभावसन्मुख देखे तो आनन्दका
वेदन हो।

समयसारमें आचार्यदेवने आत्माको 'सायकमात्र' कहा है।
सायकमात्र कहा उसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मामें एक ज्ञानगुण
ही है और दूसरे कोई गुण है ही नहीं ज्ञानके अतिरिक्त दूसरे भी
अनन्त गुण आत्मामें अनादि अनन्त विद्यमान हैं परन्तु ज्ञानादि गुणोंसे
विद्यत ऐसे रागादि विकारसे और अज्ञसे आत्मस्वभावकी भिन्नता
बतसानेके लिये उसे ज्ञानमात्र कहा है और इसप्रकार ज्ञानको लक्षण
बनाकर अमूर्तगुणोंसे अमोघ आत्मा सक्षित कराया है। ज्ञान सक्षय

लक्षित होनेवाले आत्मामें कैसी-कैसी शक्तियाँ हैं उनका यह वर्णन चल रहा है। उन्नीसवीं “परिणाम शक्ति” का वर्णन हो चुका है, अब २० वीं “अमूर्तत्व” नामक शक्तिका वर्णन करते हैं।

“कर्मबन्धनके अभावसे व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादि रहित ऐसे आत्मप्रदेशोंरूप अमूर्तत्वशक्ति है।”—ज्ञानमात्र परिणामनमें यह शक्ति भी साथ ही परिमित होती है।

आत्मा असंख्यप्रदेशी अखंड वस्तु है। आत्माके प्रदेश अमूर्त हैं, उनमें वर्ण, गंध, रस या स्पर्श नहीं है। असंख्य प्रदेशोमें चैतन्य—सुख—वीर्य और सत्तासे भरपूर तथा जडसे रहित ऐसा अमूर्त आत्मा है। आत्माके असंख्य प्रदेशोमें काला-लाल-हरा-पीला या सफेद ऐसा कोई वर्ण नहीं है, सुगंध या दुर्गंध ऐसी कोई गंध भी आत्मामें नहीं है। आत्माके असंख्य प्रदेश आनन्दरूपी रससे भरपूर हैं, किन्तु चरपरा—कड़वा—कसायला—खट्टा या मीठा—ऐसा कोई रस आत्मामें नहीं है; तथा रूखा, चिकना, ठंडा—गर्म, नर्म—कठोर या हलका—भारी ऐसा कोई स्पर्श भी आत्मप्रदेशोमें नहीं है। आत्मा वर्ण-गंध-रस-स्पर्शसे शून्य अमूर्तिक प्रदेशोवाला है।—ऐसा अमूर्तिक आत्मा इन्द्रियो द्वारा दृष्टि-गोचर नहीं होता किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही अनुभवमें आता है।

यहाँ आचार्यदेवने आत्म प्रदेशोको “कर्मबन्धके अभावसे व्यक्त किये गये”—ऐसा कहकर निर्मल पर्यायको भी साथ मिलाकर अमूर्तत्व शक्तिका वर्णन किया। इसप्रकार प्रत्येक शक्तिके साथ उस-उस शक्तिका निर्मल परिणामन भी बतलाते जाते हैं। शक्तिको पहिचानकर उसका सेवन करनेसे उस शक्तिका निर्मल परिणामन होता है।

मूर्त कर्म और शरीरके सम्बन्धमें विद्यमान होने पर भी आत्मा कहीं मूर्त नहीं हो गया है, इससमय भी आत्मा अमूर्त स्वभावी ही है। भाई, मूर्त ऐसे कर्म या शरीर तेरे अमूर्त आत्माके साथ किंचित् एकमेक नहीं हो गये हैं। अमूर्त ऐसा तेरा चैतन्य आत्मा और मूर्त ऐसे जड कर्म—दोनों एकक्षेत्रमें होने पर भी स्वभावसे सर्वथा पृथक् हैं। सिद्धदशा-

में कम बंधका सबका अभाव होने पर साक्षात् अमूर्तपना प्रगट हुआ वह बतलाकर आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसा तेरा अमूर्त स्वभाव है। सिद्ध भगवन्तोंको जो अमूर्तपना प्रगट हुआ वह कहसि प्रगट हुआ है? —यहमेसे ही आत्माका अमूर्त स्वभाव या वही प्रगट हुआ है। पहले आत्मा मूर्त था और फिर कम टसनेसे अमूर्त हुआ—ऐसा कुछ नहीं है। पर्यायमें मूर्तके सम्बन्धसे आत्माको मूर्त कहना वह तो उपचार ही है, वास्तवमें आत्मा कहीं मूर्त नहीं है। कर्मोपाधिकी और न देखनेसे सहज आत्म प्रवेश अमूर्त हैं। आत्माके अमूर्तपनेका निष्पन्न करे तो भूतिक पदार्थों (शरीर—कर्मदि) के साथ एकत्व बुद्धि छूट जाने और रामादि विकार यद्यपि अक्षपी है तथापि वह कर्म सम्बन्धकी प्रेरणा रखता है, इसलिये जहाँ कर्मका सम्बन्ध छोड़ दिया वहाँ विकारके साथकी एकत्व बुद्धि भी छूट जाती है। अज्ञानीको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान जड़में बसा जाता है भयवा तो जड़का रस (गुमाबजायुन का स्वाद आदि) मेरे ज्ञानमें आजाता है किन्तु वास्तवमें कहीं अमूर्तिक ज्ञान मूर्त पदार्थमें नहीं बसा जाता; और मूर्त पदार्थका रस कहीं अमूर्तिक ज्ञानमें नहीं आजाता किन्तु उस स्वाद आदिको जाननेपर वही राग करके उसमें घटक जाता है और ज्ञानके वास्तविक स्वादको भूल जाता है—भिन्न ज्ञानको भूल जाता है। इसप्रकार अज्ञानसे उसे जड़के साथ एकत्वपनेकी बुद्धि हो गई है। ज्ञानी तो जानते हैं कि—हमारा अमूर्तिक ज्ञान जड़से पृथक् ही है और रागसे भी पृथक् है। मेरा ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञानके स्वादवासा है।

चेतन या जड़ अमूर्त या मूर्त—जैसी वस्तु हो वैसे ही उसके गुण पर्यायों होती हैं। आत्मा अमूर्तिक वस्तु है वह द्रव्य अमूर्त उसके सब गुण अमूर्त तथा उसकी पर्यायों भी अमूर्त हैं। जड़-मुद्गल मूर्त है, वह द्रव्य मूर्त उसके गुण मूर्त तथा उसकी पर्यायों (कर्मशरीरादि) भी मूर्त हैं। इसप्रकार अमूर्तिक और मूर्तिक दोनों वस्तुओंके द्रव्य-शक्ति-वास-भाव प्रकाश भिन्न भिन्न हैं। एतद्विनाहीपना होने पर भी दोनोंके प्रदेष्टा भिन्न भिन्न हैं। आत्माने प्रदेष्टा अमूर्तिक है और

शरीर-कर्मादिके प्रदेश मूर्त हैं। आत्मा अमूर्तिक होनेसे उसका ज्ञान भी-अमूर्त है; उसका सम्यग्दर्शन भी अमूर्त है, उसका आनन्द भी अमूर्त है,—इसप्रकार अतोन्द्रिय ज्ञानका ही विषय होनेका उसका स्वभाव है। ऐसे अमूर्त चिदानन्द स्वभावकी दृष्टि करने पर जहाँ उसके अवलम्बनसे मूर्त कर्मादि समस्त पदार्थोंके साथका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध टूटा वहाँ साक्षात् अमूर्त ऐसी सिद्ध दशा हुए बिना नहीं रहती।

प्रत्येक शक्तिका वर्णन करते हुए उस शक्तिकी निर्मल पर्यायकी तथा सम्पूर्ण आत्म द्रव्यकी साथ ही साथ रखकर यह बात है। द्रव्यकी दृष्टिसे ही इन शक्तियोंकी यथार्थ पहिचान होती है; और इसप्रकार-शक्तिकी यथार्थ पहिचान होनेसे उसकी निर्मल पर्याय होती है।—इसप्रकार द्रव्य, गुण और निर्मलपर्यायकी सधि है कोई कहे कि द्रव्य-गुणोंको माना किन्तु निर्मल पर्याय नहीं हुई; तो ऐसा होता ही नहीं, उसने वास्तवमें द्रव्य गुणको माना ही नहीं है। निर्मल पर्यायके बिना द्रव्य गुणको माना किसने?—माननेवाली तो पर्याय ही है। जो पर्याय द्रव्योन्मुख होकर द्रव्यको मानती है वह तो द्रव्यके साथ अमेद हुई निर्मल पर्याय ही है।

यहाँ अमूर्तत्व शक्तिमें भी “कर्मबन्धके अभावसे व्यक्त किये गये... आत्मप्रदेश”—ऐसा कहकर शक्तिकी निर्मलपर्याय बतलाई है; तथा पहले संसार दशामे कर्मबन्ध निमित्तरूपसे है—ऐसा भी बतलाया है। आत्माको संसार पर्याय है और उसके निमित्तरूप कर्मका सम्बन्ध भी है—उसका अस्वीकार करनेवाला उसके अभावका प्रयत्न नहीं करेगा। यदि जीव अवस्थाकी अशुद्धताको तथा उसके निमित्तको यथावत् जान ले तथा अपनी शुद्धशक्तिकी पहिचान ले तभी शुद्धशक्तिका अवलम्बन करके पर्यायमेंसे अशुद्धता दूर करके शुद्धता प्रगट करे। आत्माको कर्मोंका सम्बन्ध तो कृत्रिम-उपाधिरूप है, और कर्म बन्धके अभावसे व्यक्त हुए आत्मप्रदेश सहज स्वाभाविक हैं। ऐसे सहज आत्म-प्रदेशोंरूप अमूर्तिकपना है—वह आत्माका त्रिकाल स्वभाव है; इसलिये

आत्मा विकार वर्ण-गंध-रस-स्पर्श रहित है ।

हे भाई ! यह शरीर तो जड़-मूर्तिक है, वर्ण-गंध-रस-स्पर्श वाला है वह ठेरा नहीं है, तू तो चतस्यस्वरूप-अमूर्त है, वर्ण-गंध-रस-स्पर्श रहित है । तेरे अमूर्त आत्मप्रवेष्टोंमें शरीर मन-वाणी अथवा राग-द्वेष नहीं भरे हैं किन्तु ज्ञान-अज्ञा-सुख-बीज आदि अनन्त शक्तियाँ भरी हैं । जिसप्रकार गुड़में मिठास भरी है किन्तु कहीं उसमें कड़वाहट नहीं भरी है उसीप्रकार आत्मामें ज्ञानादि अनन्त शक्तियाँ भरी हैं किन्तु विकार नहीं भरा है । विकार तो ऊपरी भाव है प्रतर के गहरे स्वभावमें विकार नहीं है । आत्माकी स्वभावशक्तिको पकड़कर उसके आत्मत्वके अनुभवमें सोम रहनेसे आहारकी ओर वृत्ति ही न जाये उसका नाम उपवास है और ऐसा तप वह धर्म है अ॥२॥ आहार सेवा है—बहु उसने छोड़ दिया उसका नाम उपवास—ऐसा भजानी मानते हैं । किन्तु भाई, आत्मा तो अमूर्त है वह मूर्तिक आहार को ग्रहण नहीं करता और न छोड़ता ही है । आत्माके कहीं हाव-पंख नहीं हैं कि वह मूर्तिक वस्तुको ग्रहण करे अथवा छोड़े !

आत्माको वर्तमान पर्यायसे देखने पर उसे कर्मका सम्बन्ध तथा रागादिभाव बंध है किन्तु वह वास्तवमें आत्मा नहीं है क्योंकि उसके आश्रयसे आत्माका हित नहीं होता । आत्मा तो अपनी त्रिकासी शक्तियोंका पिण्ड है उसके आश्रयसे विकारकी उत्पत्ति नहीं होती । आत्माकी कोई शक्ति विकारकी उत्पादक नहीं है ।

प्रश्न — यदि आत्माकी कोई शक्ति विकारकी उत्पादक नहीं है तो विकार क्यों उत्पन्न होता है ?

उत्तर — यदि आत्माकी त्रिकासी शक्ति विकारकी उत्पादक हो तो विकार कभी दूर हो ही नहीं सकता । परन्तु शक्ति तो विकास स्वीची रहकर विकार दूर हो जाता है इसलिये विकार वास्तवमें शक्तिका परिणाम नहीं है । शक्तिका आश्रय न करके पर

द्रव्यका आश्रय किया इसलिये विकारकी उत्पत्ति हुई, इसलिये उस समयका पराश्रय भाव स्वयं ही विकारका उत्पादक है। शुद्ध उपादान-रूप शक्तिके आश्रयसे विकार नहीं होता इसलिये शक्ति विकारकी उत्पादक नहीं है।—इसप्रकार जो आत्माके स्वभावके साथ एकता करे उसीको (निर्मल पर्यायको ही) यहाँ आत्माकी पर्याय माना है, जो पर्याय आत्माके साथ एकता न करे उसे (—मलिन पर्यायको) वास्तवमे आत्माकी पर्याय मानते ही नहीं। यद्यपि वह होती है आत्मामे, किन्तु आत्माके शुद्ध स्वभावकी मुख्यतामे वह अभाव समान ही है।

अपनी पर्यायमे अशुद्धता है उसे यदि स्वीकार ही न करे तो दूर करने-का उद्यम कैसे करेगा ? और यदि उतना ही अपनेको मान ले तो भी उसे टालनेका उद्यम कहाँसे करेगा ? मेरे त्रिकाली स्वभावमे यह अशुद्धता नहीं है—ऐसा जानकर शुद्ध स्वभावका आदर करनेसे अशुद्धताका अभाव होकर शुद्ध सिद्ध पद प्रगट होता है। अभी तो अमूर्त आत्माकी श्रद्धा करनेसे भी जो इन्कार करे और मूर्त कर्मवाला ही आत्माको माने तो उसे सिद्ध पद कहाँसे प्रगट होगा ?

आत्माकी पर्यायमे विकार है, कर्मका सम्बन्ध है—उसका स्वीकार वह व्यवहार है, और आत्मा त्रिकाली शक्तिसे परिपूर्ण है, शुद्ध है, उसमें विकार या बधक नहीं है—ऐसे आत्म-स्वभावका स्वीकार सो निश्चय है। वहाँ जो जीव अकेले व्यवहारका ही स्वीकार करके उसके आश्रयमे रुकता है वह तो मिथ्यादृष्टि—अधर्मी है। जो जीव शुद्ध आत्म स्वभावको दृष्टिमें लेकर उसका आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टि—धर्मात्मा है, उसे शुद्ध द्रव्यके आश्रयसे पर्याय भी निर्मल होती जाती है और कर्मके साथका निमित्त सम्बन्ध छूटता जाता है।

मूर्त कर्मके अभावरूप अमूर्त शक्ति आत्मामें त्रिकाल है, किन्तु कर्मके साथ सम्बन्ध बना रखे ऐसी कोई शक्ति आत्मामे नहीं है। कर्मके साथ सम्बन्ध बाँधे ऐसी योग्यता एक समय पर्यंत विकारकी है,

किन्तु आत्माकी शुद्धशक्तिकी दृष्टिमें तो उसका भी प्रभाव है ।

आत्मा अमूर्त बनवाला है इसलिये किसी मूर्तकी (धरोरादि-
की) सहायतासे उसे धर्म हो—ऐसा वह नहीं है । इन्द्रियाँ भी मूर्त हैं
वे अमूर्त आत्माके धर्ममें सहायक नहीं हैं, आत्माका ज्ञानात्मक स्वभाव
अमूर्त—अतीन्द्रिय है उस स्वभावके अवलम्बनसे ही धर्म होता है ।
आत्मामें ऐसी निर्मल शक्तियाँ तो विकास हैं ही, किन्तु स्वयं अपनी
शक्तिका सेवन नहीं करता इसलिये वह शक्ति उलझती नहीं है—
निर्मलतारूप परिणमित नहीं होती । पर्यायको अंतमुक्त करके यदि
शक्तिका सेवन करे तो वह शक्ति पर्यायमें भी निर्मलतारूपसे उत्पन्न—
उसका नाम धर्म है । अपनी वर्तमान पर्यायको स्वभावोन्मुख न करके
परोन्मुख करे तो वह भक्ति होती है अर्थात् धर्म होता है और
अपनी वर्तमान पर्यायको अपने विकासकी स्वभावकी ओर उन्मुख
करनेसे वह निर्मल होती है और मूर्त कर्मके साधका सम्बन्ध टूटकर
साक्षात् सिद्धयथा प्रगट होती है वहाँ आत्माकी अमूर्त शक्ति शुद्धरूपसे
परिणमित हो जाती है । ऐसा अनन्त शक्तिवान् ज्ञानस्वभावी
आत्माकी धृष्टाका फल है ।

[—यहाँ २० वीं अमूर्तत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

आत्माकी प्रभुता बतलाकर संत उत्साहित करते हैं

अरे जीव ! तू डर मत...अकुला मत...

उल्लसित होकर अपनी शक्तिको उछाल !

सिद्ध और अरिहत भगवानमे जैसी सर्वज्ञता, जैसी प्रभुता, जैसा अतीन्द्रिय आनन्द और जैसा आत्मवीर्य है, वैसी ही सर्वज्ञता, प्रभुता, आनन्द तथा वीर्यकी शक्ति इस आत्मामे भी विद्यमान है—वह यहाँ आचार्यदेव बतलाते हैं ।

भाई ! एक बार हृषित तो हो कि अहो ! मेरा आत्मा ऐसा ॥ ज्ञानआनन्दकी परिपूर्ण शक्ति मेरे आत्मामे विद्यमान है, मेरे आत्माकी शक्ति नष्ट नहीं हुई । “अरे रे ! मैं दब गया विकारी हो गया अब कैसे मेरा मस्तक ऊँचा होगा ।”—इसप्रकार डर मत अकुला मत हताश (हतोत्साह) न हो एक बार स्वभावका हर्ष ला उत्साह ला उसकी महिमा लाकर अपनी शक्तिको उछाल ।

अहो ! आनन्दका समुद्र अपने अंतरमे उछल रहा है उसे तो जीव देखता नहीं है और तिनकेके समान तुच्छ विकारको ही देखता है । अरे जीवो ! इधर अंतरमे दृष्टि डालकर समुद्रको देखो चैतन्य समुद्रमे डुबकी मारो ॥

आनन्दका सागर अंतरमे है, उसे भूल कर अज्ञानी तो बाह्य मे क्षणिक पुण्यका वैभव देखता है और उसीमे सुख मानकर मूर्च्छित हो जाता है, तथा किंचित् प्रतिकूलता देखे वहाँ दुःखमे मूर्च्छित हो जाता है, किन्तु परम महिमावत अपने आनन्द स्वभावको नहीं देखता ज्ञानी तो जानता है कि मैं स्वयं ही आनन्द स्वभावसे परिपूर्ण हूँ, कही बाह्यमे मेरा आनन्द नहीं है, अथवा अपने आनन्दके लिये किसी बाह्य पदार्थकी मुझे आवश्यकता नहीं है । ऐसा भान होनेसे ज्ञानी बाह्यमे—पुण्य—पापके वैभवमें मूर्च्छित नहीं होते या उलझते नहीं हैं । पुण्यका वैभव आ मिले तो वहाँ ज्ञानी कहते हैं कि अरे पुण्य ! रहने दे

अब हमें ऊपरी ठाटबाट नहीं देखना है । हम तो सादि अनन्त अपने आत्मन्दको ही देखना चाहते हैं । अपने आत्माके अतीन्द्रिय आत्मन्दके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी हमें प्रिय नहीं है । हमारा आत्मन्द अपने आत्मामें ही है, इस पुण्यके ठाटमें कहीं हमारा आत्मन्द नहीं है । पुष्पका ठाट हमें आत्मन्द देनेमें समर्थ नहीं है, और प्रतिकूलताके समूह हमारे उस आत्मन्दको छूट नहीं सकते ।—ऐसी ज्ञानीकी अतर्क्यता होती है । उसे स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अपने आत्मन्दका वेदन हुआ है । आत्माका ऐसा अधित्य स्वभाव है कि वह स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ही सात होता है, “स्वयं प्रत्यक्ष” हो ऐसा आत्माका स्वभाव है । स्वयं प्रत्यक्ष स्वभावको पूर्णतामें परोक्षपना अथवा कम रहे ऐसा स्वभाव नहीं है तथा स्वयं प्रत्यक्ष आत्मामें विकल्प—राम—विकार या निमित्तको उपाधि प्रविष्ट हो जाये—ऐसा भी नहीं है अर्थात् व्यवहारके अवसम्भनसे आत्माका संवेदन हो ऐसा नहीं होता । बीचसे परकी ओर रागकी ओट निकाल कर, अपने चित्मात्र एकाकार स्वभावका ही सीधा स्पर्श करनेसे आत्माका स्वसंवेदन होता है इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे आत्मन्दस्वरूप भगवान् आत्माका वेदन नहीं होता ।

अहो ! ऐसा स्वसंवेदनस्वभावो चैतन्य भगवान् आत्मा स्वयं विराजमान है किन्तु अपनी ओर न देखकर विकारकी ओर ही देखता है इसलिये विकारका ही वेदन होता है । यदि अंतरमें अपने चिदानन्द स्वरूपको बेले तो आत्मन्दका वेदन हो और विकारका वेदन दूर हो जाय ।

संत आत्माकी ऐसी प्रगट महिमा बतसाते हैं इस अधित्य महिमाको लक्षमें लेकर एक बार भी यदि अंतरसे सँसृत कर उसका बहुमान करे तो संसारसे बेड़ा पार हो जाये । चैतन्य स्वभावका बहुमान करनेसे अल्पकालमें ही उसका स्वसंवेदन होकर मुक्ति हुए बिना नहीं रहेगी । वस्तुमें परिपूर्ण ज्ञान—आत्मन्दकी शक्ति भरी है उसे पहिचान कर उस ओर सम्मुख होकर वह पर्यायमें प्रगट करना है ।

अरे जीव ! एक बार अन्य सब भूल जा, और अपनी निज शक्तिको सँभाल ! पर्यायमे ससार है उसे भूल जा और मुख्य स्वभावरूप निज शक्तिकी ओर देख, तो उसमे ससार है ही नहीं । चैतन्य शक्तिमे ससार था ही नहीं, है ही नहीं, और होगा ही नहीं ।—लो यह है मोक्ष—ऐसे स्वभावकी दृष्टिसे आत्मा मुक्त ही है । इसलिये एक बार अन्य सब लक्षमेंसे छोड़ दे और ऐसे चिदानन्द स्वभावमे लक्षको एकाग्र कर तो तुझे मोक्षकी शंका नहीं रहेगी, अल्पकालमें अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जायेगी ।

[४७ शक्तियो पर पूज्य गुरुदेवके प्रवचनसे]

आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितम् ।

ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम् ॥

—[परमानन्द स्तोत्र]

अहो ! ज्ञानस्वभावो आत्मा स्वयं आनन्द स्वरूप है, और वह निजदेहमे व्यवस्थित है; तथापि—जिसप्रकार जन्माद्य प्राणी सूर्य-को नहीं देख सकते, उसीप्रकार ध्यानहीन जीव उसे नहीं देख सकते ।

[२१]

अकृतृत्व शक्ति

हे माई ! बिकार रहित तेरे शायकस्वभावको प्रसिद्ध करके सन्त कहते हैं कि तुषबरा मत ! तेरे स्वभावकी महिमा सुनकर तू प्रसन्न हो ।

सिद्ध भगवानमें जो नहीं वह तेरे स्वरूपमें भी नहीं, व सिद्ध भगवानमें जो है वह तेरे स्वरूपमें है ऐसा जानकर, बिकारके कर्तृत्वसे विराम पाकर शांत हो !

‘समस्त कर्मसे किये गये और शक्तृत्वभावसे पृथक् जो परिणाम उन परिणामोंके कारणके उपरमस्वरूप ऐसी अकृतृत्वशक्ति है । ज्ञानको अन्तर्मुख करके आत्माका अनुभव करते हुए उसमें इस शक्तिका परिणाम भी साथ ही वर्तता है । जहाँ ज्ञानमें आरमस्वभावको पकड़ा वहाँ बिकारो भावोंका कर्तृत्व छूट जाता है—विरामको प्राप्त होता है वह अकृतृत्व शक्तिका निर्मल परिणाम है । शुभ-अशुभ समस्त परिणाम आत्माके शायक भावसे पृथक् हैं इसलिये पर्याप्त जहाँ शायकस्वभावोन्मुख हुई वहाँ उसमें शांतापना हो रहा और शुभ-अशुभ परिणामोंका कर्तृत्व वहाँ उपरमको प्राप्त हुआ—छूट गया । इसप्रकार

ज्ञानमात्र भावमें विकारको न करे ऐसा अकर्तृत्वशक्तिका परिणामन भी है । यहाँ विकारके अकर्तृत्वकी अपेक्षासे अकर्तृत्वशक्ति बतलाई है और ४२ वी कर्तृत्वशक्ति कहकर वहाँ निर्मल पर्यायका कर्तापना बतलायेंगे । अपनी पर्यायके छोड़ो कारणरूप आत्मा स्वयं ही परिणामित होता है—ऐसी उसकी शक्ति है, उसका वर्णन आगे आयेगा ।

विकारी भाव करनेका ज्ञानका स्वभाव नहीं है, ज्ञानसे वे विकारी भाव पृथक् हैं, इसलिये उन्हें कर्मकृत कहा है, उसमें विकारसे भिन्न ज्ञानस्वभाव बतलानेका प्रयोजन है । “विकारी भाव मेरे ज्ञान द्वारा किये गये नहीं हैं किन्तु कर्मकृत हैं”—ऐसा माननेवालेकी दृष्टि कहाँ पड़ी है ? उसकी दृष्टि तो अपने ज्ञानस्वभाव पर पड़ी है । साधक जीव ज्ञाता स्वभावकी दृष्टिके बलसे निर्दोषतारूप ही परिणामित होता है इसलिये उसे मिथ्यात्वादि अशुभ परिणामोका कर्तृत्व तो रहा ही नहीं है, और जो अल्परागादि भाव होते हैं उनकी मुख्यता नहीं है,—उन्हें ज्ञायकभावसे भिन्न जाना है इसलिये उनका भी अकर्तृत्व ही है; इसप्रकार विकारी भावोको कर्मकृत कहा है । ऐसा अकर्तृत्व समझनेवाला साधक जीव पर्यायमें भी अकर्तारूप परिणामित हुआ है, उसकी यह बात है । परन्तु जो जीव विकारसे भिन्न ऐसे ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि तो नहीं करता, विकारसे लाभ कर उसका कर्तृत्व नहीं छोड़ता, ज्यो का त्यो मिथ्यात्व सेवन करता रहता है और कहता है कि “विकार तो कर्मका कार्य है—ऐसा शास्त्रमें कहा है”—तो वह जीव शास्त्रका नाम लेकर मात्र अपने स्वच्छन्दका ही पोषण करता है, आत्माकी अकर्तृत्वशक्ति उसकी प्रतीतिमें आई ही नहीं है, क्योंकि अकर्तृत्वशक्तिको स्वीकार करले तो पर्यायमें मिथ्यात्वादिका कर्तृत्व रहेगा ही नहीं, अर्थात् उसके मिथ्यात्वादि भाव उपशमको प्राप्त होंगे ।

आत्मामे अकर्तृत्वस्वभाव तो अनादि अनन्त है, वह सदैव विकारसे उपरम स्वरूप ही है, उस स्वरूपकी अपेक्षासे आत्मा विकारका कर्ता है ही नहीं । जिसने ऐसे स्वभावको स्वीकार किया उसे पर्याय-

में भी मिथ्यात्वाविका अकर्तृत्व हो जाता है। मिथ्यात्वभाव होता है और उसका अकर्ता है—ऐसा नहीं किन्तु मिथ्यात्व भाव उसे होता ही नहीं, और अस्थिरताका जो अल्प राग रहता है उसका भ्रामं स्वीकार नहीं है इसलिये उसका भी अकर्ता है। अज्ञानो जीव अपने अकर्तृत्वभावको भूलकर, पर्यायकी विपरीततासे विकारके कर्तारूप परिणमित होता है, परका कर्तृत्व तो अज्ञानीको भी नहीं है। परसे तो आत्मा अत्यन्त भिन्न है इसलिये उसका तो कर्तृत्व है ही नहीं इसलिये यहाँ परके अकर्तृत्वकी बात नहीं सी। किन्तु अज्ञानवशमें विकारका कर्तृत्व है इसलिये शायकस्वभाव बतलाकर आशायदेव उसे विकारका अकर्तृत्व समझाते हैं। भाई तेरा आत्मा शायकस्वभावसे परिपूर्ण है वह कहीं विकारसे परिपूर्ण नहीं है विकार तो उससे बाहर है इसलिये तेरा स्वभाव विकारके अकर्तारूप है—ऐसा तू समझ ! जो ऐसी अकर्ता शक्तिको समझ से वह विकारका कर्ता क्यों होगा ?—वह क्षणिक विकारको ही आत्मा क्यों मानेगा ? विकारसे छूट कर उसकी पर्याय शुद्ध शायकस्वभावोन्मुख हो जाती है। अहो ! शायकस्वभावोन्मुख होनेसे ज्ञाता परिणाम हो गये—वह इस शक्तिकी पहिचानका फल है।

धर्मी स्वभावदृष्टिमें रहनेसे ज्ञातारूप परिणमित होते हैं अल्प विकार रहा उसके भी ज्ञातारूपसे परिणमित होते हैं कर्तारूप परिणमित नहीं होते इसलिये उस विकारको टालनेकी आकुमता भी उन्हें है स्वभावके बेशककी मुख्यतामें उन्हें समता और शक्ति है विकारसे उपराम पाकर वह आत्मा उपजात हो गया है। “अहो ! मैं तो ज्ञानस्वभावी आत्मा हूँ मेरे ज्ञानमें परका या विकारका कर्तृत्व नहीं है मेरे कर्तृत्वके बिना ही जगतके कार्य हो रहे हैं मेरे ज्ञाता परिणाम रागके भी कर्ता नहीं हैं अपने शायक भावके अतिरिक्त मुझे सर्वत्र अकर्तृत्व ही है” —इसप्रकार धर्मी जीव अपने अकर्तृत्वशक्तिको निर्मलरूपसे उत्ससित करता है। शायकस्वभावी आत्माकी अकर्तृत्व शक्ति ऐसी है कि उसका स्वभाव कभी भी रागके कर्तारूप परिणमित

नहीं होता; और ऐसे स्वभावकी ओर ढली हुई पर्याय भी रागके अकर्तारूप परिणामित हो गई है। आत्माके ऐसे स्वभावको पहिचाने बिना रागादि विकारका कर्तृत्व दूर नहीं होता, अर्थात् धर्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि “निवृत्ति लो” —लेकिन निवृत्ति कहाँसे लेना है ? परसे तो आत्मा पृथक् ही है, इसलिये उससे तो निवृत्त ही है; अनादिकालसे क्षण-क्षण विकारको अपना स्वरूप मानकर उसमें वर्त रहा है, उससे निवृत्त होना है। उससे कैसे निवृत्ति हो ? —कि आत्माका ज्ञायकस्वरूप विकारसे त्रिकाल निवृत्त ही है, ऐसे स्वभावको पहिचानकर उसमें जो पर्याय ढली वह पर्याय विकारसे निवृत्ति हो जाती है, विकारसे निवृत्त ऐसे ज्ञायकस्वभावका अवलम्बन करते-करते साधकको पर्यायमें निवृत्ति बढ़ती जाती है, प्रतिक्षण वीतरागतामें वृद्धि होनेसे उसे रागका साक्षात् अकर्तृत्व हो जाता है। —इसप्रकार अनेकान्त स्वरूप आत्माको पहिचाननेसे मुक्ति होती है।

वस्तुके अनेकान्त स्वरूपको भूलकर एकान्तमार्ग पर चलने-वाले अज्ञानी जीवको आत्मशक्तियोंकी पहिचान द्वारा अनेकान्तमय आत्मस्वरूप बतलाकर मोक्षमार्गमें ले जाते हैं। अरे जीव ! तेरे आत्मामें ज्ञानकी सहचारिणी अनन्त शक्तियाँ एक साथ हैं, अनन्त शक्तियोंसे परिपूर्ण अपने ज्ञानमूर्ति आत्माको श्रद्धा-ज्ञानमें ले तो पर्याय-में अनन्तशक्तिका निर्मल परिणामन होते-होते मुक्ति हो, और विकार-के साथ एकत्वकी तेरी एकान्तबुद्धि छूट जाये।

त्रिकाली चैतन्यस्वरूप आत्माका स्वभाव ज्ञान-दर्शन-आनन्द है, विकार करनेका उसका स्वभाव नहीं है, इसलिये समस्त विकारी भावोंको कर्म द्वारा किया गया कह कर ज्ञायक स्वभावमें उसका अकर्तृत्व बतलाया है, —इसप्रकार शुद्धज्ञायक आत्माकी दृष्टि कराई है। जो जीव शुद्ध ज्ञायक आत्माकी दृष्टि करे उसीको इन अकर्तृत्वादि शक्तियोंका यथार्थ स्वरूप समझमें आता है। जैसी शुद्ध शक्ति है वैसा ही रूप पर्यायमें आये तभी शक्तिकी सच्ची पहिचान हुई है।

पर्यायमें जीव स्वयं विकारी भाव करता है, कहीं कम नहीं करता; किन्तु जिसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर है वह शुद्ध आत्मासे बिच्छु ऐसे विकारीभावोंका कर्ता नहीं होता, और जिसकी दृष्टि शुद्धआत्मा पर नहीं है किन्तु कमोंपर है वही विकारमें एकत्वबुद्धि द्वारा उसका कर्ता होता है। कमकी दृष्टिमें ही उस विकारका कर्तृत्व है इसलिये उसे कर्मभूत कहा है। स्वभावदृष्टिमें उसका कर्तृत्व नहीं है इसलिये स्वभावदृष्टिवाला आत्मा उसका अकर्ता ही है। यहाँ सम्यग्दृष्टिके नियम सूत—ध्येयसूत शुद्धआत्मा बतलाना है इसलिये निर्मल पर्याय तो उसमें अनेकवक्त्रसे आजाती है, किन्तु मलिन पर्याय उसमें नहीं आती। शुद्ध आत्माकी दृष्टिमें मलिनता नहीं है इसलिये उस दृष्टिमें मलिनताको कम—कूट ही कहा जाता है।

हे माई ! तू कौन है ? उसकी यह बात है। तू आत्मा है, तो कितना है और कैसा है ?—तू विकास है अपनी अमन्तशक्ति और उसकी निर्मल पर्यायों बिचमा तू है, विकारको उत्पन्न करे ऐसा तू नहीं है। तेरे आत्माकी अनन्त शक्तियोंमें ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो विकार करे। अज्ञानी कहता है कि— आत्मा अपनी समझमें नहीं आता, हम तो पुण्य करते रहेंगे और सांसारिक सुख मोयेंगे ?—उससे ज्ञानी कहते हैं कि अरे सूड़ ! पुण्य करनेका आत्माका स्वभाव ही नहीं है। आत्माका अनावर करके तू पुण्यफलका उपभोग करना चाहता है उसमें तो अनन्त पापोंका भूत है। यदि आत्माका स्वभाव विकार करनेका हो सब तो विकारसे कमी उसका छुटकारा हो ही नहीं सकता इसलिये मुक्ति भी कमी नहीं होगी। विकारका कर्तृत्व माननेवाला और जायक स्वभावको न जाननेवाला कभी मुक्तिको प्राप्त नहीं होता।

जिसप्रकार सोहेमें ऊपर—ऊपर थोड़ी सी जग सगी ॥ किन्तु नीचरी भागमें जंग नहीं है।—इस तरह दोनों पक्षोंको जानकर जंग विकासमेका प्रयत्न करता है उसीप्रकार आत्मामें शक्ति पर्यायमें

विकाररूपी जंग है, किन्तु भीतरी असली स्वभावमें वह विकार नहीं है, विकार रहित शुद्ध स्वभाव त्रिकाल है—इसप्रकार दोनों पक्षोंको जानकर शुद्ध द्रव्यकी ओर बल लगाने पर पर्यायमेंसे विकार दूर हो जाता है और शुद्धता प्रगट होती है । जो जीव आत्माके शुद्ध स्वभाव पर जोर नहीं देता और पुण्य पर जोर देता है वह विकार करनेका ही आत्माका स्वभाव मानता है, इसलिये विकारके अकर्तृत्वरूप आत्माकी शक्तिका वह अनादर करता है । आत्माके अनादरका फल अनन्त संसारमें परिभ्रमण है और आत्म स्वभावकी आराधनाका फल मुक्ति है । अरे जीव ! अब तुझे अपने शुद्ध आत्माकी रुचि करना है या पुण्य-पापकी ? अनादिसे विकारकी रुचि करके तो तू संसार में भटका है; अब यदि तुझे संसारसे मुक्त होना हो तो अपने शुद्ध आत्माकी रुचि कर ! अहो ! मेरा आत्म स्वभाव कभी विकाररूप नहीं हो गया है, अनन्त शक्तिकी शुद्धतामें कभी विकार प्रविष्ट ही नहीं हुआ है, इसलिये विकार मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं तो ज्ञायक भावमात्र हूँ;—इसप्रकार स्वभावकी रुचि लाकर उसकी ओर उन्मुख हो और विकारके कर्तृत्वसे विराम ले । शुभ या अशुभ समस्त विकारी परिणाम तेरे ज्ञायकभावसे पृथक् ही हैं, उन्हें करना तेरा कर्तव्य नहीं है, किन्तु ज्ञायकरूप रहकर उस विकारका अकर्ता होना तेरा कर्तव्य है । कर्तव्य अर्थात् स्वभाव । जिसके अतर् अवलम्बनसे विकारको छेद कर मुक्ति हो ऐसा तेरा स्वभाव है और वही तेरा कर्तव्य है । जो रागको अपना कर्तव्य माने वह रागको छेद कर मुक्ति कहाँसे प्राप्त करेगा ?

देखो, यह एक लाख चौतीस हजार रुपयेका “कुन्दकुन्द प्रवचन मण्डप,” और सवा लाखका मानस्तम्भ बना—वह किसने बनाया ? क्या यह सब आत्माने बनाया है ? नहीं; आत्मा तो इनका अकर्ता है, अज्ञानीका आत्मा भी उनका अकर्ता ही है, कारीगरों आदिका आत्मा भी उनका कर्ता नहीं है तथा उस ओरका धर्मीको जो शुभराग होता है उस रागके भी धर्मी अकर्ता हैं, क्योंकि धर्मी तो एक ज्ञायक स्वभावको ही स्व मानते हैं और उस स्वभावकी दृष्टि

में उन्हें बिकारका कर्तृत्व नहीं है । बिकारकी उत्पत्ति करमेका आत्मा का स्वभाव नहीं है । किन्तु उसका घट करमेका स्वभाव है । आत्म स्वभाव पुण्य—पापकी प्रवृत्तिसे निवृत्तरूप है, ऐसे अकर्तृत्व स्वभावको जो नहीं जानता उसे अकर्तृत्व शक्तिका विपरीत परिणाम होता है इसलिये वह बिकारका कर्ता होता है ।

प्रश्न —हम तो विषय—कषायमें डूब रहे हैं, इसलिये देव—गुरु—आत्मकी ओरका भाव करें तो हमारा कुछ हित होगा ।

उत्तर—भई, ऐसे सक्से तुम्हें अशुभ दूर होकर शुभ तो होगा,—यह ठीक है, किन्तु अपने आत्मामें उस शुभका ही कर्तृत्व मानकर यदि वहीं अटक जायेगा तो तुम्हें आत्माकी प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात् भर्म या कल्याण नहीं होगा । इसलिये तुम्हें भी अकर्तृत्व के विराजित स्वभाव है उस स्वभावको सखमें ले ।

जानी कहते हैं कि आत्म स्वभावके आश्रयसे कल्याण होता है और अजानी कहते हैं कि रागसे और व्यवहारसे कल्याण होता है ।—इसप्रकार निषय व्यवहार उपादान—निमित्तादिमें दो पक्ष हो गये हैं । जिसप्रकार महापुरुष बन रहा था उस समय कोई कहते थे कि 'हिटलर' जीतेगा और दूसरे कहते थे कि 'स्टीन' जीतेगा,—इस प्रकार दो पक्ष करके यहाँ भी भोग आपसमें म्हाङ्क पड़ते थे; उसीप्रकार यहाँ एक सिद्धोंकी ओरकी पार्टी है और दूसरी निगोदके ओरकी, सिद्धों की पार्टी चाहे कहते हैं कि निषयसे अर्थात् आत्मस्वभावोन्मुख होनेसे ही मुक्ति होती है, पुण्यसे या निमित्त सम्मुख होनेसे तीन कास तीन मोकमें मुक्ति नहीं होती । और उपादान अपनी शक्तिसे कार्यरूप परिणमित हो वहाँ उसे योग्य निमित्त होता है—ऐसा सिद्धोंकी पार्टी चाहे कहते हैं । उसका विरोध करके निगोदकी पार्टी चाहे कहते हैं कि व्यवहारके आश्रयसे—रागके आश्रयसे मुक्ति होती है पुण्यसे भर्म होता है और निमित्तके प्रभावसे कार्यमें फेरफार हो जाता है । स्वाश्रयसे मोक्ष माननेवाले तो स्वाश्रय करके मुक्तिप्राप्त करते हैं—

सिद्ध हो जाते हैं; और पराश्रयसे मोक्ष माननेवाले पराश्रय कर-
करके संसारमे भी भटकते हैं और परम्परा निगोद दशा प्राप्त करते हैं ।
—इसप्रकार स्वाश्रयरूप सिद्धोकी पार्टीमे सम्मिलित हो वह सिद्ध हो
जाता है और पराश्रयसे लाभ माननेरूप निगोद पार्टीमें सम्मिलित हो
वह निगोदमे जाता है ।

यहाँ अकर्तृत्व शक्तिमे आचार्यदेव समझाते हैं कि भाई !
पुण्य-पापके आश्रयसे तेरा हित कैसे होगा ? पुण्य-पापके अभावरूप
ऐसा तेरा ज्ञानानन्द स्वभाव है, उसीमें तेरा हित है । ज्ञायक स्वभाव-
की ओर ढलनेसे यह पुण्य-पापकी वृत्तियाँ तो छूट जाती हैं, क्योंकि
वे ज्ञातास्वभावमें से नहीं आई हैं । ज्ञाता स्वभावमेसे आये हुए ज्ञान
—आनन्दके परिणाम आत्माके साथ सादि अनन्तकाल तक ज्यो के त्यों
रहते हैं । अनादिसे ससार दशामे कर्तृत्वके जो अनन्त परिणाम हुए
उनकी अपेक्षा स्वभावके ज्ञातृत्व परिणाम अनन्त गुने हैं, ससार दशा-
के कालकी अपेक्षा सिद्ध दशाका काल अनन्त गुना अधिक है; क्योंकि
संसारकी विकारी दशाको तो कोई त्रिकाली आधार नहीं था और
इस सिद्धपदकी निर्मल दशाको तो अंतरमें त्रिकाली ध्रुवस्वभावका
आधार है । अहो ! ऐसे आत्म स्वभावकी प्रतीति करे उसे अपने
सिद्धपदकी नि.शकता हो जाये वर्तमानमे ही उसका परिणाम
सिद्धदशाकी ओर ढल जाये और संसारसे विमुख हो जाये अर्थात्
वर्तमानमें ही वह सिद्धपदका साधक हो जाये ।

देखो, यह सूक्ष्म बात है, स्वभावकी बात है । विकारके
क्षणिक कर्तृत्वकी अपेक्षा त्रिकाल अकर्तृत्व शक्तिका बल तो अनन्त
गुना है ही, और उस अकर्तृत्व स्वभावकी प्रतीति करनेसे पर्यायमे
जो सादि—अनन्त अकर्तृत्व परिणाम प्रगट हुएउनकी सख्या भी
कर्तृत्व परिणामोकी अपेक्षा अनन्तगुनी है ।—इसप्रकार विकारकी
अपेक्षा निर्विकार भावकी शक्तिभावसे तो अनन्तगुनी है । और
सख्यासे भी अनन्तगुनी है ।—ऐसा जो जाने उसके श्रद्धा-ज्ञान-अंतरकी

सुखशक्तिकी ओर इसे बिना नहीं रहते । जो भूत ओर भविष्य दोनों कालको समान मानते हैं वे तत्त्वकी महान भूल करते हैं, वे वस्तु स्वभावकी परिपूर्णताको नहीं जानते ।

विकारका कर्ता होता रहे ऐसा आत्माका कोई स्वभाव नहीं है, किन्तु विकारके अकर्तारूप ज्ञातृत्व परिणाम होते रहें ऐसा आत्माका जिकाल स्वभाव है । ऐसे स्वभावकी पहिचान होते ही वर्तमान परिणामका बल उस ओर उस जाता है । पश्चात् स्वभावोन्मुख वृत्तिसे पर्याय-पर्यायमें उसके अकर्तापनेरूप निर्मल परिणाम होते जाते हैं और विकारका कर्तृत्व छूटता जाता है,—ऐसा होते-होते विकारका सर्वथा अभाव होकर साक्षात् सिद्धवशा प्रगट होती है ।

आत्मा और उसकी शक्तियाँ अनादिअनन्त हैं उसके आश्रय-से वर्तमान पर्यायमें विकारके कर्तृत्वका अभाव होकर जो सिद्धवशा प्रगट हुई उसका अब कभी अंत नहीं आयेगा, सादि-अनन्तकासर्वक स्वभावमेंसे निर्मल अकर्तृत्व परिणामका प्रवाह बहता हो रहेगा । अहो जिसमेंसे ऐसे अनन्त सुख अकर्तृत्व परिणाम प्रगट होते हैं—ऐसे अपने स्वभावका विश्वास तो अज्ञानी जोष करता नहीं है और एक समयके विकार पर जोष देकर उसके कर्तृत्वमें रुक जाता है—यह उसकी विपरीत शक्तिका अनन्त बल है ।

अहो एक-एक शक्तिका वर्णन करके आचार्यदेवने सम्पूर्ण समयसार भगवानको प्रकाशित किया है । एक शक्तिको भी बराबर समझते तो आत्माका स्वभाव सक्षमें आ जाये और अनादिकासीन विकारकी जो गंध छुसी है वह निकल आये । ज्ञायक स्वभावकी ओर उसनेसे विकारका अंत तो आजाता है क्योंकि वह वस्तुके स्वरूपमें नहीं है किन्तु ज्ञायक स्वभावके आश्रयसे जो अकर्तृत्वपरिणाम प्रगट हुए उनका कभी अंत नहीं आता क्योंकि वह तो वस्तुका स्वरूप ही है इसलिये जिसप्रकार वस्तुका अंत नहीं आता उसीप्रकार उसके स्वरूप मेंसे प्रगट हुए निर्मल परिणामोंका भी अंत नहीं आता । देखो अंतरके

ज्ञान स्वभावमें एकाग्र होनेसे आनन्दका तो अनुभव होता है, किन्तु उसके साथ कही रागका अनुभव नहीं होता, क्योंकि आनन्द तो आत्माका स्वभाव है किन्तु राग आत्माका स्वभाव नहीं है। उसीप्रकार आनन्दकी भाँति दूसरी अनन्त शक्तियाँ भी ज्ञानके साथ उछलती हैं वे सब आत्माके स्वभावरूप हैं किन्तु विकार आत्माके स्वभावरूप नहीं है इसलिये उसका तो अभाव हो जाता है। इसमें स्वभाव तथा विकार के बीचका कितना स्पष्ट भेदज्ञान है।—किन्तु अज्ञानी विकारकी रुचि से इतना अन्धा हो गया है कि—विकारसे पृथक् जो अपना पूर्ण ज्ञायक स्वभाव अनन्तशक्तिसे परिपूर्ण है उसे वह किंचित् भी नहीं देखता।

आत्मामे अनन्तशक्तियाँ हैं, किन्तु उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि परमें कार्य करे। पहाड़ खोदने आदिकी शक्ति आत्मामे नहीं है, यहाँ तो तदुपरान्त कहते हैं कि—जो विकार करे ऐसी भी आत्माकी कोई त्रिकाली शक्ति नहीं है। विकारको न करे ऐसी अकर्तृत्वशक्ति है। कर्ताबुद्धिके कारण अज्ञानी दूसरेमें भी कर्तृत्व देखता है कि—“अमुक व्यक्तिने ऐसे मन्दिर बनवाये, अमुकने शत्रु जय आदि तीर्थोंका जीर्णोद्धार कराया,” परन्तु आत्मा उन सबका अकर्ता है।—ऐसा अकर्तृत्व साध-साधकर अनन्त सत-मुनियोने आत्माका उद्धार किया—उसे अज्ञानी नहीं जानता इसलिये वह कर्ता बुद्धिसे ससारमें भटकता है।

प्रश्न.—परिभ्रमण तो मात्र एक समय पर्यंतका है न ?

उत्तर —ज्ञानी तो कहते हैं कि आत्मामे परिभ्रमण करनेका भाव (—विकार) एक समय पर्यंतका है, किन्तु अज्ञानी तो उस एक समयके परिभ्रमणके भावको ही अपना स्वरूप मानता है, इसलिये उसकी दृष्टिमें तो वह एक समयका नहीं है किन्तु त्रिकाल सम्पूर्ण आत्मा उसी स्वरूप है—ऐसा उसे भासित होता है, विकारसे पृथक् कोई स्वरूप उसे भासित ही नहीं होता। परिभ्रमणका भाव एक समयका ही है—ऐसा यदि वास्तवमें जान लिया, तो उससे रहित जो

विकासी स्वरूप है उसकी प्रतीति हो गई, इसलिये विकार और स्वभावके बीच भेद होगया—भेदज्ञान होगया; उसे विकारके घोर की वृत्ति झूटकर स्वभावोन्मुख वृत्ति हो गई ।

—ऐसी अतृप्तता हो जब विकारको एक समय पर्यंत जाना कहा जाये । किन्तु जो विकारके घोर की ही वृत्ति रहता है उसने वास्तवमें विकारको एक समय पर्यंत नहीं जाना, किन्तु उसीको आत्मा माना है । मेरे ज्ञायक आत्मामें विकार है ही नहीं, इसलिये परमात्मके क्षणिक विकारका कर्तृत्व भी मेरे स्वभावमें नहीं है—इस प्रकार अकर्तृत्वस्वरूप ज्ञायक स्वभावको पहिचानकर उसकी भ्रमा करे तो उस स्वभावमें एकाग्रता द्वारा पर्यायमेंसे विकारका बिलकुल अभाव करके उसका साक्षात् अकर्ता हो जाये ।—ऐसा इस शक्तिही समझनेका तात्पर्य है ।

आत्मामें जिसप्रकार ज्ञानस्वभाव विकास है उसीप्रकार पुण्य-पापके अकर्तृत्वस्वरूप स्वभाव भी विकास है । आत्मा विकास अकर्तृत्व शक्तिसे परिपूर्ण है, उसे न मानकर पुण्य-पापका कर्तृत्व ही मानना—बहु दृष्टि मिथ्या है । मैं ज्ञायकभाव हूँ और मेरे ज्ञायकभाव में विकारका कर्तृत्व नहीं है—इसप्रकार पहले दृष्टिसे विकारका कर्तृत्व खींच ले तथा ज्ञायक स्वभावकी ही दृष्टि रहे उसका नाम सम्यक्दर्शन है बहु धर्मका प्रारम्भ है । जिस भावसे आठ कमोंकी १४८ प्रकृतियोंमेंसे किसी भी प्रकृतिका बंध होता हो वह मान विकार है और वह आत्माके ज्ञायक भावसे पृथक् है तथा आत्माका ज्ञायक भाव उस विकारसे निवृत्तस्वरूप है । अहो ! ऐसे निवृत्त ज्ञायकस्वभावकी ओर ठसकर उसमें स्थित होना योग्य है । बही सम्यक् दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग है । जो रागके ही कर्तृत्वमें रहकर रागसे धर्म मान रहे हैं उन्हें भीतरागो आत्मतत्त्वकी खबर नहीं है संतोंकी दक्षाकी खबर नहीं है, जैनधर्मकी खबर नहीं है और वास्तवमें उन्हें जैन नहीं कहते ।

प्रश्न—इसमें तो पुण्यका विच्छेद हो जाता है ?

उत्तर.—अरे भाई ! इसमें तेरे विकार रहित शायकस्वभावका विज्ञापन होता है इसलिये घबरा नहीं ! अपने स्वभावकी महिमा सुनकर प्रसन्न हो ! और इस स्वभावको समझनेके लक्षसे बीचमें जो पुण्य बंध होता है वह भी उच्च प्रकारका होता है, दूसरोंको वैसा उच्च पुण्य भी नहीं होता । दूसरे प्रयत्नमें जो कषायकी मदता करता है, उसकी अपेक्षा अधिक मदता स्वभाव समझनेका प्रयत्न करते—करते सहज ही हो जाती है । और यदि स्वभावको समझकर पुण्य—पापका विच्छेद करेगा तब तो वीतरागता और केवलज्ञान हो जायेगा ।—वह करने योग्य है । यदि पहलेसे ही पुण्य—पापका कर्तृत्व स्वीकार करे और पुण्य—पापसे भिन्न शायकस्वभाव विकारका अकर्ता है उसकी श्रद्धा भी न करे, तो वह विकारका अभाव करके वीतरागता कहाँसे लायेगा ? इसलिये यह बात समझकर उसकी श्रद्धा करने योग्य है ।—इसके अतिरिक्त कहीं जन्म—मरणका अंत नहीं आ सकता ।

प्रश्न:—अनादिसे पुण्य—पाप करते आ रहे हैं, फिर भी वह कर्तव्य नहीं है ?

उत्तर —भाई रे ! शायकस्वभावको चूककर “पुण्य—पाप सो मैं”—ऐसा अज्ञानसे माना है इसलिये पुण्य—पापका कर्ता होता है और इसीलिये अनादि कालसे संसारमें भटक रहा है । अब वह संसार परिभ्रमण कैसे दूर हो उसकी यह बात है । पुण्य—पापके विकारको न करे ऐसा आत्माका स्वभाव है उसके बदले मिथ्या मान्यता—में पुण्य—पापका कर्तृत्व भासित हुआ है । उस मान्यताको बदल दे कि मैं तो शायक हूँ, श्रद्धा—आनन्दादि अनन्त शक्तिका पिण्ड हूँ, क्षणिक विकार मैं नहीं हूँ, और न वह मेरा कर्तव्य है । ज्ञातृत्व भावके अतिरिक्त जगतमें अन्य कुछ मेरा कर्तव्य नहीं है । आत्मा ज्ञान मात्र भावके अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा ? यदि आत्मा परका कार्य करता हो तो जगतका उद्धार करनेके लिये सिद्ध भगवान ऊपरसे क्यों नहीं

उत्तरते ?—उन्हें ऐसी वृत्ति ही नहीं उठती, क्योंकि वह आत्माके स्वभावमें नहीं है । यदि सिद्धभगवानमें नहीं है तो इस आत्मामें भाव कहाँ ?—सिद्धभगवानमें जो नहीं है वह इस आत्माके स्वभावमें भी नहीं है । अब ! आत्माका स्वभाव ही अकर्तृत्व है, इसलिये विकारसे निवर्तन निवर्तन निवर्तन ही उसका स्वरूप है, स्वरूपमें स्थिरता... स्थिरता स्थिरता ही आत्माका स्वरूप है । सिद्ध भगवानमें जो कार्य नहीं है वह इस आत्माका भी कर्तव्य नहीं है । सिद्धभगवानके धीरे अपने स्वभावमें धंतर मानता है तथा शुभाशुभ विकारको करने योग्य मानता है वही संसार है । धर्मीको भी पारिवर्तन में कमजोरीबध शुभाशुभ राग आता है किन्तु उसे निःसंदेह भ्रष्टा मान बर्तता है कि यह मेरा स्वस्व नहीं है यह मेरा कर्तव्य नहीं है, व्यवहाररत्नत्रयका शुभराग आता है किन्तु वह राग भी हितकर नहीं है, मैं तो जायक ही हूँ धीरे मेरा जायक स्वस्व इस विकारी वृत्तिका कर्ता नहीं है । रागको दूर करके अपने जायक स्वस्वमें निमग्न होऊँ वही मेरा कर्तव्य है पुण्यका शुभराग भी मेरे धर्मका रक्षक नहीं है किन्तु मुटेरा है सहायक नहीं होता किन्तु बाधक होता है, इसलिये वह मेरा कर्तव्य नहीं है इसप्रकार समस्त विकारके अकर्तृत्व अपने जायक स्वभावको जानकर धर्मी उसके सेवन द्वारा विकारसे अत्यन्त निवृत्त स्व मोक्षपदको प्राप्त होता है ।

शका—भगवान् सर्वज्ञ कहते हैं कि आत्मामें अकर्तृत्वशक्ति है इसलिये विकार न करे ऐसा उसका स्वभाव है किन्तु यदि ममत्वाने अभी हममें कर्तृत्वका काल (—मिथ्यात्वका काल) देखा हो तो वह कैसे बदल सकता है ?—तो फिर है नाथ ! क्या आपके उपदेशकी निरर्थकता होती है ?

समाधान—हे भाई ! सर्वज्ञदेवने कहा जैसे आत्माका अकर्तृत्वस्वभावका जो निर्णय करते उसे विभावका कर्तृत्वता रहता ही नहीं—ऐसा भी सर्वज्ञभगवानने देखा है इसलिये जिसकी इच्छा

ज्ञायक स्वभावी आत्माका अकर्तास्वरूप आया है उसको कर्तापिनेका (—मिथ्यात्वका) काल भगवानने नहीं देखा है; ज्ञायकस्वभावकी सन्मुखतासे मिथ्यात्वका नाश करके उसकी पर्यायमे अकर्तापिना प्रगट हुआ है और उसीको सर्वज्ञका निर्णय हुआ है तथा सर्वज्ञदेव भी उस जीव की पर्यायमें वैसा अकर्तृत्व ही देखते हैं। तू मिथ्यात्वादिके अकर्तारूपसे परिणामित हो और सर्वज्ञभगवान तेरा कर्तापिना देखे—ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये तू अपने स्वभावसन्मुख होकर पर्यायमें विकारका अकर्तृत्व प्रगट कर ऐसा भगवानके उपदेशका तात्पर्य है।

[यहाँ २१ वी अकर्तृत्वशक्तिका वर्णन पूर्ण हुआ।]

बाह्य सामग्री प्राप्त करनेकी व्यग्रता व्यर्थ है

“पुण्यं ही संमुखीनं चेत् सुखोपायशतेन किम् ।

न पुण्यं संमुखीनं चेत्सुखोपायशतेन किम् ॥६०॥”

अर्थ —पुण्य यदि उदयके समुख है—अपना फल देनेमें प्रवृत्त है तो सैकड़ो सुखसामग्रीके उपायोंसे भी क्या प्रयोजन ? क्योंकि वह पुण्योदयसे स्वयं ही प्राप्त होगा। इसीप्रकार यदि पुण्यकर्म उदयमें नहीं आ रहा है तो भी उस पुण्यसामग्रीके बहुत उपायोंकी भी क्या आवश्यकता है ? अर्थात् पुण्यकर्म उदयके समुख हो या विमुख हो दोनों ही अवस्थामें उसके लिये सैकड़ो प्रयत्न व्यर्थ हैं। (अण्णगार धर्मावृत)

[२२]

अभोक्तृत्व शक्ति

घोड़ीसी प्रतिकूलता भाये कि चिंता होती है, वहाँ तो “अरे रे ! मेरा आत्मा घरा गया”—ऐसा मझानीको लगता है । उसको ज्ञानी कहते हैं कि अरे माई ! चिंतासे घेरा जाये ऐसा तेरी आत्माका स्वभाव नहीं तेरी आत्मामें ऐसा अभोक्ता स्वभाव है कि चिंतापरिणामको न मोगे । इसलिये घबड़ा मत । बिकारके वेदनसे बिराम पाये हुए तेरे ज्ञायकस्वभावके समीप आ वहाँ तुम्हें आनन्दका वेदन होगा ।

ज्ञायकस्वरूप आत्मामें जिसप्रकार बिकारके व्यक्त स्वरूप शक्ति है उसीप्रकार हर्ष—शोकादि बिकारके अभोक्तृस्वरूप शक्ति भी है । ‘समस्त कर्मोंसे किये गये भीर आत्माके ज्ञातृत्वभावसे पूषक—ऐसे मलिन परिणामोंके अनुभवके उपरमस्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति है । ज्ञानको अंतरोगमुक्त करनेसे जो अतीन्द्रिय आनन्दका उपभोग हुआ उसमें हर्ष—शोकके उपभोगका जभाव है । हर्ष—शोकादि बिकारी भावोंको कर्मकृत कहा वह ज्ञायकस्वभावकी दृष्टिसे कहा है, व्यक्त स्वरूपशक्तिके विवेचन

मे उसका अत्यन्त स्पष्टीकरण आया है तदनुसार इस अभोक्तृत्वशक्ति-में भी समझ लेना ।

पराश्रयसे हर्ष-शोकके भाव होते हैं उनका अनुभव करनेकी योग्यता एक समय पर्यंतकी पर्यायमे है, किन्तु आत्माका त्रिकाली स्वभाव तो उस अनुभवसे रहित है । यदि त्रिकाली स्वभाव ही वैसा हो तो उस विकारके वेदनसे छूटकर अतर्-अनुभवके निर्विकार आनन्दका वेदन नहीं हो सकता । तदुपरान्त यहां तो पर्यायको लेकर ऐसी बात है कि-पर्यायमे जिसे एकान्त हर्ष-शोकका ही वेदन है और उससे पार ज्ञायकस्वभावका किंचित भी वेदन नहीं है, उसे आत्माकी अभोक्तृत्व-शक्तिकी श्रद्धा हुई ही नहीं है । साधकको अल्प हर्षादिके समय भी उससे भिन्न ज्ञायक स्वभावकी दृष्टि वर्तती है इसलिये अकेले हर्षादिका ही वेदन उसे नहीं है किन्तु सुदृष्टिके बलसे हर्ष-शोकके अभावरूप ज्ञायकस्वभावका वेदन भी वर्तता है,—इसप्रकार उसे अभोक्तृत्वशक्ति-का निर्मल परिणामन प्रारम्भ हो गया है ।

अपनेसे भिन्न ऐसे शरीर, पैसा, स्त्री, अन्न, वस्त्रादि पर पदार्थोंका उपभोग करना तो आत्माके स्वरूपमें कभी है ही नहीं । परका उपभोग करना अज्ञानी मानता है वह तो मात्र उसकी भ्रमणा है, वह कहीं परका उपभोग नहीं करता, किन्तु परोन्मुखवृत्तिसे हर्ष-शोकके भाव करके अज्ञान भावसे मात्र उन्हीका उपभोग करता है । यहाँ अभोक्तृत्वशक्तिमे तो आचार्यदेव ऐसा समझाते हैं कि—वे हर्ष-शोक-के भाव भी आत्माके ज्ञायकस्वभावसे पृथक् हैं, इसलिये उन्हें भोगनेका भी आत्माका स्वभाव नहीं है । आत्माका स्वभाव तो ज्ञायक स्वभावमें एकाग्र होकर अपने वीतरागी आनन्दका उपभोग करना है ।

❀ आत्माके द्रव्यमे, गुणमे या पर्यायमें कहीं परका तो उपभोग है ही नहीं ।

❀ हर्ष-शोक-चिन्तादिका उपभोग आत्माके द्रव्य-गुणमें नहीं है, मात्र अज्ञानदशामे एक समय पर्यंत है ।

ॐ धीर, विकारके अभोक्ता स्वरूप ऐसे बिकासी ब्रह्म-गुण की ओर उन्मुख होनेसे पर्यायमेंसे हर्ष-शोकका बाह्यिक भोक्तृत्व छूट जाता है, इसलिये ब्रह्म-गुण-पर्याय तीनोंसे आत्मा साक्षात् अभोक्तृ हो जाता है ।

परवस्तुका उपभोग आत्माको नहीं है । जिसप्रकार शरीर-स्त्री-भोजनादि अनुकूल संयोगोंका उपभोग आत्मा नहीं करता, उसीप्रकार शरीर कष्ट खाना रोग हो खाना—इत्यादि प्रतिकूल संयोगोंको भी आत्मा नहीं भोगता । मात्र हर्ष-शोक करके विकारका उपभोग करता है । शीघ्र उस हर्ष-शोकके समय परवस्तु निमित्त है, इसलिये “आत्मा परका उपभोग करता है”—ऐसा भी उपचारसे कहा जाता है वास्तवमें तो परका उपभोग करनेका भाव करता है और अपने उस विकारी भावका ही उपभोग करता है । यहाँ तो तससे भी सूक्ष्म अंतर्दृष्टिभावकी बात है कि विकारका उपभोग करनेका भी आत्माका भूत स्वभाव नहीं है । शरीर कटे उसका वेदन आत्माको नहीं है, तथा उस ओरकी अदृष्टिका वेदन करनेका भी आत्माका स्वभाव नहीं है, किन्तु ज्ञायकस्वभावका वेदन करना आत्माका स्वभाव है । अमानो कहता है कि ‘अरे रे ! कमोंका फल भोगना पड़ता है । —किन्तु यहाँ कहते हैं कि अरे भाई ! तू अपने ज्ञायक स्वभावकी ओर बने तो तुझे कमोंकी ओरका वेदन न रहे । जो ज्ञायक स्वभावकी ओर डसकर उसका वेदन नहीं करता वही विकारका भोक्ता होकर चार गतिमें परिभ्रमण करता है । आत्माके सजसे हर्ष-शोकका वेदन नहीं होता क्योंकि आत्माका स्वभाव विकारके उपभोगसे रहित है हर्ष-शोक आत्माके ज्ञाताभावसे पृथक् है । कमोंके ओरकी वृत्तिवशात् जीव ही हर्ष-शोकका भोक्ता होता है इसलिये उसे कमका ही कार्य कहा है अर्थात् वह आत्माके स्वभावका कार्य नहीं है, आत्मस्वभाव तो उसका अभोक्ता है—ऐसा बतसाया है । आत्मा अपने स्वभावकी ओर डसकर अपनी अनंत शक्तियोंकी निर्मलताका अनुभव कर सकता है किन्तु विकारका या परका अनुभव करे ऐसा वास्तवमें आत्मा नहीं

है। जो परिणति आत्मस्वभावके साथ अभेद हुई वह तो आत्मा है, किन्तु जो परिणति विकारके ही अनुभवमे लगी रहे उसे आत्मा नहीं कहते, क्योंकि उसमे आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है।

ग्रीष्मऋतुमे श्रीखंड-पूरी खाकर बँगलेके बगीचेमे टहल रहा हो और अपनेको सुखी मानता हो, तो वहाँ आत्मा श्रीखंड या बगीचे आदिका तो वास्तवमे उपभोग नहीं करता, और उसमे जो सुख-की कल्पनारूप साताभाव है उसका उपभोग करना भी आत्माका स्वभाव नहीं है, तथा बगीचेमे बैठा हो और कोई आकर सिर काट दे और उससे अपनेको महान दुखी माने तो वहाँ भी उस सयोगको आत्मा नहीं भोगता। हर्ष-शोकके उपभोगसे रहित, शायक रहना आत्माका स्वभाव है। अहो ! ऐसे अभोक्ता स्वभावको लक्षमें ले तो चाहे जिस सयोगमें भी जीवको अपनी सातिका वेदन नहीं छूट सकता। स्वभावको भूलकर, बाह्य वस्तुएँ मेरे लिये अच्छी-बुरी हैं और उनसे मुझे सुख-दुःख होता है—ऐसी मान्यता वह ससारका मूल है। शास्त्रमे कहते हैं कि—अज्ञानीको जो अनन्त दुःख है वह तो वास्तविक दुःख ही है, किन्तु वह अपनेको जो सुख मानता है वह मात्र कल्पना ही है। जहाँ सुख भरा है ऐसे ज्ञानस्वभावके अनुभव विना वास्तविक सुखका वेदन नहीं होता। आत्माके स्वभावमे जो वास्तविक सुख भरा है उसका वेदन कैसे हो और अनादिकालीन विकारका वेदन कैसे दूर हो—वह यहाँ बतलाते हैं।

शरीर, लक्ष्मी, मोटर आदि जड़ वस्तुएँ आत्माको सुख दें—तो उसका अर्थ यह हुआ कि वे जड़ वस्तुएँ आत्मासे भी महान् हैं ! आत्मामें सुख नहीं है, किन्तु जड़ वस्तु उसे सुख देती है—ऐसा मानने-वाला मूढ़ जीव कदापि जड़की ओरकी वृत्ति छोड़कर आत्मोन्मुख नहीं होगा, इसलिये वह संसारमें ही भटकेगा। जड़मे कहीं भी मेरा सुख नहीं है, और जड़की ओर उन्मुख होनेसे जो हर्षादिकी वृत्ति होती है उसमे भी मेरा सुख नहीं है, सुख तो मेरे स्वभावमे है और उस

स्वभावमें अन्तरोन्मुखतासे ही मुझे अपने सुखका वेदन होता है—ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिये संयोगोंके ओरकी वृत्तिको समेटकर स्वभावोन्मुख होकर अतीन्द्रियसुखका वेदन करते—करते परम सिद्धपदको प्राप्त होते हैं।

देखो, यह कोई साधारण ऊमरी बात नहीं है। यह तो आत्माके अन्तरस्वभावकी अपूर्व बात है। एकबार यह बात समझते तो अन्तस्कासका मगधमण मिट जाये—इसे समझते ही अन्तरमें महान बीतरागी शांति हो जाये। शक्तिका ओर दुःखसे छूटनेका तो यही उपाय है, अन्य किसी उपायसे जीवको शांति नहीं हो सकती, कोई इस शरीरमें भक्तिपूर्वक जपनका सेप करे या होपपूर्वक इसे काट डाले; भीठा रस हो या कड़वा सुगन्ध हो या दुर्गन्ध, सुन्दर रूप हो या कासा—कुबड़ा शरीर, कोई प्रसंसा करे या निन्दा—किन्तु ज्ञानी जानते हैं कि वे सब मुझसे भिन्न हैं मैं उन किसीका भोक्ता नहीं हूँ और उनमें किंचित् भी हर्ष—खोक हों वे भी मेरे ज्ञायकस्वभावी आत्मासे पृथक् हैं इसलिये उनका भी मैं सबमुष भोक्ता नहीं हूँ—मैं तो ज्ञायक ही हूँ।—ऐसी ज्ञायक—हृष्टिमें बीतरागताका महान बस है। एक समयकी ओ विकारीयता है उसे अन्तरंग स्वभावमें हूँ का जाये तो वहाँ नहीं मिल सकती इसलिये स्वभावको हृष्टिमें आत्मा उसका अकर्ता और अमोक्षा ही है।—यह नास्तिसे कहा अस्तिसे कहें तो—आत्मा अपने निर्विकारी अनुभवका कर्ता—भोक्ता है।—ऐसी अन्तरस्वभावकी हृष्टि बिना अज्ञानी जीव कदाचित् पूर्ण कथित प्रसंगोंमें क्षुभरागसे समता रखे, किन्तु उस समताके क्षुभपरिणामोंके उपभोगमें ही वह रुक जाता है और उसीको वास्तविक मानता है। आत्माके अमोक्षास्वभाव की या अतीन्द्रिय सुखकी उसे खबर नहीं है।

आत्माका अमोक्षा स्वभाव समझे तो विकारके उपभोग रहित ज्ञान—ज्ञानस्व स्वभावकी श्रद्धासे सम्पन्धर्षण हो जाये प्रीति फिर ज्यों—ज्यों उस स्वभावमें सीमता होती जाये त्यों—त्यों विकारका

भोक्तृत्व भी छूटता जायेगा । जैसे—मुनिदशामे आत्मस्वभावमे लीनतासे इतना भारी अभोक्तृत्व प्रगट हो गया है कि वहाँ शरीर पर वस्त्र, या दो बार आहारादिके उपभोगका भाव ही नहीं रहा है, और केवलज्ञान होने पर तो पूर्ण अभोक्तृत्व प्रगट हो जाता है, वहाँ आहारादिका उपभोग सर्वथा होता ही नहीं है । पहलेसे ही अभोक्तापनेकी साधना करते—करते वहाँ पूर्ण होगया है । तथापि जो मुनिको वस्त्रकी वृत्ति या केवलीभगवानको आहारादि मानता है उसे खबर नहीं है कि कौन—सी भूमिकामे कैसा अभोक्तापना प्रगट होता है । और अपनी दशामे भी उसे किंचित् अभोक्तृत्व नहीं हुआ है ।

अरे जीव ! तेरा आत्मा तो आनन्दकी खान है उसे इस विकारका या विषयोका उपभोग नहीं हो सकता । अपने ज्ञायकस्वभाव के आनन्दका उपभोग छोड़कर अनादि कालसे इन विकाररूपी विषयोका उपभोग कर—करके तेरा ज्ञानानन्द शरीर क्षीण हो गया है इसलिये भाई ! अब उस विकारका उपभोग न करके अपने ज्ञानानन्द—स्वरूपको सँभाल । विकारका भोक्ता होनेमे तेरा आनन्द—शरीर क्षीण होता है, इसलिये उस उपभोगको छोड़ ! विकार तेरे ज्ञानस्वभावसे पृथक् है, उसे भोगनेका तेरा स्वभाव नहीं है । इसलिये अतरमें लक्ष करके अपने ज्ञायकस्वभावके अतीन्द्रिय आनन्दका उपभोग कर ।

बाह्यमे मान—प्रतिष्ठाके हेतु चुनावमे मत प्राप्त करनेके लिये लोग कितनी दौड धूप करते हैं । किन्तु स्वयं अपने आत्माका मत प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करते । आत्माका मत प्राप्त कर ले तो मुक्तिपद प्राप्त हो । बाह्यमें राजपद या प्रधानादिका पद तो धूलके समान है, उसमे कही आत्माका हित नहीं है, वह वास्तवमें आत्माका पद नहीं है, तथापि उसके लिये कितनी दौड धूप करता है । यदि अतर दृष्टिसे आत्माको सन्तुष्ट करके उसका मत प्राप्त करले तो तीन लोकमे प्रधान—उत्कृष्ट ऐसे सिद्धपदकी प्राप्ति हो । आत्माका मत कैसे प्राप्त होता है ? जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा ही अभिप्रायमे—मतिमें

ग्रहण करे तो आत्माका मत प्राप्त हो; किन्तु वैसे स्वभाव है वसा न मानकर उससे विरुद्ध माने तो उसे आत्माका मत नहीं मिल सकता और न सिद्ध पदकी प्राप्ति हो सकती है। भाव विकारके उपयोग पर जिसकी दृष्टि है उसकी मतिमें आत्मा आया ही नहीं है इसलिये आत्माका मत उससे विरुद्ध है वह जीव मिथ्यामतिसे संसारमें भटकता है। एक समय जितने विकारके उपयोगसे रहित तीनोंकाल पूरे ज्ञानानन्दस्वभाव हैं—ऐसी अक्षरस्वभावकी दृष्टि करनेसे जो सम्यग्दर्शन है उसमें आत्मा आया है, उसे आत्माका मत प्राप्त होगया है अर्थात् सम्यग्दर्शन हुआ है और उसके फलमें उसे जिसोक्त पूज्य ऐसे सिद्ध पदकी प्राप्ति होगी।

भोग कहते हैं कि—अपना देश गुलाम है गुलामसे धर्म नहीं हो सकता इसलिये गुलामीकी ज़बोरे तोड़ दो ' उससे कहते हैं कि जरे माई ! गुलामसे धर्म नहीं होता यह बात सच है, किन्तु गुलामीका धर्म क्या—उसकी तुम्हे खबर नहीं है। मेरे आत्माको धर्म करनेके लिये पर संयोगकी आवश्यकता होती है—ऐसी पराधीनताकी बुद्धि ही गुलामी है और ऐसे पराधीन बुद्धिवाले गुलामको धर्म नहीं होता क्योंकि उसने अपने आत्माको स्वतंत्र नहीं माना किन्तु देश भाँति परसयोगोंका गुलाम माना है। जानी ती जानते हैं कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूँ मैं संयोगका गुलाम नहीं हूँ मेरा धर्म संयोगाधीन नहीं है किन्तु असंग ज्ञायकस्वभावके आधारसे ही मेरा धर्म है। देश धर्मी या पराधीन हो तो मैं अपने आत्माका धर्म न कर सकूँ—ऐसी पराधीनता मुझमें नहीं है। देश स्वाधीन हो या पराधीन किन्तु मैं चाहे जब अपने ज्ञायक स्वभावके आधारसे अपने आत्माका धर्म (सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य) कर सकता हूँ। वास्तवमें तो अनंत गुणोंकी बस्तीसे भरा हुआ अखण्ड अवेद्यी आत्मा ही मेरा स्व-देश है, उससे बाहरका कोई देश मेरा नहीं है, वह तो मेरे लिये पर-देश है। यहाँ तो कहते हैं कि विकारभाव भी नित्य ज्ञायक स्वभावी आत्मासे पर है उसका उपयोग करना भी आत्माका स्वभाव नहीं है तो फिर लक्ष्मी आदि

बाह्य पदार्थोंकी क्या बात ?

प्रश्न—कार्तिकेय स्वामीने द्वादशानुप्रेक्षा (गाथा-१२) में कृपणको लक्ष्मीका उपभोग कहा है ! और यहाँ आप कहते हैं कि आत्मा उसका अभोक्ता है—यह कैसे ?

उत्तर—वहाँ तो जो जीव लक्ष्मीकी लोलुपतासे तीव्र लोभ परिणाममें डूब रहा है उसका ममत्व परिणाम कुछ कम करानेके लिये लक्ष्मीका उपभोग करना कहा है । लक्ष्मीका सयोग अध्रुव जानकर उसके प्रति ममत्व परिणामको कुछ कम करे और किंचित् वैराग्य परिणाम करे—उस हेतुसे वहाँ उपदेश है;—किन्तु उतने मात्रसे धर्म हो-जाता है—ऐसा वहाँ नहीं बतलाना है । यहाँ तो आत्माको धर्म कैसे हो उसकी बात है, इसलिये आत्माका मूल-स्वभाव क्या है वह बतलाते हैं । आत्मा परका अभोक्ता है यह बात लक्षमें रखकर वहाँ निमित्तसे उपदेश है—ऐसा समझना चाहिये ।

आत्मस्वभावोन्मुख होनेसे विकारका भी अनुभव नहीं रहता, तो फिर शरीरादिके उपभोगकी क्या बात ? शरीरमें रोग होने पर अज्ञानीको ऐसा लगता है कि—“हाय ! हाय ! अब मेरी मृत्यु हो जायेगी !” किन्तु भाई रे ! मरता कौन है ? यह शरीर तो तुमसे इस समय भी पृथक् है, शरीरके रोगका उपभोग तुम्हें नहीं है, इसलिये शरीर-बुद्धि छोड़ और अविनाशी चैतन्यस्वभावको लक्षमें ले, तो तेरा मृत्युका भय दूर हो जाये । देह छूट जाये तो उससे कहीं आत्मा नहीं मर जाता । क्या सूर्य मरता है ? चंद्र मरता है ? नक्षत्र मरते हैं ? जगतके परमाणु मरते हैं ? जीव मरता है ? इन किसीका मरण नहीं होता । जगतमें अनादिसे जितने जीव हैं और जितने परमाणु हैं उतने ही सदैव रहते हैं, उनमेंसे एक भी जीव या एक भी परमाणु कभी कम होता ही नहीं । आत्मा त्रिकाल अपने ज्ञानस्वभावसे जीवित ही है; विकार एक क्षण पर्यंतका ही है, उसका दूसरे क्षण मरण (अभाव) हो जाता है । इसलिये उस विकारके अनुभवकी बुद्धि छोड़

धीर आत्माके ज्ञानस्वभावका अनुभव कर, तो मरण रहित ऐसी सिद्ध दशा प्रगट हो । इसके अतिरिक्त विकारके उपभोगकी विपरीत दृष्टिमें तो अनंत मरण करानेकी शक्ति विद्यमान है । कासकूट सर्पका विष तो एकबार मृत्यु करता है (—धीर वह भी वायु पूर्ण होगई हो तब), किन्तु विपरीत दृष्टिकपी मिथ्यात्वका विष तो संसारमें अनंत मरण कराता है । इसलिये हे जीव ! अनंत चतुर्भुज शक्तिसे परिपूर्ण अपने अमृत स्वरूप आत्माको पहिचानकर उसके अनुभवका उद्यम कर वही आत्माको अनंत मरणसे बचानेवाला है ।

किञ्चित् प्रतिज्ञसता भावे अथवा चिन्ता हो वहाँ तो धरे रे ! मेरा आत्मा चिन्ताके बोझसे दब गया !—ऐसा अज्ञानीकी भगता है । ज्ञानी उससे कहते हैं कि धरे भाई ! चिन्ताके बोझसे दब जाये ऐसा तेरे आत्माका स्वभाव नहीं है । तेरे आत्मामें ऐसा अमोक्ष स्वभाव है कि वह चिन्ताके परिणामकी नहीं भोगता । इसलिये तू प्राकृतिक न हो । चिन्ताके अमोक्षा ऐसे अपने ज्ञायक—स्वभावको सक्षम से । ज्ञानस्वभावके लक्षसे तुझे ज्ञाता परिणामके अनाकुल आनन्दका वेदन होगा । उस आनन्दका ही मोक्षा होना सदा स्वभाव है । कभी—कभी ज्ञानीको भी चिन्ता परिणाम होते हैं किन्तु ऐसे आनन्द—स्वभाव के वेदनकी अधिकतामें उन्हें चिन्ताकी अधिकता कभी नहीं होती । इसलिये उन्हें उसभ्रम नहीं होती धँका नहीं होती । वे सचमुच चिन्ता या हर्षके मोक्षा नहीं हैं । उनका अमोक्षत्व तो उनके विहीन होयवा है । उन्हें तो आनन्दका अमोक्षत्व है ।

पुनश्च हर्ष—शोकके जो परिणाम हैं वे ज्ञाता—परिणामोंसे पृथक् ही हैं, इसलिये ज्ञानी उनका मोक्षा नहीं है किन्तु सब ज्ञाता ही हैं । उसे हर्षशोकके अरूप परिणाम होते हैं उनमें वह तन्मय नहीं होता । यदि उनमें तन्मय हो जाये तो उसका अमोक्षत्व नहीं रहता । अर्थात् मिथ्यात्व हो जाता है । अज्ञानी हर्ष—शोकादिमें तन्मय होकर उन्हींका उपभोग करता है । उनसे पृथक् ज्ञानस्वभावका किञ्चित् वेदन उसे नहीं रहता ।

क्षणिक विकार जितना ही अपनेको मानकर जो उसीका भोक्ता होता है वह जीव अनंत घर्मोंके पिण्डरूप अनेकात स्वभावसे हटकर एकान्तकी ओर ढला है इसलिये उसे एकांत अशुद्ध आत्माही भासित होता है । आत्मा क्षणिक विकारके उपभोग जितना नहीं है किन्तु त्रिकाल उसका अभोक्ता है, अर्थात् आत्मा ज्ञान-आनन्दादि अनंत शक्तियोंका पिण्ड है,—इसप्रकार अनेकात स्वरूप, अनंत-शक्तिका पिण्ड आत्मा बतलाकर अज्ञानीको एकांत बुद्धि छुड़ाकर आत्माके स्वभावमें लेजानेकी यह बात है । भाई, तू अपनी आत्म शक्तिका विश्वास कर, तेरी शक्ति छोटी (क्षणिक विकार जितनी) नहीं है, तेरी शक्ति तो विशाल है, तेरा आत्मा अनंत शक्तिसे महान है, विकारका अभोक्ता होकर स्वभावकी शांतिका उपभोग करनेकी तुझमें शक्ति है, और जब तुझमें ही ऐसी शक्ति है तो दूसरेकी तुझे क्या आवश्यकता ? इसलिये तू अपनी शक्तिका विश्वास कर, तो उस शक्तिके अवलम्बनसे शांति प्रगट हो और अशांतिका वेदन छूट जाये । अपनी शक्तिके अविश्वासके कारण ही तूने बाह्यमें भटक कर ससारमें परिभ्रमण किया है । तुझे स्वयं अपनी शक्तिका विश्वास न आये तो दूसरा कोई तुझे शांति नहीं दे सकता, क्योंकि तेरी शांति दूसरेके पास नहीं है ।

बाह्यमें सयोग-वियोग आयें वहाँ हर्ष-शोक करके अज्ञानी उनके वेदनमें इसप्रकार एकाकार हो जाता है कि उनसे भिन्न आत्माके अस्तित्वका उसे भान ही नहीं रहता । किंचित् प्रतिकूलता आये वहाँ तो मानो आत्मा खो ही गया । किन्तु भाई ! संसारीको ऐसे सयोग-वियोग नहीं आयेंगे तो क्या सिद्धको आयेंगे ? सिद्ध भगवानको सयोग-वियोग या हर्ष-शोक नहीं होते । निचली दशामें वे होते हैं, किन्तु उनके होने पर भी मैं तो उनसे भिन्न ज्ञान स्वभावी सिद्ध समान हूँ, जिसप्रकार सिद्धभगवानका आत्मा सयोग-वियोग और हर्ष-शोकसे अत्यन्त पृथक् है उसीप्रकार मेरा आत्मस्वभाव भी उनसे पृथक् है, मेरा निजभाव तो ज्ञान मात्र ही है,—इसप्रकार शुद्ध आत्माको ध्येयरूप रख कर उस और उन्मुख हो तो उसका परिणामन सिद्धदशाकी ओर

होता रहे, विकारका भेदन प्रतिक्षण क्रूर होता जावे और सिद्ध भवनाम जैसे बलीश्रिय धानवके वेदनका विकास हो ।—ऐसी साधक-बधा है और यही धर्म है ।

यह आत्माकी शक्तियोंका वर्णन यस रहा है । इन शक्तियोंके वर्णन द्वारा आत्माका स्वभाव बतसाया है । यह बाईसवीं शक्ति कहती है कि आत्मा समस्त कर्मोंकी ओरके भावोंका अमोक्षा है । देखो, कर्मकी १४८ प्रकृतियोंमेंसे वातिकर्म वेदमीय, धोत्र तथा तीर्थ कर नाम कर्म आदि ७८ प्रकृतियोंको 'जीव बिपाकी' माना है और यहाँ कहते हैं कि जीव उनका अमोक्षा है । वहाँ गोस्मटसार आदिमें तो जीवकी उस-उसप्रकारकी प्रशुद्ध पर्यायके साधका निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध बतसानेके लिये कथन है और यहाँ निश्चयनय द्वारा जीवका शुद्ध स्वभाव बतसाया है । जीवके शुद्धसाधक स्वभावमें विकारका या कर्मका पाक है ही नहीं, जीवके स्वभावमें तो ज्ञान और धानवका ही बिपाक होता है ।

सातवें मरकमें किसीको सम्यक्त्व हो तो वह भी ऐसा निश्चय जानता है कि इस मरकके संयोगका अथवा उस ओरके प्रसाताभावका उपभोग मेरे ज्ञायकस्वभावमें नहीं है उसीप्रकार सर्वापेक्षित्वमें रहने वाली जीव भी उस अशुक्ल संयोगसे अथवा उस ओरके साताभावके वेदनसे अपने ज्ञायक स्वभावका पूजक ही अनुभव करते हैं ।

देखो भाई ! बाह्य संयोग वियोगका प्रेम छोड़कर आत्माके स्वभावका प्रेम करना चाहिये । जिसके प्रति प्रेम होगा उसी ओर वृत्ति जायेगी । जिसे आत्माका सच्चा प्रेम हो उसे आत्मा समझमें न आये ऐसा नहीं हो सकता । आत्मस्वभावका प्रेम करके उसकी यथा ज्ञान और अनुभव करना ही अनंत मरणसे आत्माको बचानेका उपाय है ।

एकके बाद एक पुत्रीका जन्म हो तो खेद करता है और पुत्र उत्पन्न हो तो हर्षित होता है किन्तु यहाँ कहते हैं कि उस पुत्री

या पुत्रका उपभोग करनेवाला तो आत्मा नहीं है, और उस ओरके शोक या हर्ष—परिणामकी भोगनेका भी तेरा स्वभाव नहीं है। उससे पार तेरा ज्ञायक स्वरूप है, उस स्वरूपको श्रद्धामे ले तो तेरे आत्मामे अतीन्द्रिय आनन्दरूपी पुत्रका जन्म हो। उस अतीन्द्रिय आनन्दका उपभोग करना आत्माका स्वभाव है।

कोई तम्बूरेके तारोको झनझनाकर भगवानकी भक्ति करता हो तो वहाँ अज्ञानीको ऐसा लगता है कि इस भक्तिसे इसे धर्म होगा और तीर्थंकर नाम कर्म बँध जायेगा !—किंतु उसे भान नहीं है कि राग वह धर्म नहीं है, और सम्यग्दर्शन रहित अकेले रागसे किसी-को तीर्थंकर नाम कर्मका बंध नहीं होता। जिसे सम्यग्दर्शन नहीं है और रागके उपभोगमे ही लीन हो रहा है वह तो मूढ़ है, ऐसे जीवको कभी तीर्थंकर नामकर्मका बंध नहीं होता। सम्यक्त्वो धर्मात्मा रागके वेदनको आत्माके स्वभावसे पृथक् जानते हैं। आत्माके ज्ञायक स्वभाव-के वेदनकी और रागके वेदनकी जाति अत्यन्त भिन्न है—ऐसा वे जानते हैं इसलिये रागके वेदनमे कभी एकाकार नहीं होते, स्वभावके वेदनमें एकाकार होते जाते हैं और रागका वेदन छूटता जाता है।—आत्माकी अभोक्तृत्व शक्तिका ऐसा परिणामन उनके उल्लसित होता है।

इसप्रकार अभोक्तृत्व शक्तिका निर्मल परिणामन होते-होते जहाँ केवलज्ञान और परिपूर्ण आनन्दका उपभोग प्रगट हुआ वहाँ हर्ष-शोकका किंचित् भोक्तृत्व नहीं रहा, तथा आहारादिके भोक्तृत्वमे निमित्त हो ऐसी अशुद्धता भगवानको न रही। अतीन्द्रिय-आनन्दका पूर्ण उपभोग हो जाने परभी केवली प्रभुको आहारादिका निमित्त—भोक्तृत्व भी होता है,—ऐसा जो मानता है उसे केवली भगवानकी अभोक्तृत्व दशाका अथवा पूर्ण आनन्दका भान नहीं है और अपने आत्माके अभोक्तापनेकी भी उसे खबर नहीं है। अरे, भगवानको पूर्ण आनन्द प्रगट होगया वहाँ आहार कैसा ? पूर्ण आनन्द हो वहाँ आहार नहीं होता। हाँ, अभी वहाँ योगका कम्पन हो सकता है, अर्थात्

विष्यध्वनिका निमित्तपमा हो सकता है किंतु आहारका निमित्तपना कभी नहीं हो सकता । अहो जहाँ आनंदका पूरा अनुभव हो गया, एकसमयका उपयोग पूर्ण हो गया, परिपूर्ण अतींद्रिय भाव विकसित हो गया, वहाँ इंद्रिय विषयोंका भोक्तृत्व क्यों होगा ?—नहीं हो सकता ।

ज्ञानस्वरूपी वीतरागी अभोक्ता स्वभाव पर साधककी दृष्टि है और पर्यायमें हर्ष—शोकका अल्पवेदन भी है इसलिये उस साधकको तो अभोक्तापना मुख्य और भोक्तापना गौण—ऐसा मुख्य-गौणपना होता है किंतु केवली भगवानको ऐसा मुख्य-गौणपना नहीं है क्योंकि उन्हें तो किंचित् भी हर्ष शोकका भोक्तृत्व रहा ही नहीं है ।

अब, केवली भगवानको जिसप्रकार हर्षादिके भोक्तृत्वका संवया अभाव है उसीप्रकार उन्हें योगका कम्पन या बाणीका योग भी हो ही नहीं सकता—ऐसा नहीं है । केवलज्ञानके साथ आहार होनेमें विरोध है किंतु केवलज्ञानके साथ योगका कम्पन होनेमें कोई विरोध नहीं है । “केवलज्ञानीको ज्ञान और ज्ञानदावि गुणोंका छुटपरिणमन हो गया वहाँ अब अन्य किसी गुणका विभाव परिणमन हो ही नहीं सकता अथवा केवलज्ञानके पश्चात् बाणी हो ही नहीं सकती” —ऐसा जो मानता है उसे केवलज्ञानकी खबर नहीं है तथा ज्ञान-ज्ञानद-योग आदि गुणोंमें जो कर्षचित् गुण शेष है उससे भी वह नहीं जानता इसलिये वह एकांतवादी मिथ्यादृष्टि है । और केवलज्ञानके पश्चात् भी जो आहार—जल आदिका होना मानता है उसे केवली भगवानके अथवा केवली समान अपने अभोक्ता स्वभावकी खबर नहीं है, इसलिये उसके अभोक्तृत्वशक्तिका विपरीत परिणमन है अर्थात् वह विकारके ओर इन्द्रिय विषयोंके ही भोक्तृत्वमें बर्तता है, नैतन्यके आनंदका उपयोग उसके अंतर्गत भी नहीं है । और शानी तो “मेरे शायक स्वभावमें विकारका किंचित् भी भोक्तृत्व नहीं है —ऐसा जानता हुआ उस स्वभावके आधारसे विकारके उपयोगका सर्वथा अभाव करके पूरा आनंदका भोक्ता हो जाता है ।

[—यहाँ बाईसवीं अभोक्तृत्वशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[२३]

निष्क्रियत्व शक्ति

अनेकान्तमय आत्माकी प्रसिद्धि किस प्रकार होगी ? उसका अनुभव किस रीतिसे होगा ? उसकी यह बात है । ज्ञान लक्षणसे आत्माकी प्रसिद्धि होती है, इससे उसको 'ज्ञानमात्र' कहा है । ज्ञानमात्र भावके साथ अनंत शक्तियाँ परिणमती हैं, इसलिये भगवान् आत्माको अनेकान्तपना स्वयमेव प्रकाशित होता है, उसकी शक्तियोंका यह वर्णन चलता है ।

आत्मा ज्ञानमात्र है; उस ज्ञानमात्र आत्मामें स्वयमेव अनेकांत प्रकाशमान है, इसलिये 'ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वयमेव अनंत घर्मोवाला है । ऐसे अनेकान्तमय आत्माकी प्रसिद्धि किसप्रकार हो ?—उसका अनुभव कैसे हो ?—उसीका यह वर्णन है । प्रारम्भमें आचार्यदेवने कहा है कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्माकी प्रसिद्धि होती है । आत्माकी ओर न ढलकर जो ज्ञान मात्र पर ज्ञेयोकी ओर ही ढलता है उसमें आत्माकी प्रसिद्धि नहीं होती, इसलिये उस मिथ्याज्ञानको आत्माका लक्षण भी नहीं कहते । जो अंतरोन्मुख होकर आत्माको लक्षित करे

उस ज्ञानमें आत्माकी प्रतिबिम्ब—अनुभव होता है और वह ज्ञान ही सच्चा सदाएँ है। ऐसे ज्ञान सदाएँको मुख्य करके आत्माको ज्ञान मात्र कहा, वहाँ शिष्यको प्रथम हुआ कि प्रभो ! आत्मामें अनन्त वन होने पर भी आप उसे “ज्ञानमात्र” क्यों कहते हैं ? ज्ञान मात्र कहनेसे क्या एकान्त नहीं होता ? उसके समाधानमें आचार्यदेवने कहा कि—अनन्त धर्मोंवाले आत्माको ज्ञानमात्र कहने पर भी एकान्त नहीं होता; क्योंकि आत्माके ज्ञानमात्र भावके साथ ही अनन्त शक्तियाँ परिणामित होती हैं इसलिये उस ज्ञानमात्र भावको स्वयमेव अनेकान्तपना है।

उस ज्ञानमात्र भावके साथ परिणामित—सत्सहित शक्तियोंका यह वर्णन चलता है। आचार्यदेवने ४७ शक्तियोंका वर्णन किया है उनमेंसे २२ शक्तियोंका निवेदन हो गया है। अब २५ वीं निष्क्रियत्व शक्ति है। “समस्त कर्मोंके उपरमसे प्रवर्तित आत्म प्रवेशोंकी निष्पत्ति स्वल्पनिष्क्रियत्वशक्ति है। ज्ञानमात्र आत्मामें ऐसी भी एक शक्ति है।

आत्माके प्रवेशोंमें हुसन—चसनरूप किया हो वह बोन है उस क्रियाके निमित्तसे कर्म पाते हैं, किन्तु उन कर्मों या प्रवेशोंके कंपनरूप क्रिया आत्माका स्वभाव नहीं है आत्माका स्वभाव तो स्थिर—अकंप रहना है। अकंप स्वभावी आत्मा शरीरको चलाये वा कर्म पानेमें निमित्त हो—यह बात कहाँ रही ? स्वभाव इतिमें तो आत्मा कर्मको निमित्त भी नहीं है। आत्माके स्वभावमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह शरीरचक्रको हिलाये वा कर्मोंको खींचे। शरीरका हिलना—चलना—बोसना—ज्ञाना आदि क्रियामें आत्माके साथ सम्बन्धवासी दिखाई देती हैं वहाँ भक्तानीको भ्रम हो जाता है कि—‘मुझसे यह क्रिया होती है’—उसे आत्माके अकंप स्वभावकी खबर नहीं है। भाई, शरीरचक्र क्रिया तो स्वयं बड़की शक्तिसे होती है, उसका तो तू कर्ता नहीं है; किन्तु तेरे आत्म प्रवेशोंमें जो कम्पन होता है वह भी तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है निष्क्रिय अर्थात् अशोल स्थिर—अकंप रहनेका तेरा स्वभाव है।

जिसप्रकार राग-द्वेषसे अस्थिरता हो वह आत्माका स्वभाव नहीं है, वोतरागी स्थिरता ही आत्माका स्वभाव है, उसी प्रकार प्रदेशोंका कम्पन-अस्थिरता हो वह भी आत्माका स्वभाव नहीं है। अकम्प-निष्क्रिय-स्थिर रहे वही आत्माका स्वभाव है। इच्छा और कम्पन दोनों विकार हैं। जीव ऐसी इच्छा करे कि मैं अमुक स्थान पर (नन्दीश्वर द्वीप आदि) जाऊँ, तथापि आत्म प्रदेशोमे वहाँ जाने-की क्रिया न भी हो, क्योंकि वहाँ जानेकी इच्छा और क्रिया दोनों भिन्न-भिन्न गुणोंकी पर्यायें हैं, तथा वे दोनों विकार हैं। आत्माका ज्ञायक-स्वभाव तो उस इच्छा और कम्पनसे रहित है, आत्मा तो वोतरागी अकम्प स्वभावी है आत्माके प्रदेशोमें जो कम्पन होता है वह योग गुणकी क्षणिक उपादानरूप योग्यता है और वहाँ आने योग्य हैं वही कर्म आते हैं वह निमित्त नैमित्तिकका स्वतन्त्र सबव है जो कम्पन है वह मात्र वर्तमान पर्यंत योग्यता है, आत्माकी त्रिकाली शक्तिमे वह नहीं है। यदि त्रिकाली शक्तिमें कम्पन हो तब तो सदैव कर्म आते ही रहे और आत्मा कभी कर्म रहित मुक्त हो ही न सके, किन्तु आत्माकी निष्क्रिय शक्ति है वह कभी कर्मोंको निमित्त नहीं होती। ऐसे आत्म-स्वभावकी दृष्टिसे प्रतिक्षण कर्मोंका निमित्तपना छूटता जाता है और सर्व कर्मोंका अभाव होकर सिद्धदशा प्रगट होती है, वहाँ आत्मा सादि-अनत; अकम्परूपसे स्थिर रहता है चौदहवें गुणस्थानसे ही अकम्पना हो जाता है, वहाँ आत्माको कर्मोंका आस्वव सर्वथा रुक गया है। निचली दशामें कम्पन तो होता है, किन्तु वह होने पर भी आत्माका अकम्प स्वभाव क्या है उसकी पहिचान करनेकी यह बात है। आत्माका स्वभाव क्या है उसे लक्षमें लेकर स्वीकार करे, फिर उस स्वभावके अवलम्बनसे पर्याय भी वैसी ही शुद्ध हो जायेगी।

जैसे—अभोक्तृत्व, अकर्तृत्व आदि शक्तियाँ तो ऐसी हैं कि जैसे आत्म स्वभावकी प्रतीति करते ही पर्यायमे उनका अशत निर्मल परिणामन होता है, किन्तु इस निष्क्रिय शक्तिमें ऐसा नहीं है कि आत्माका निष्क्रिय स्वभाव प्रतीतिमे आते ही प्रदेशोका कम्पन अशत.

एक जाये । हाँ इतना अवश्य है कि बहु कपन होने पर भी प्रभुत्व अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती जैसे—सम्यक्त्व आदि होने पर मिथ्यात्वादि के रजकण तो उसके नहीं आते । तेरहवें गुणस्थानमें ज्ञान—मानन्द पूर्ण हो गये हैं, तथापि वहाँ प्रवेशोंका कम्पन होता है । अनादिसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक प्रवेशोंका कम्पन होता है । एक समय भी पर्यायमें अकंपनता हो तो मुक्ति हुए बिना न रहे, और अकंप आत्मत्व भावकी प्रतीति करे उसे भी मुक्ति हुये बिना न रहे । अकंप स्वभावको प्रतीतिमें सेते हुए अकेला अकंपनता पृथक् प्रतीतिमें नहीं आता, किन्तु अकंपननेके साथ ही रहनेवासे अज्ञा—ज्ञान—मानन्द—प्रभुता आदि अनंत गुणोंका पिण्ड आत्मा प्रतीतिमें आता है । ऐसे आत्माको अज्ञामें लेकर उसमें स्थिरताका प्रयत्न करना है । प्रवेशोंका कम्पन होनेपर भी स्वरूप की अज्ञा और स्थिरता करके केवलज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । कोई जीव ज्ञानमें ऐसा विचार करे कि मैं प्रवेशोंके कम्पनको रोक दू —तो ऐसे नहीं एक सकता क्योंकि ज्ञान—क्रियासे कम्पनरूप क्रिया पृथक् है । इसलिये तू अपने सम्यक् अज्ञा—ज्ञान एवं मानन्दका उद्यम कर; प्रवेशोंका कम्पन कहीं तेरे अज्ञा—ज्ञान—मानन्दको नहीं रोकता । केवलज्ञान होनेके बाद भी किसीको साक्षी—धरती बर्य तक कंपन रहता है तथापि वहाँ केवलज्ञानको या पूर्णानन्दको क्विचिद् बाधा नहीं आती । प्रवेशोंकी स्थिरता तो सहज ही उसके कासमें हो जायेगी जीवको तो अपने ज्ञानानन्द स्वरूपकी अज्ञा—ज्ञान और एकाग्रताका ही उद्यम करना है । केवली भगवानको प्रवेशोंका कम्पन होने पर भी आत्माका अकंपनस्वभाव केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष ज्ञात हो गया है तथा अकंपनदशा प्रगट होगी—वह भी ज्ञात हो गया है ।

धीकृष्णकी रामीने मेमिनाय भगवानका वक्ष धोनेसे इस्कार किया तब मेमिकुमारने धीकृष्णकी आयुधसासामें जाकर ऐसा संत फूँका कि द्वारिकाकी धरती काँप उठी । वहाँ कोई ऐसा माप निकासे कि— 'भगवानमें कितनी शक्ति थी... धरती भी काँप उठी । —तो उसे भगवानके आत्माकी सच्ची पहिचान नहीं है । धरे भाई । जब

आत्माका स्वभाव स्वयं कांपनेका नहीं है तब वह परको कैसे कांपा सकता है ? उस समय उस प्रकारका प्रदेशोका कम्पन भगवानके आत्मामें हुआ वह भी उसका स्वभाव नहीं है, इसलिये उस परसे भगवानके आत्माकी सच्ची पहिचान नहीं होती । भगवानको तो उस समय किंचित् मानका विकल्प तथा कपन होने पर भी उससे भिन्न अपने अकप-ज्ञानानन्द स्वभावका भान था ।—इस प्रकार जाने तभी भगवानको जाना कहा जाता है ।

प्रश्न—आत्मसिद्धिमें तो ऐसा कहा है न, कि:—

“देह न जाने तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण,
आत्मानि सत्ता वडे, तेह प्रवर्ते जाण ।” ५३ ॥

—अर्थात् देह और इन्द्रियाँ आत्माकी सत्ता द्वारा प्रवर्तमान हैं—ऐसा उसमें कहा है, और यहाँ तो कहते हो कि—हराम है अगर आत्मा परकी क्रिया कर सकता हो तो ।—तो इन दोनों बातोंका मेल कैसे हो सकता है ?

उत्तर—वहाँ तो जो बिल्कुल नास्तिक है और आत्माका अस्तित्व ही नहीं मानता उसे आत्माका अस्तित्व बतलानेकी बात है । आत्माके अस्तित्वकी भी जिसे शका है उसे समझाते हैं कि अरे भाई ! यदि आत्मा न हो तो यह इन्द्रियाँ कहाँसे जानेंगी ? इसलिये जो शत्रुत्व वर्तता है वह आत्माकी सत्ता द्वारा जान ।—इस प्रकार वहाँ आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है । और यहाँ तो जो आत्माके अस्तित्वको मानता है किन्तु उसके वास्तविक स्वरूपको नहीं जानता और उसे परका कर्ता मानता है उसे आत्माका वास्तविक स्वरूप बतलाना है । भाई ! तेरा आत्मा स्थिर स्वभावी है, तेरे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पदन होता है वह भी तेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर तुझसे अत्यंत भिन्न ऐसे जड़ पदार्थोंको तेरा आत्मा चलाये यह बात ही कहाँ रही ? प्रदेशोका कम्पन तो तेरी पर्यायमें है, किन्तु परको हिलाना—डुलाना तो तेरी पर्यायमें भी नहीं है ।

आत्माकी पर्यायमें प्रदेशोंका कम्पन होता है, वह वास्तवमें परके कारण नहीं है किन्तु अपनी ही उस प्रकारकी योग्यता है। वह कम्पन आत्माका मूल स्वभाव नहीं है। समस्त कर्मोंके अभावके सिद्धि तथा होने पर कम्पन बुर होकर निष्कर्ष दशा प्रगट होती है उसे यहाँ निष्क्रियत्व कहा है।

प्रश्न—आत्माका स्वभाव निष्क्रिय है या सक्रिय ?

उत्तर— प्रदेशोंके कम्पनके क्रिया आत्माका स्वभाव नहीं है, उस अपेक्षासे तो आत्मा निष्क्रिय है, किन्तु अपने ज्ञान—ज्ञानान्वादि के निर्मल परिणामके होनेकी क्रिया उसका स्वभाव है, उस अपेक्षासे वह सक्रिय है।

ज्ञान—ज्ञानानन्द स्वभावसे परिपूर्ण आत्मा कम्पन रहित स्थिर स्वभाववाला है। जिसप्रकार जिनबिम्ब हलन—चलन रहित स्थिर हो गया है, उसी प्रकार आत्माका स्वभाव स्थिर बिम्ब है। अनंत सिद्ध भयवन्त चैतन्यकी स्थिर प्रतिमा हो गये हैं वैसे ही आत्माका स्वभाव है।

जैसे—कोई मूर्ख मध्यबिन्दुसे उछलते हुए सम्पूर्ण समुद्रको न देखे और किनारे पर जानेवासे मैसको ही देखकर कहे कि मैंने समुद्र देखा है तो वास्तवमें उसने समुद्र नहीं देखा है, क्योंकि किनारेका मैस वह समुद्र नहीं है समुद्र तो अन्तरसे उछलकर मैसको बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार वह आत्मा अनंत शक्तियोंसे उछलता हुआ चतुर्गुण समुद्र है। हे जीव ! अन्तरमें अनंत गुण शक्तियोंसे भरपूर चैतन्य समुद्र उछल रहा है उसे तो देख ! जो अनंत शक्तियोंसे उछलते हुए चैतन्य समुद्रको नहीं देखता और किनारेके मैसकी भाँति पर्यायके दारिद्र्य विकारको देखकर उसीको आत्मा मानता है वह जीव सोकोत्तर मूर्ख अर्थात् मिथ्यादृष्टि है। धरे सूत्र ! तेरे आत्माका स्वभाव तो अनंत शक्तियोंके निर्मल परिणामके उछल कर विकारको बाहर निकाल देनेका है इसलिये अतनु छ दृष्टि करके सम्पूर्ण चैतन्य समुद्रको

देख और पर्याय बुद्धि छोड़ । शांतिका समुद्र तेरे आत्म स्वभावमे भरा है, उसमे दृष्टि कर तो तुझे शांतिका वेदन हो, इसके अतिरिक्त अन्य कहींसे तुझे शांतिका वेदन नहीं हो सकता ।

यहाँ एक समयकी कपन पर्यायको गौण करके आत्माके त्रिकाली अकप स्वभावकी दृष्टि कराना है, अकेले अकप स्वभावको पृथक् करके नहीं, किन्तु ज्ञान-अद्धा-आनन्द-अकपपना इत्यादि अनंत शक्तियोसे अमेदरूप भगवान आत्मा बतलाना है । लोग कहते हैं कि अमुक नेताके पैरोकी धमकसे धरती काँप उठती है,—किन्तु यह सब तो देहका अभिमान है । यहाँ तो कहते हैं कि भाई ! तेरा आत्मा देहसे पृथक् त्रिकाल कम्पन रहित स्थिर-निष्क्रिय है; तो वह परको कँपाये यह बात ही कहाँ रही ? इसलिये अपने आत्माके स्वभावकी ओर 'देख' । तो तेरी अनंत शक्तियोका शुद्ध परिणामन उछलनेसे पर्यायमेंसे कपन भी छूटकर सादि-अनन्त अकप ऐसी सिद्ध दशा प्रगट होगी ।

[—यहाँ तेईसवी निष्क्रियत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[२४]

• नियतप्रदेशत्व शक्ति •

हे जीव ! तेरा जो कुछ है वह सब तेरे असंख्य प्रदेशोंमें ही है । तेरा सुख या दुःख, तेरा ज्ञान या अज्ञान, तेरी शान्ति अथवा अशान्ति, यह सब तेरे असंख्य प्रदेशोंमें ही समा जाता है, तेरा कुछ तुझसे बाहर नहीं, इसलिये तू तुझमें देखना सीख ।

आत्माके असंख्य प्रदेशोंकी ऐसी बात भईतदेवके शासनके सिवाय दूसरे कहीं न होय ।

आत्मामें अनंत शक्तियाँ होने पर भी वह ज्ञान भाव ॥, ज्ञान भावमें अपने सब गुणोंका समावेश हो जाता है अर्थात् ज्ञानमें अंतर्मुख स्वभावके साथ एकता करके वहाँ आत्मस्वभावको अनुभवमें लिया वहाँ आत्माके अनुभवमें अकेला ज्ञान ही नहीं है किन्तु चारित्र्य—वीर्य—मानस्य आदि अनंत शक्तियाँ भी निर्मल पर्याप्त सहित अनुभवमें आती हैं । प्रत्येक शक्तिका भिन्न भिन्न अनुभव नहीं है किन्तु अनेक आत्माके अनुभवमें अनंत शक्तियोंका रस एकजिह्व हो है । वह वतसानेके लिये वहाँ आचार्यदेवने आत्माकी शक्तियोंका प्रवृत्त वर्णन किया है । उनमें

२४ वी "नियतप्रदेशत्वशक्ति" है, वह कैसी है ?—"आत्माका निजक्षेत्र असंख्य प्रदेशी है; वह अनादि ससारसे लेकर संकोच विस्तारसे लक्षित है और मोक्षदशमें वह चरम शरीरके परिमाणसे किंचित् अल्प परिमाणमें अवस्थित है, ऐसा लोकाकाशके नाप जितना असंख्य आत्मअवयवपना वह नियतप्रदेशत्वशक्तिका लक्षण है ।"—ऐसी भी एक शक्ति आत्मामें है ।

वाह्यमें यह जो नाक कान आदि शरीरके अवयव हैं वे तो जड़ हैं, वे कहीं आत्माके अवयव नहीं हैं । आत्मा तो अरूपी अवयव-वाला है और असंख्य प्रदेश ही उसके अवयव हैं । लोकाकाशके प्रदेशोंकी जितनी संख्या है उतनी ही आत्माके अवयवोंकी संख्या है; और वह प्रत्येक अवयव ज्ञान-आनन्दादि शक्तियोंसे परिपूर्ण है ।

आत्माके प्रदेशोंकी संख्या लोकके जितने प्रदेश हैं उतनी होने पर भी वह लोकमें विस्तृत होकर फैला हुआ नहीं है । केवली-समुद्घात-के समय मात्र एक समय ही उसके प्रदेश लोकव्यापक रूपसे विस्तृत होते हैं, और वह समुद्घात केवलज्ञानीको ही हो सकता है । सभी केवलीको नहीं और इसके अतिरिक्त ससार दशामें—उस-उस शरीरके अनुसार आत्माके प्रदेशोंका संकोच विस्तार होता है । हाथीके विशाल शरीरमें जो आत्मा विद्यमान है उसके असंख्य प्रदेश उतने विस्तृत हुए हैं और चींटी-के शरीरमें जो आत्मा विद्यमान है उसके असंख्य प्रदेश उतने संकुचित हुए हैं, तथापि असंख्य प्रदेश तो दोनोंमें समान ही हैं ।

प्रश्न:—जब विशाल शरीरमें विस्तारको प्राप्त हो तब जीवके प्रदेश बढ़ जायें और जब छोटे शरीरमें संकोचको प्राप्त हो तब जीवके प्रदेश कम हो जायें—ऐसा होता है या नहीं ?

उत्तर:—नहीं, आत्माके "नियत असंख्य प्रदेश" हैं, वे तो त्रिकाल उतने ही रहते हैं, उनमें एक भी प्रदेश कम अधिक नहीं होता । चाहे जितना विशाल आकार हो तो उससे एक भी प्रदेश बढ़ नहीं जाता,

तथा चाहे जिसना छोटा आकार हो तो एक भी प्रवेश कम नहीं हो जाता । छोटे या बड़े चाहे जिस आकारमें एक समान असंख्य प्रवेश हो रहते हैं ।

प्रश्न—तो फिर जब जीवका आकार संकुचित हो तब उसके प्रवेश छोटे आकारके हो जायें और जब उसका आकार विकसित हो तब प्रवेशोंका आकार भी बढ़ जाये—ऐसा है ?

उत्तर—नहीं, प्रवेश अर्थात् सबसे अन्तिम अंग वह कभी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जीव पहले चोंटीके शरीरमें रहता था तब उसका आकार संकुचित था, और फिर वही जीव हाथीके शरीरमें जानेमें उसका आकार विस्ताररूप हुआ, किन्तु उससे कहीं उस जीवके प्रवेश बड़े नहीं हो गये, प्रवेश तो क्योंकि त्यों ही हैं । उनकी संख्या भी क्योंकि त्यों है ।

प्रश्न—यदि जीवके प्रवेशोंकी संख्या भी कम—अधिक नहीं होती और उसके प्रवेशोंका नाप भी छोटा बड़ा नहीं होता —प्रवेश जितने हैं उतने ही तथा जिस आकारके हैं उसी आकारके रहते हैं तो जीवमें संकोच विस्तार कैसे होता है ?

उत्तर—प्रवेशोंकी उस प्रकारकी हीमाधिक घनगाहनासे संकोच विस्तार होता है । सोकके असंख्य प्रवेश तथा एक जीवके असंख्य प्रवेश—ये दोनों संख्यारूपमें समान हैं । सोकके एक एकके प्रवेशोंमें ज्यों ज्यों जीवके अधिक प्रवेशोंका घनगाहन होता है, त्यों त्यों जीवके आकारका संकोच होता है और सोकके एक प्रदेशमें ज्यों ज्यों जीवके कम प्रवेश रहते हैं त्यों त्यों जीवके आकारका विकास होता है इस प्रकार संकोच विस्तार होता है । उदाहरणके रूपमें—जब जीव सारे सोकमें घनगाही होकर रहता हो तब सोकके एक एक प्रदेश में जीवका एक एक प्रवेश है और जब वह धीरे धीरे सोकमें व्याप्त होकर रहेगा तब सोकके एक एक प्रदेशमें जीवके दो दो प्रवेश होंगे उसी प्रकार जब जीव सोकके असंख्यातवें भागमें व्याप्त होकर रहेगा तब

लोकके एक एक प्रदेशमें जीवके “असख्यातवे भागके असख्य” प्रदेश रहेंगे । जीवके असख्य प्रदेशोका नाप इतना बड़ा है कि उसे असख्यसे भाग देने पर भी असख्य आता है । और जीवका अवगाहन स्वभाव भी ऐसा है कि वह चाहे जितना सकुचित हो तथापि असख्य प्रदेशोको तो वह रोकता है, सकुचित होकर सख्यात या एक ही प्रदेशमें जीवके समस्त प्रदेश रह जाये ऐसा सकोच उसमें कभी नहीं होता । सुईकी नोक पर रह सकें इतनेसे कदमूलके टुकड़ेमें भी औदारिक-असख्य शरीर हैं और एक एक शरीरमें अनन्त जीव रहते हैं, उस प्रत्येक जीवने भी असख्य प्रदेश रोके हैं ।

प्रश्न—सारे लोकके प्रदेश तो असख्यात ही हैं और लोकमें जीव अनन्तान्त हैं, तो वे सब जीव लोकमें किस तरह समाये हुए हैं ?

उत्तर—जीवका स्वभाव अमूर्त है, इसलिये जहाँ एक जीव विद्यमान है वही दूसरे जीवके प्रदेश भी रह सकते हैं; और इसप्रकार भिन्न-भिन्न अनन्त जीवोके अनन्त प्रदेश एक प्रदेशमें रह सकते हैं । एक ही जीवके पूरे असख्य-प्रदेश एक प्रदेशमें कभी नहीं रहते (क्योंकि जीवके प्रदेशोमें ही उस प्रकार सकुचित होनेका स्वभाव नहीं है), किन्तु भिन्न-भिन्न अनन्त जीवोके अनन्त प्रदेश लोकाकाशके एक ही प्रदेशमें विद्यमान हैं । इसप्रकार लोकके असख्य प्रदेशोमें अनन्तानन्त जीवोका समावेश है । लोकाग्रमें जहाँ एक सिद्ध भगवान हैं वहीं दूसरे अनन्त सिद्ध भगवान विराजमान हैं, तथापि प्रत्येक भिन्न-भिन्न हैं, प्रत्येकका अपना-अपना आनन्द पृथक् है, अपना-अपना ज्ञान पृथक् है और अपने-अपने आत्म प्रदेश पृथक् हैं,—इस प्रकार एक क्षेत्र में अनन्त सिद्ध होने पर भी प्रत्येकका भिन्न-भिन्न अस्तित्व है । जिन अज्ञानियोको ऐसे स्वभावकी खबर नहीं है उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि—मुक्त जीव एक-दूसरेमें इसप्रकार मिल गये हैं जिसप्रकार ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है, वहाँ जीव पृथक्-पृथक् नहीं हैं । किन्तु आचार्यदेव कहते हैं कि—जीवमें नित्य असख्य प्रदेश-

होनेरूप शक्ति है, इसलिये अपने स्वतंत्र असंख्य प्रदेशरूपसे वह विकास रूप नित्यस्थायी रहता है।

असंख्य प्रदेश ज्योंके त्यों रहकर संसार वशमें जीवकी आकृतिमें संकोच-विकास होता रहता है, किन्तु मुक्ति होनेके पश्चात् सिद्ध वशके पहले समयमें जैसा आकार हो वैसा आकार सदैव रहता है। फिर उसमें संकोच-विस्तार नहीं होता। यहाँ 'जरम शरीरसे किञ्चित् न्यून आकारमें अवस्थित'—ऐसे असंख्य प्रदेशीपनेको नियतप्रदेशत्व शक्तिका सक्षण कहा है। जरम शरीर तो मोक्षगामीको ही होता है इसलिये मोक्षगामी जीवकी बात ली है। जो जीव आत्म शक्तिकी ओर उन्मुख हुआ है वह अल्पकालमें ही जरम शरीरी होकर अशरीरी सिद्ध हो पावेगा।

प्रश्न—सिद्ध वशमें आकार होता है ?

उत्तर—हाँ जीवके असंख्य प्रदेश हैं उनका सिद्ध वशमें भी आकार होता है।

प्रश्न—सिद्ध वशमें जीवका कैसा आकार होता है ?

उत्तर—जरम शरीरसे किञ्चित् न्यून अर्थात् मोक्षवशासे पूर्वका जो अन्तिम शरीर या उस आकारसे किञ्चित् अल्प नापका आकार सिद्ध वशमें होता है। यहाँ 'जरमशरीरसे किञ्चित् न्यून' कहा है उसके अन्तर्में जरमशरीरसे तीसरे भागका ग्यून कुछ भोग मानते हैं उनकी भाव्यता ठीक नहीं है। शरीरके केश-नख आदि कुछ भागोंमें आत्म प्रदेश नहीं हैं—उन्हें छोड़कर किञ्चित् न्यून आकार कहा जाता है। आसन यहाँ दो हैं—सङ्गासन और पद्मासन।

समस्त सिद्धभगवत्सोंको ज्ञान एक-सा होता है आनन्द एक-सा होता है, प्रभुता एकही होती है किन्तु सबका आकार एक-सा हो ऐसा नियम नहीं है। यद्यपि अनन्त सिद्ध समान आकारवासे भी हैं, तथापि समस्त सिद्धोंका आकार एक-सा नहीं होता किन्ती का आकार

बड़ा होता है, किसीका छोटा । जैसे कि—बाहुवलि भगवान पाँचसौ पच्चीस धनुष ऊँचे थे और महावीर भगवान सात हाथ ऊँचे थे, सिद्ध-दशामें भी उनका आकार तदनुसार भिन्न-भिन्न ही है ।

प्रश्न—सिद्ध भगवान तो सभी समान होते हैं, तथापि वहाँ भी आकारमें छोटा बड़ापन ?

उत्तर:—इससे तो यह मालूम होता है कि आकारकी लघुता-दीर्घताके साथ ज्ञान-आनन्दका नाप नहीं है । सवापाँचसौ धनुषका दीर्घ आकार हो तो उसके ज्ञान-आनन्द अधिक और एक धनुष जितना आकार हो तो उसके ज्ञान-आनन्द कम-ऐसा नहीं है । प्रदेश तो दोनोंके समान ही हैं । किसी जीवका आकार छोटा हो तथापि बुद्धि अधिक होती है और किसीका आकार भारी भैस जितना होने पर भी बुद्धि अल्प होती है, क्योंकि जानादि गुणोंका कार्य पृथक् है और प्रदेशोंके आकारकी रचनाका कार्य पृथक् है । अल्प अवगाहना हो तो उससे कही आत्माकी शक्तियाँ या प्रदेश कम नहीं हो जाते, और न आत्माके परिपूर्ण ज्ञान, आनन्द अथवा प्रभुतामें बाधा आती है, इसलिये मुक्त दशा होने पर आत्माका आकार सर्व-व्यापक हो जाये-ऐसा नहीं है ।

जिसकी दृष्टिमें आत्माकी स्वभाव शक्तिकी महिमा नहीं आई उसकी दृष्टि बाह्य क्षेत्र पर गई, इसलिये बाह्यमें क्षेत्रकी विशालतासे (सर्वव्यापकपनेसे) आत्माकी महिमा मानी, किंतु इस शरीर प्रमाण मेरे आत्माके असंख्य प्रदेशोंमें ही मेरी अनन्तशक्तिसे परिपूर्ण प्रभुता भरी है । उसका विश्वास नहीं आया । इसलिये जो आत्माको शरीर प्रमाण न मानकर सर्वव्यापक मानता है उसे आत्माके स्वभावकी खबर नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि है—ऐसा जानना ।

अहो ! आत्माकी एक-एक शक्तिके वर्णनमें कितनी स्पष्टता भरी है । ऐसी निजशक्तिको पहिचाने तो अंतरमें भगवान आत्माका प्रसिद्ध अनुभव हुए बिना न रहे ।

आत्माकी शक्ति क्या है उसके स्वभावकी प्रतीति करके उसके अनुभवमें सीम होना सो धर्म है। आत्मा असंख्य-चैतन्य प्रदेशोंका पिण्ड है और उसमें ज्ञानादि अनन्त गुण हैं। आत्मामें प्रदेशोंकी संख्या कम है और गुणोंकी संख्या अनन्त है। प्रदेशकी अपेक्षासे जो एक अंश है वह अन्य स्थान पर नहीं है—ऐसे असंख्य अर्थोंपर आत्माका स्वयंत्व है आत्मामें अनन्त गुण हैं वह प्रत्येक गुण तो असंख्य प्रदेशोंमें व्याप्त होकर बिखरा हुआ है किन्तु आत्माके असंख्य प्रदेशोंमेंसे एक प्रदेश समस्त प्रदेशोंमें व्याप्त नहीं होता। असंख्य प्रदेश सर्वत्र ज्ञान आनन्द आदि अनन्त शक्तियोंसे परिपूर्ण हैं—एक स्थान पर ज्ञान और दूसरे स्थान पर आनन्द इसप्रकार भिन्न-भिन्न क्षेत्र नहीं हैं किन्तु प्रत्येक प्रदेशमें सर्वगुण एक साथ बिखरा हुआ है इसलिये एक प्रदेशमें सर्वगुण हैं किन्तु एक प्रदेशमें सर्व प्रदेश नहीं हैं और एक प्रदेशमें एक गुण नहीं है।

आत्मा संसार ब्रह्ममें भी शरीर-मन-बाणी आदिका संकोच-विस्तार कर सकता है यह बात तो सच है ही नहीं। हाँ संसार ब्रह्मके समय आत्माके प्रदेशोंकी पर्यायमें संकोच-विकास है किन्तु वह संकोच-विकास नित्य होता ही रहे ऐसा भी आत्माका स्वभाव नहीं है; असंख्य प्रदेश नित्य अनन्त गुणोंसे भरे रहें—ऐसा स्वभाव है। सिद्धवत्ता होने पर आत्माके असंख्य प्रदेश संकोच-विस्तार हुए बिना क्योंकि क्यों स्थिर रह जाते हैं। संकोच-विकासरूप भिन्न भिन्न आकारों द्वारा आत्मा एक रूप लक्षित नहीं होता क्योंकि कोई भी आकार विकास नहीं रहता, इसलिये संकोच विस्तार द्वारा तो मात्र एक समाप्तका व्यवहार लक्षित होता है और आत्माका असंख्य प्रदेशीयता तो विकास एक रूप रहता है इसलिये वह ब्रह्मका स्वभाव है।—ऐसा होने पर भी अकेला असंख्य प्रदेशीयता नहीं आत्मा का लक्षण नहीं है क्योंकि असंख्य प्रदेशीयता तो धर्मास्तिकाय आदि वह ब्रह्मोंमें भी है। आत्माका लक्षण तो ज्ञान है उसीके द्वारा आत्मा लक्षित होता है। यही ज्ञान-लक्षण उसीको कहा है कि

जो ज्ञान अन्तर्मुख होकर आत्माको लक्षित करे—आत्माको प्रसिद्ध करे—आत्माका अनुभव करे । यदि रागके साथ ही एकता करके रागको ही प्रसिद्ध करे—उसीका ही अनुभव करे और रागसे भिन्नरूप आत्माको प्रसिद्ध न करे—अनुभव न करे तो वह ज्ञान भी वास्तवमें ज्ञान नहीं है किंतु अज्ञान है और उसे आचार्यदेव आत्माका लक्षण नहीं कहते । यहाँ तो ज्ञान द्वारा स्वयं अपने आत्माको प्रसिद्ध करनेकी बात है । यदि ज्ञान स्वयं अपने आत्माको प्रसिद्ध न करे और परको ही प्रसिद्ध करे, तब तो वह परका लक्षण हो गया—वह आत्माका लक्षण नहीं हुआ—अर्थात् वह ज्ञान मिथ्या हुआ ।

धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय इन दोनों द्रव्योमें भी आत्मा जितने ही असंख्य प्रदेश हैं, परन्तु उनमें ऐसा स्वभाव नहीं है कि कभी सकोच—विस्तारको प्राप्त हो, वे तो त्रिकाल स्थिर, लोकमें व्याप्त होकर रहते हैं । आत्मामें ही ऐसी योग्यता है कि उसके प्रदेश ससार दशामें सकोच—विकासको प्राप्त होते हैं । तदुपरान्त यहाँ तो ऐसा बतलाते हैं कि सकोच—विकास जितना ही आत्माका त्रिकाली स्वरूप नहीं है । असंख्य प्रदेशीयता नियत है—एकरूप है, इसलिये वह जीवका नित्य स्वरूप है । तदुपरान्त प्रदेशोमें ऐसा भी नियतपना है कि उनका स्थान भी न बदले; सकोच विकास हो, प्रदेशोंका विस्तार ऊँचे नीचे हो परन्तु उनके मूल विस्तार क्रम प्रदेशोका स्थान नहीं बदल सकता । आत्माके ऐसे असंख्य प्रदेशोका निर्णय आगम तथा युक्तिसे होता है, किंतु छद्मस्थको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता । जिस प्रकार ज्ञान आनन्दका तो साक्षात् वेदन होता है, उसी प्रकार असंख्य प्रदेश साक्षात् दिखाई नहीं देते; किन्तु जितने भागमें मुझे अपने ज्ञान—आनन्दका वेदन होता है उतने असंख्य प्रदेशोंमें ही मेरा अस्तित्व है—ऐसा निर्णय हो सकता है ।

देखो, यहाँ आत्माको असंख्य प्रदेशी कहना सो इच्छा है और सकोच—विकासके आकाररूप कहना सो व्यवहार है, क्योंकि

असंख्यप्रदेशीयता तो सर्वैव रहता है, किन्तु संकोच-विकासरूप आकार तो सखिष्ठ है। जोबको किसी समुक्त आकारवामा नहीं कहा जा सकता किन्तु “असंख्यात प्रवेशी जीव”—ऐसा कहा जा सकता है। असंख्य प्रदेश कहे और फिर भी उसे निश्चय कहा क्योंकि असंख्य प्रदेशी कहकर कहीं असंख्य मेव नहीं बतलाना है। जीवमें निमोद दशाके समय भी असंख्यप्रदेशीयता है और सिद्धदशाके समय भी है—प्रणादि अनन्त है इसलिये उसे निश्चय कहा है। और निमोद दशाके संकोचरूप आकारके समय सिद्ध दशाका आकार नहीं है इस प्रकार संकोच-विकासरूप आकारमें एकरूपता नहीं है किन्तु वह सखिष्ठ एक भिन्न-भिन्नरूप है इसलिये उसे व्यवहार कहा जाता है।

आत्माके प्रदेशमें संकोच विकास हो वह भी उसका नित्य स्थायीस्वरूप नहीं है, तो फिर आत्मा पर बस्तुकी सम्बन्धी-पौड़ी करे वह बात कहाँ रही ? शरीर वस्त्र मकान आदिका संकोच-विकास आत्मा करे या मच्छू घड़ा आदिका आकार बनाये—ऐसा कभी नहीं होता। बलके शरीरपर कंकर लगते ही सारा शरीर फुरफुरीके साथ संकुचित हो जाता है, अथवा कुल्लुकी भय होने पर पैर और मुँह पैटमें सिकोड़ लेता है, वहाँ वह शरीरको सिकोड़नेकी क्रिया वास्तवमें उस-उस आत्माने नहीं की है। उसीप्रकार जब सप आनन्दसे डोले या क्रोधमें धाये तब उसका फन फल जाता है तथा मँडक शरीरको फुसाकर गेंदकी तरह विकसित कर देता है—उसमें भी वास्तवमें उस उस आत्माने वह क्रिया नहीं की है शरीरके अनुसार आत्माके प्रदेशोंमें उस प्रकारका संकोच-विस्तार हुआ वह आत्माने हुआ है किन्तु उस संकोच-विस्तारकी पर्याय द्वारा आत्माका नियत आकार नहीं कहसाता। असंख्यप्रदेशीयता सर्वैव नियत है। पुनश्च, प्रत्येक नियत-प्रदेशात्म द्वारा भी आत्मा नहीं पहिचाना जाता किन्तु ऐसी अनन्त शक्तिर्मोका पिण्ड आत्मा है उसे पकड़ते ही आत्मा वास्तविक स्वरूपसे जाना जाता है। इस अधिकारके अन्तमें उपसंहार करते हुए

आचार्यदेव कहेंगे कि—ऐसी अनेकान्त स्वरूप वस्तु है उसे जानना सो जैन नीति है । जो सत्पुरुष ऐसी जैन नीतिका उल्लंघन नहीं करते वे स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हैं, अर्थात् आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप हो जाये वह अनेकान्तका फल है । इसीको दूसरे प्रकारसे कहे तो ज्ञानको अन्तर्मुख करके ज्ञायकस्वभावी आत्माको ग्रहण करना ही सच्चा अनेकान्त है और वही जैनमार्गकी नीति है ।

आत्माको लोकाकाश जितना असंख्यप्रदेशी कहा है उससे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि आत्मा विस्तृत होकर लोकमें व्याप्त है आत्मा तो शरीर प्रमाण है; केवलीके लोकपूर्ण समुद्घातके अतिरिक्त आत्मा कहीं क्षेत्रसे लोकाकाश जितना विस्तृत नहीं है किन्तु उसके प्रदेश रूप अवयवोंकी संख्या लोकाकाशके प्रदेश जितनी ही है । आत्मा लोकाकाश जितना चौड़ा है वह निश्चय और शरीर प्रमाण रहे वह व्यवहार—ऐसा नहीं है; किन्तु संख्यामें आत्माको लोक जितने असंख्य प्रदेश त्रिकाल हैं वह निश्चय और शरीर प्रमाण आकार कहना सो व्यवहार है । आत्माके असंख्यप्रदेशोंमें अनन्तगुण व्याप्त होकर रहे हैं, अर्थात् असंख्यप्रदेशी आत्मा स्वयं ही अनन्त गुण स्वरूप है । उन गुणोंमें ऐसी अश कल्पना नहीं है कि गुणका अमुक भाग एक प्रदेश और अमुक दूसरे प्रदेशमें, आत्माके असंख्य प्रदेशोंमें कोई प्रदेश गुणोंसे हीन या अधिक नहीं है, इसलिये पैर आदि निचले अवयवोंके आत्म-प्रदेशोंको बुरा कहना तथा ऊपरी मस्तक आदि अवयवोंके आत्मप्रदेशोंको अच्छा कहना—ऐसा भेद आत्मप्रदेशोंमें नहीं होता है । समस्त प्रदेश अनन्त शक्तिसे पूर्ण हैं; इसलिए तेरे असंख्य प्रदेशोंमें भरी हुई अपनी स्वभाव शक्तिको देख—यही तात्पर्य है ।

हे जीव ! अपने असंख्यप्रदेशोंमें ही तेरा कार्यक्षेत्र है । तेरा जो कुछ है वह सब तेरे असंख्यप्रदेशोंमें ही है, अपने असंख्यप्रदेशोंसे बाहर तेरा कुछ नहीं है । तेरा सुख या दुःख तेरा ज्ञान या अज्ञान, तेरी शान्ति या अशान्ति, तेरी वीतरागता या रागद्वेष—वह सब तेरे

असंख्यप्रवेशोंमें ही है, तेरे असंख्यप्रवेशोंसे । बाहर अभ्यन्तर कहीं तेरा सुख या दुःख नहीं है, तेरी अशान्ति भी बाह्यमें नहीं है । तेरी शान्त—उपशम स्वभावकी निकृतिरूप अशान्तिका वेदन भी तेरे असंख्यप्रवेशों में ही है । जहाँ अशान्तिका वेदन होता है वहीं तेरा शान्तिस्वभाव भरा है, जहाँ अज्ञान है वहीं तेरा ज्ञानस्वभाव विद्यमान है, जहाँ दुःखका वेदन है वहीं तेरा ध्यानन्वस्वभाव परिपूर्ण है, जहाँ रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है वहीं तेरा बीतरागी स्वभाव विद्यमान है । इसलिये अशान्ति को दूर करके शान्ति दुःखको दूर करके सुख अज्ञानको दूर करके ज्ञान और रामद्वेषको दूर करके बीतरागता करनेके लिए कहीं बाह्यमें न देख किन्तु अपने स्वभावमें ही देख । तू स्वयं ही ज्ञान-सुख-शान्ति-बीतरामतासे परिपूर्ण है इसलिये उसमें इष्टि कर । तेरे आत्माका एक भी प्रवेश ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्ञान-सुख-शान्ति-बीतरामताका स्वभाव न भरा हो, इसलिये उस स्वभावको देखना सीखने तो तुझे अपने ज्ञान-सुख-शान्ति और बीतरामताका व्यक्त अनुभव हो । बाह्यमें देखनेसे ज्ञान-सुख-शान्ति या बीतरामताका वेदन नहीं होगा, क्योंकि तेरा ज्ञान-सुख-शान्ति या बीतरामता कहीं बाह्यमें नहीं है ।

आत्मा अपनी इच्छानुसार पर कार्य कर सके ऐसा तो नहीं होता और इच्छानुसार ही प्रवेशोंका संकोच बिकास हो ऐसा भी नहीं होता । ठिमना शरीर ही वहाँ सम्भा शरीर होनेकी इच्छा करता है, तथापि उसकी इच्छानुसार शरीर परिणमित नहीं होता तथा आत्माके प्रवेशोंमें भी वैसा परिवर्तन नहीं होता । प्रवेश शक्तिका कार्य स्वतन्त्र है उसमें इच्छाकी निरवरोधता है । जिसप्रकार इच्छानुसार प्रवेशोंकी रचना नहीं होती किन्तु प्रवेशोंकी बड़ी योग्यतासे ही उसकी रचना होती है उसीप्रकार मैं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य करूँ अथवा मोक्ष प्राप्त कर लूँ—ऐसी इच्छा द्वारा सम्यग्दर्शनादि नहीं होते किन्तु अस्तरंग पूर्ण शक्तिरूप निज स्वभावका अवसम्बन्ध लेकर उस रूप परिणमन करे सभी सम्यग्दर्शनादि होते हैं । सम्यग्दर्शनादिका परिणमन आत्माकी

शक्तिमे होता है कही इच्छामेसे नहीं होता; आत्माकी शक्तिका अवलम्बन कर और इच्छाको पराश्रयको निरर्थक जान ।

प्रश्न:—शरीरमे जैसा सकोच या विकास हो वैसाही सकोच या विकास आत्मामे होता है । एकहजार योजन लम्बे मच्छ होते हैं, वहाँ उस हजार योजन शरीरमे रहनेवाले आत्माके प्रदेशभी उतने विस्तारको प्राप्त हुये हैं, और अंगुलके असख्यातवें भागका छोटा शरीर हो उसमे रहनेवाले आत्माके प्रदेश उतना सकोच प्राप्त करके रहते हैं, दोनो आत्माके प्रदेश समान होने पर भी जैसा—जैसा शरीर आये उस—उस आकारको प्राप्त होते हैं; इसलिये वह शरीरके कारण हुआ या नहीं ?

उत्तर:—नही, शरीरमें जैसा सकोच या विकास हो, वैसा ही सकोच या विकास आत्मामें होता है, तथापि दोनो स्वतन्त्र हैं । शरीरमे क्षयरोग होने पर दुबला हो जाये वहाँ आत्माके प्रदेश भी वैसे संकुचित हो जाते हैं, और शरीर हृष्ट-पुष्ट होने पर आत्माके प्रदेश भी उसी आकारमे विकसित होते हैं । लेकिन इसप्रकार शरीर और आत्मा दोनो एक ही साथमे सकोच या विकासको प्राप्त हो उससे क्या ? वहाँ शरीरके कारण आत्मा संकुचित हुआ अथवा आत्माने शरीरको संकुचित किया—ऐसा नहीं है । जगतमे सदैव निरन्तर एक साथ अनन्त द्रव्य अपना अपना कार्य कर ही रहे हैं, एक साथ सबके कार्य हो तो उससे कही एक—दूसरेके कर्ता नहीं कहलाते । जहाँ सिद्ध भगवन्त विराजमान हैं वही निगोदके जीव भी रहते हैं; सिद्ध भगवन्त अपनी परमानन्दरूप सिद्धदशामें परिणमित हो रहे हैं और उसी समय तथा उसी क्षेत्रमें रहनेवाला निगोदका जीव परम दुःख रूप निगोद दशामें परिणमित हो रहा है:—तो एक ही समय और एकही क्षेत्रमें दोनोका कार्य हुआ, इसलिये दोनो को एक कहा जा सकता है ? अथवा उन्हें एक—दूसरेका कर्ता कहा जा सकता है ?—नही । उसीप्रकार जीव तथा शरीरके सकोच—विकासका कार्य एक क्षेत्रमें और एक कालमें

हो तो उससे कहीं दोनों एक नहीं कहा जा सकता है ।—इसप्रकार म्यायपूर्वक दो द्रव्योंकी मिलताकी जाने तो समस्त परमेश मोह (—आत्मबुद्धि) छूट जाये और अपने चैतन्यरूप आत्मामें ही बुद्धि इस जाय । इसप्रकार बुद्धिको अथवा मतिधृतज्ञानको आत्मस्वभावोन्मुख करना वह अपूर्व धर्मकी रीति है । प्रथम दृष्टिमें निर्मोही हो सकते हैं बाद क्रमसे चारित्र्यमें निर्मोह होता है ऐसा क्रम है ।

इस बड़ शरीरके अवयव आत्मा नहीं है आत्मा तो असीत्य प्रदेशी चैतन्य शरीर बासा है । भाई यह देख तो संयोग—वियोग रूप क्षणभंगुर—नाशवान बड़ है, तेरा आत्मा उससे पूबक् असीतोपी नित्य चैतन्यस्वरूप है, तेरा असीत्य प्रदेशी शरीर अनादि अनन्त नियत है, सदैव असीमिन्द्रियज्ञानमय है । चारों मतिमें चाहे बितने शरीर धारण किये और छोड़े तथापि तेरे आत्माका एक प्रदेश भी कम अधिक नहीं हुआ ।

जीवका छोटा—बड़ा आकाश शरीरके या धाकासके निमित्त से है किन्तु उसके जीवका स्वभाकार तो निश्चयसे सर्वत्र मयवानमें असीत्य—प्रदेशी देखा है । इसके अतिरिक्त शरीरके अवयव तो बड़की रचना है, उन्हें आत्माका मानना भ्रम है । भाई, तेरा चैतन्यशरीर नित्य असीत्य प्रदेशी है और वहीं तेरा अवयव है । असीत्य प्रदेशोंमें धर्मत शक्तियाँ मरी हैं । सचमुच तू बड़—शरीरमें बिद्यमान नहीं है किन्तु अपने असीत्य प्रदेशोंमें ही तू बिद्यमान है । असीत्य प्रदेशी क्षेत्र ही तेरा घर है वहीं तेरा स्थान है ।

निगोदसे निकलकर कोई जीव केवलज्ञान और सिद्ध वधा प्राप्त करे तो वहाँ पहले निगोव वधामें जो असीत्य प्रदेश ये वे ही असीत्य प्रदेश सिद्ध वधामें हैं कहीं दूसरे नये प्रदेश नहीं पा गये हैं । असीत्य प्रदेशोंमें जो शक्ति मरी जो वह प्रगट हुई है । कोई एक पनुप (चार हाथ) के शरीराकारमें मोक्ष प्राप्त करता है और कोई पाँचसो—सत्तापाँचसो धनुषाकार शरीरसे मोक्ष जाता है तथापि उन

दोनोंके आत्मप्रदेश तो समान ही हैं; ज्ञानसमान हैं, आनन्द समान हैं; प्रभुता समान हैं;—इसप्रकार बाह्य आकृतिसे महत्ता नहीं है—किन्तु असाख्य प्रदेशोमे जो पूर्णरूप आत्मस्वभाव भरा है उस स्वभावकी महत्ता है। —ऐसे असाख्य प्रदेशमे भरे हुए आत्मस्वभावको जाने तो देहादि समस्त पदार्थोमेसे अहंकार या महिमा छूट जाये, देह छूटनेके प्रसंग पर भी ऐसे स्वभावके लक्षसे शान्ति बनी रहे। मैं शरीरमे रहा हूँ ही नहीं, मैं तो अपने असाख्य प्रदेशमे ही हूँ—ऐसे भिन्नताके ज्ञान द्वारा मृत्यु प्रसंग पर भी समाधि रहती है।

[—यहाँ चौबीसवीं नियतप्रदेशत्वशक्तिका वर्णन पूरा हुआ।]

परमात्म पदके सन्मुख

देखो, भैया। यही आत्माके हितकी बात है, ससारमें परिभ्रमण करते करते जीवने ऐसी समझ पूर्व अनतकालमें एक सेकण्ड भी नहीं की, एक सेकण्ड भी जो ऐसी समझ करे उसे भवका नाश हुये बिना न रहे गृहस्थदशा होने पर भी जितने ऐसी समझ करके स्वसन्मुख होकर सम्यग्दर्शन प्राप्त किया वह जीव मोक्ष महलके आंगनमें आ चुका भले ही उसे आहार विहारादि हो किन्तु आत्माका लक्ष एक क्षणभी दृष्टिमेंसे दूर नहीं होता, अतीन्द्रियज्ञानमय आत्माका जो निर्णय किया है वह किसी भी संयोगमें छूटने वाला नहीं है—उसे तो निरन्तर धर्म होता ही है।

अनर्मुख होकर, आत्माके स्वसंवेदनसे जिसने सम्यग्दर्शन प्रगट किया उस सम्यग्दृष्टिको भगवानका दर्शन हो गया—आत्माका साक्षात्कार होगया, अतीन्द्रिय आनन्दका वेदन होगया, स्वानुभव हो गया, निर्विकल्प समाधि हो गई, अनत भवका नाश हो गया, सिद्ध परमात्माका संदेश आ गया, आत्माकी मुक्तिके संकार आ गया वह निरन्तर आंशिक स्वसंवेदन-के आनन्द सहित है वह धर्मात्मा—परमात्मपदके सन्मुख ही है, सम्यग्दृष्टि धर्मात्माकी ऐसी दशा होती है,—भले ही वह अव्रती हो.....तिर्यच हो, या नरक क्षेत्रमें हो।

[२५]

• स्वधर्मव्यापकत्व शक्ति •

रे जीव ! ससार परिभ्रमण करते अनंत शरीरोंमेंसे तू पसार हुआ फिर भी तेरा आत्मा शरीरके धर्मोंमें नहीं व्याप गया याने बड़ नहीं होगया किंतु ज्ञानादि स्वधर्मोंमें ही व्यापकर चैतन्यस्वरूप ही रहा है ।—ऐसा जानकर तू प्रसन्न हो व तेरे आत्माको स्वधर्मोंमें रहा हुआ ही अनुभव कर ।

ज्ञान स्वरूप आत्मामें एक ऐसी शक्ति है कि अनादि कालसे वेद मनुष्य नारकी तथा तिर्यंचके अनेक शरीर धारण करने पर भी स्वयं तो एक स्वरूप ही रहा है, आत्मा अनेक शरीरोंरूप नहीं हुआ है किन्तु अपने अनन्त धर्मोंरूप ही रहा है । इसप्रकार 'सब शरीरोंमें एक—स्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति आत्मामें है इसलिये शरीरके धर्मरूप न होकर आत्मा अपने ही धर्मोंमें रहता है । अनादिकाल सृष्टारमें भटकते—भटकते जीवने अनन्त शरीर धारण किये किन्तु सम सबमें उसका स्वरूप तो एक ही रहा है वह कभी किसी शरीरके धर्ममें व्याप्त होकर नहीं रहा है किन्तु अपने निजधर्मोंमें व्याप्त होकर एकस्वरूप ही रहा है । मनुष्य शरीर हो वहाँ अज्ञानीको देह बुझिसे

ऐसा लगता है कि "मैं मनुष्य हूँ," तिर्यंचका शरीर हो वहाँ ऐसा लगता है कि "मैं तिर्यंच हूँ,"—इसप्रकार जो शरीर हो उस शरीररूप ही अपनेको मानता है। यहाँ आचार्य भगवान समझाते हैं कि अरे जीव ! तू शरीररूप नहीं हो गया है। भिन्न-भिन्न अनंत शरीर धारण करने पर भी तेरा आत्मा तो ज्योंका त्यों रहा है। मनुष्य अवतारके समय तू मनुष्यरूप नहीं होगया है; तू तो अपने ज्ञानादि अनन्त धर्मोंसे एकरूप है, शरीर अनंत बदल चुके हैं किन्तु तेरे स्वरूपके धर्म नहीं बदले। अनंतकाल पूर्व तुझमें जो ज्ञानादि निजधर्म थे उन्हीं ज्ञानादि निजधर्मोंमें इस समय भी तू विद्यमान है, इसलिये तू अपने निजधर्मोंको देख।

शरीर तो एक जाता है और दूसरा आता है दूसरा जाता है और तीसरा आता है; कोई भी शरीर अखण्डरूपसे नहीं रहता; और आत्मा तो समस्त शरीरोंमें अखण्डरूपसे एकका एक रहता है। आत्मा तो अपने ज्ञान धर्ममें विद्यमान है और शरीर तो अचेतन जड़धर्ममें विद्यमान है, इसलिये आत्मा तो ज्ञाता धर्मवाला है, और शरीर तो कुछ भी न जानने वाले ऐसे जड़धर्म वाला है। इसप्रकार दोनोंके धर्म प्रगट भिन्न-भिन्न हैं। अपने ज्ञानधर्मसे उस-उस समयके शरीरको जानते हुए "यह शरीर ही मैं हूँ"—ऐसा मानकर अज्ञानी जीव अपने ज्ञानधर्मको भूल जाता है। देहको जाननेका आत्माका स्वभाव है, किन्तु स्वयं देहरूप हो जाये ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है, स्वयं तो अपने ज्ञानादि स्वभावरूप धर्ममें ही रहता है।

यहाँ शरीरकी बात ली है उसी अनुसार समस्त पदार्थोंमें भी समझ लेना चाहिये। हाथीको जानते हुए आत्मा हाथी नहीं हो जाता, चीटीको जानते हुए चीटी नहीं हो जाता, तथा नीमको जानते हुए वह नीमकी तरह कड़वा नहीं हो जाता और आमको जानते हुए आमकी तरह मीठा नहीं हो जाता;—भिन्न भिन्न अनेक ज्ञेयोंको जानते हुए स्वयं तो अपने ज्ञान—धर्मरूप ही रहता है। अज्ञानी अपने ज्ञान धर्मको

सूक्ष्मकर, जिन-जिन परमेश्वरोंको जाने सन्हींको अपना स्वरूप मान लेता है ।

अभी तो एक इससे भी सूक्ष्म बात है कि जीव अनाविसे राग-द्वेष-मोह करता धारणा है तथापि जीवका स्वभाव उसरूप नहीं हो गया है । जिस प्रकार अनेक क्षरीर धारण करने पर भी आत्मा क्षरीरमय नहीं हो गया है, उसीप्रकार अपनी पर्यायमें अनाविसे प्रतिक्षण रागादि करता आ रहा है तथापि आत्माका स्वभाव रागमय नहीं होगया है । क्षणमें राग क्षणमें द्वेष, क्षणमें हर्ष, क्षणमें शोक, क्षणमें क्षुभ और क्षणमें अक्षुभ—इसप्रकार अनावि कामसे भिन्न भिन्न विकारी भाव बदलते रहते हैं तथापि एकका एक विकारी भाव प्रसङ्गरूप से नहीं रहता; किन्तु आत्मा अपने अनंत धर्मों सहित प्रसङ्गरूपसे प्रमादि—अनंत एकरूप बर्तता है, इसलिये विकारी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है । अनंत धर्मोंमें व्यापकत्व विकास है वही वास्तविक स्वरूप है । ऐसे स्वरूपको पहिचाने तो पर्यायमेंसे रागादिका व्यापकत्व छूट जाये और निर्मलता व्याप्त हो ।

अज्ञानी तो देहरूप या रायरूप ही आत्माका अनुभवन करता है और ज्ञानी तो ज्ञान—ज्ञानवादि अनंत धर्मोंमें व्यापकस्वरूप अपने आत्माका अनुभव करता है, इसलिये उसके अनुभवमें ज्ञान—ज्ञानम्बादि अनंत धर्मोंकी शुद्धताका वेदन है 'मेरा आत्मा सबेरे दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य—ज्ञानम्बादि अपने निज धर्मोंमें ही विद्यमान है'—ऐसी श्रद्धा करे उसे दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य—ज्ञानम्बादि सर्व धर्मोंका शुद्ध परिणामन हुये बिना न रहे ।

तो आश्चर्यो इकट्ठ हों वहाँ पूछते हैं कि—“कहाँ रहते हैं ? उसीप्रकार वहाँ आत्मासे कोई पूछे कि—“कहाँ रहते हैं ?” तो ज्ञानी कहते हैं कि “अपने निजधर्मोंमें रहते हैं । आत्मा अपने निजधर्मोंमें ही रहता है निजधर्मको छोड़कर बहु कहीं बाहर नहीं रहता । आत्मा शरीरमें तो नहीं रहता, किन्तु मात्र रागादिमें रहे उसे भी वास्तवमें

आत्मा नहीं कहते । आत्मा तो अपने अनंत धर्मोंमें और उनकी निर्मल पर्यायोंमें रहनेवाला है ।—ऐसे स्वरूपमें पहिचाने तभी आत्माको पहिचाना कहा जाता है ।

प्रश्नः—इस समय तो आत्मा शरीरमें विद्यमान है न ?

उत्तरः—अरे भाई ! इस समय भी क्या आत्मा अपने ज्ञान-स्वभावको छोड़कर शरीररूप होगया है ? शरीरमें आत्मा किसप्रकार रहा है ? शरीरका एक बार पृथक्करण तो कर देख ! शरीर तो रक्त, मांस, मज्जा आदि सात धातुओका पुतला है और यह भगवान् आत्मा तो चैतन्य धातुका पिण्ड है । एक-दूसरेके सायोगमें दिखाई देते हैं, इसलिये लोग कहते हैं कि आत्मा शरीरमें विद्यमान है; किंतु वास्तवमें तो इस समय भी आत्मा अपने गुण-पर्यायरूप धर्मोंमें ही विद्यमान है । आत्मा अपने धर्मोंको कभी छोड़ता नहीं है और शरीरादिको कभी ग्रहण नहीं करता ।

सड़ा हुआ शरीर हो या सर्वांग सुन्दर शरीर हो, नारकीका शरीर हो या देवका दिव्य शरीर हो—उस किसी शरीररूप आत्मा हुआ ही नहीं है; आत्मा तो एक ही धारावाही शरीर रूप रहा है । शरीर तो अचेतन पुद्गलोसे रचित है किन्तु आत्मा कही अचेतन नहीं है वह तो चैतन्यमूर्ति है । अचेतन शरीरमें चैतन्यमूर्ति आत्मा कैसे रह सकता है ? आत्मा तो अपने चैतन्य धर्ममें ही विद्यमान है । अहो ! देह तथा आत्माका ऐसा स्पष्ट भिन्नत्व होने पर भी अज्ञानी जीवको मोहके कारण उसकी भिन्नता भासित नहीं होती ।

हनुमानजी वानर वंशके राजकुमार थे, उनका मुख्य नाम शैलकुमार था । वे कामदेव थे इसलिये उनका रूप छह खण्डमें श्रेष्ठ था । उसीप्रकार श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्नकुमार भी कामदेव थे । आदिनाथ भगवान् के पुत्र बाहुबलि भी कामदेव थे, उन्हें देहसे भिन्न चिदानन्द स्वरूपी आत्माका भान था । छह खण्डमें श्रेष्ठ सुन्दर शरीर होने पर भी उन्हें शरीरमें किंचित् आत्मबुद्धि नहीं थी, जिसप्रकार आत्मा स्तम्भसे पृथक् है उसीप्रकार आत्माको देहसे भी अत्यन्त भिन्न

मानते थे । हमारा आत्मा इस सुन्दर शरीरमें विद्यमान है—ऐसी बुद्धि स्वप्नमें भी नहीं थी—आत्माके स्वधर्मके मानमें देहाविसे उवास थे उसमें स्वप्नमें भी सुख भासित नहीं होता था । जिसप्रकार कोई राहगीर रास्ते पर था रहा हो तो उसे एकके बाद एक वृक्षकी छायामें से गुजरना पड़ता है, किन्तु मैं इस वृक्षकी छायाकल्प हो गया हूँ ऐसी कल्पना उसे नहीं होती । घाम पथोक चम्पा, बादाम, सुपारी, नरियस आदि अनेक प्रकारके वृक्षोंकी छायासे गुजरते हुए भी मनुष्य तो ज्यों का त्यों एक स्वरूप रहा है वह कहीं मनुष्य मिटकर वृक्षकी छायाकल्प नहीं हो जाता । उसीप्रकार संसार परिभ्रमणमें आत्मा एकके बाद एक शरीर धारण करता और छोड़ता है । अनेक शरीरों मेंसे गुजरते हुए “मैं इस शरीरकल्प हो गया हूँ”—ऐसी कल्पना भी जानीको नहीं होती । देव मनुष्य, हाथी, बैल आदिके शरीरोंसे गुजरने पर भी आत्मा तो ज्यों का त्यों उसी रूप रहा है, वह कहीं चैतन्य मिटकर बड़ शरीर रूप नहीं होयगा है । भाई, इसप्रकार ऐसा स्वरूप स्पष्टतया बेहसे अत्यन्त मित्र है, तो फिर भिक्षुको भिक्षुरूप माननेमें तुम्हें क्या आपत्ति है ! ! ! जिसप्रकार रास्ते पर चलने वाला मनुष्य वृक्षकी परछाईमेंसे गुजरता जाता है वहाँ उस मनुष्यका स्वभाव कहीं छायाकल्प नहीं हो जाता। मनुष्य तो सारी परछाईमोंको पार करके ज्योंका त्यों आगे निकल जाता है, उसीप्रकार अनादि संसार मार्गमें चलता हुआ आत्मा एकके बाद एक शरीरसे गुजरता है, लेकिन वह कभी किसी शरीरकल्प नहीं हुआ सर्वत्र एक अक्षय्यरूपसे धर्ममें ही विद्यमान है । सर्व आत्माओंमें ऐसी शक्ति है कि वे स्वधर्ममें ही रहते हैं । जो ऐसे भिन्न धर्मोंको पहिचाने उसे शरीरका सम्बन्ध छूट कर अशरीरी मुक्त ब्रह्मा हुए बिना न रहे ।

आत्मा शरीरके धर्ममें रहा ही नहीं है, तो फिर यह बात कहाँ रही कि आत्मा शरीरकी भ्रिया करे ? भावा बोली जाती है वह शरीरका धर्म है जीवका नहीं ।

प्रश्न—इसमें तो क्या चङ्ग जाती है ?

उत्तर—नहीं, जिसकी जो क्रिया है उसकी उसीमें स्थापना होती है। जीवकी क्रियाको जीवमे स्थापित किया जाता है और शरीरादि अजीवकी क्रियाको अजीवमे स्थापित करते हैं, इसलिये अजीवकी क्रिया जीवमें मान ली है वह बात उड़ जाती है। आत्मा शरीरकी क्रिया करता है, अथवा शरीरकी क्रियासे आत्माको धर्म होता है—ऐसा जिसने माना उसने आत्मा को “स्वधर्म व्यापक” नहीं माना किन्तु जड़ शरीरके धर्मोंमें व्यापक माना है; यानी आत्माको जड़ रूप माना है और जड़को आत्मारूप माना है, जीवको अजीव और अजीवको जीव माना—वह मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व ही अधर्मकी महान क्रिया है। आत्मा तो ज्ञानादि स्वधर्मोंमें ही विद्यमान है, और शरीरसे पृथक् है—इसप्रकार दोनोंके धर्मोंको भिन्न-भिन्न पहिचान कर स्वधर्ममें व्यापक आत्माकी श्रद्धा करना सो अपूर्व सम्यक्त्व है। वह सम्यक्त्व होने पर आत्मा अपनी निर्मल पर्यायोमे व्याप्त होता है और वही धर्मकी क्रिया है।

शरीरादि जड़पदार्थोंमे तो तीन कालमे एक क्षण भी आत्मा व्याप्त नहीं हुआ है। अज्ञान दशामे रागादिको ही निज स्वरूप मानकर उसमें व्याप्त होता था, उस समय स्वधर्म व्यापक शक्तिका भान नहीं था। अब, “मेरे आत्माका स्वभाव तो मेरे अनन्त धर्मोंमें ही व्याप्त है, विकारमें या परमें व्याप्त होनेका मेरा स्वभाव नहीं है”—ऐसा सम्यग्ज्ञान होने पर साधक जीव अपनी निर्मल पर्यायोमें ही तन्मय होकर उनमें व्याप्त होता है, रागादिमें भी वह तन्मय होकर व्याप्त नहीं होता, रागादि दूर होकर उसे अल्पकालमें मुक्तदशा हो जाती है।

प्रश्न—आत्मा तो स्वधर्ममे सदैव विद्यमान ही है, तो फिर उसे धर्म करनेको क्यों कहते हैं ?

उत्तर—देखो, आत्मा सदैव स्वधर्ममे विद्यमान है ऐसा भान करे तब तो उस जीवको पर्यायमें भी सम्यग्दर्शनादि धर्म होते ही रहे। द्रव्य स्वभावसे आत्मा त्रिकाल अपने ज्ञानादि धर्मोंमें व्याप्त है, किन्तु

धनादिसे अज्ञानीको उसका भान नहीं है, इसलिये उसे पर्यायमें निजधर्मका अनुभव नहीं होता, इसलिये उससे कहते हैं कि तू अपने निजधर्मको पहिचानकर उसका अनुभव कर तो तुझे पर्यायमें सम्पद-दर्शनादि धर्म होंगे ।

समयसारकी १८ वीं गाथाकी टीकामें भी इसी संसोका प्रश्न पूछा है । ज्ञान स्वरूप आत्माका निरंतर सेवन (अनुभवन) का उपदेश दिया, वहाँ शिष्य पूछता है कि प्रभो ! आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यरूपसे एकमेक है पुण्य नहीं है इसलिये ज्ञानका सेवन करता ही है, तो फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेका उपदेश क्यों दिया जाता है ?

तब उसका समाधान करते हुये आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यद्यपि आत्मा ज्ञानके साथ तादात्म्य स्वरूप है तथापि एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता क्योंकि स्वयं बुद्धत्व भयवा बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । अर्थात् आत्मा स्वभावसे तो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप होने पर भी पर्यायमें धनादिसे अज्ञानीका सेवन कर रहा है किन्तु ज्ञान स्वभावसे मुक्त होकर पर्यायमें कभी एक क्षण भी उसका सेवन नहीं किया, और जब तक पर्यायमें ज्ञानस्वभावका सेवन न करे तब तक वह आत्मा अज्ञानी है । जब अन्तरोन्मुख होकर पर्यायको ज्ञान स्वभावमें एकाकार करके उसका सेवन (अर्थात्—ज्ञान—सीमता) करे तब आत्मा ज्ञानी होता है । इस प्रकार पर्यायमें ज्ञान गया प्रगट होता है । उसीप्रकार यहाँ आत्माकी स्वधर्म व्यापक कहा उसमें भी इसी प्रकार समझना । स्वभावसे अपने स्वधर्ममें विकास व्याप्त होने पर भी उसका भान करे तब पर्यायमें उसका निर्मल परिणामन हो और धर्म प्रगटे । इसप्रकार निर्मल पर्यायको साथ लेकर इस शक्तिका वर्णन किया है—यह बात धनेकों बार स्पष्ट की गई है । निर्मल पर्यायको साथ लिये बिना शक्तिकी प्रतीति किसने की ? प्रतीति करनेका कार्य तो निर्मल पर्यायमें ही होता है,

इसलिये निर्मल पर्यायको साथ लेकर प्रतीति करे उसीको आत्माकी सच्ची प्रतीति होती है। पर्यायमे किंचित् मात्र-तिर्मलता न हुई हो और अकेली शुद्ध शक्तिकी प्रतीति करने जाये तो उसे सच्ची प्रतीति नहीं होती, किन्तु एकान्त हो जाता है।

आत्मा अपने स्वधर्ममे ही व्यापक है, किसी परके साथ उसका संवध नहीं है। अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि भैंस मर गई हो और उसके चमड़ेका गोफन बनाकर कोई हिंसा करे तो उसका पाप भैंसके जीवको भी लगता है। देखो यह मूढ़ जीवकी बात ! उन्होंने तो आत्माको शरीरके धर्म रूप ही माना है। जब भैंसका आत्मा उस शरीरमे था, तब भी उस शरीरकी क्रियाके कारण उसे पाप नहीं लगता था। शरीरका चमड़ा आत्माने कब बनाया है जो उसे उसका पाप लगे ? शरीर आत्माके कारण नहीं हुआ है, किन्तु परमाणुकी रचना है, आत्माका धर्म था पाप-पुण्य शरीरमे नहीं रहते। आत्मा शरीर रहित त्रिकाल अपने स्वरूपमे है, उसे जाने बिना शरीरादिको वास्तवमे छोड़ा नहीं कहा जा सकता।

“कायसे किये हुये पापको मैं छोड़ता हूँ”—यह तो चैतन्य स्वभावके भान पूर्वक कायाकी ओरका राग छूट जाये उसकी बात है। उसके बदले अज्ञानी तो शरीरसे ही पाप होना मानता है और शरीर को मैं छोड़ूँ यह भी मानता है, इसलिये वास्तवमें वह शरीरको छोड़ता नहीं है किन्तु उलटा शरीरके साथ एकता बुद्धि करके मिथ्यात्वका सेवन करता है, और आत्माके सम्यग्दर्शनादि धर्मोंको छोड़ता है। भाई, पहले शरीरके साथकी एकत्व बुद्धि तो छोड़ ! कायासे भिन्न आत्माको तो जान ! फिर तुझे मालूम होगा कि कायाको छोड़नेका क्या अर्थ होता है। काया ही मैं हूँ—इसप्रकार जो कायाको अपना माने वह उसे छोड़ेगा कहाँसे ? काया मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने ज्ञानादि अनंत धर्मोंमें ही विद्यमान हूँ, कायरूप मैं कभी हुआ ही नहीं हूँ, कर्मण कायमे भी मैं कभी नहीं रहा हूँ, मैं तो सदैव अपनी चैतन्य

कायामें ही विद्यमान है,—इसप्रकार जो देखते भिन्न चैतन्यस्वरूप ज्ञान करे उसमें अज्ञा-ज्ञानकी अपेक्षासे कायाको छोड़ दिया है। इस सिये हे जीव ! शरीरसे अत्यन्त भिन्न बीर अपने अनंतधर्मोंसे सर्वत्र प्रसिद्ध ऐसे अपने स्वभावका ऐसा मिश्रण कर कि जिससे शरीरका सम्बन्ध छूटकर अशरीरी सिद्धयक्षाकी अवयव प्राप्ति हो।

शरीर आत्माका निवास स्थान नहीं है, आत्मावि अनंत धर्म ही आत्माका निवास स्थान है उसीमें आत्मा रहता है। भ्रान्ती ऐसे अनंतधर्मोंका निवास स्थान छोड़कर जब शरीरमें अपना निवासस्थान मानता है, तथापि वह भी कहीं जड़में तो नहीं रहता; वह अपने अज्ञानभावमें रहता है।

एक ब्रह्म हिंसका लोगोंमें ऐसा रिवाज है कि जब नये भक्तों में निवास स्थान बनाते हैं तब वहाँ सब रोते—पीटते चाते हैं। देखो यह भण्डुसकोंका निवास स्थान ! ! उसीप्रकार अनंत धर्म स्वरूप चैतन्य स्वभावोन्मुख होकर उसमें निवास करनेके पुरुषात्तमसे जो रहित है ऐसे सूक्ष्म भ्रान्ती जीव चैतन्यका निवासस्थान छोड़कर जड़में और गुमाशुम विकारमें अपना निवास मान रहे हैं। उन्हें समझते हैं कि घरे जीवो ! वह तुम्हारा निवासस्थान नहीं है विकारमें निवास करनेका तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव तो अपने अज्ञा ज्ञान आनंदवादि अनंत धर्मोंमें बास करने का है इसलिये अपने स्वभावको पहिचानकर उसमें निवास करो, उसकी भक्षा-ज्ञान-एकाग्रता करो और विकारकी बासना छोड़ो !

अपने अनंत धर्मोंमें अपना निवास है उसे न मानकर जो जड़ शरीरादिमें अपना निवास मानते हैं वे स्पृष्ट भ्रान्ती हैं उन्हें जीवनधर्मकी गंध तक नहीं है वे तो अजीवधर्मों अर्थात् मिथ्यादृष्टि हैं। करगोश जैसा कोमल अथवा ममर जैसा कठोर रीझ जैसा कासा अथवा हंस जैसा सफेद आत्मा कभी हुआ ही नहीं है आत्मा तो अपने अनंत धर्मोंमें ही विद्यमान है। “आत्मा अनंत धर्मोंमें विद्यमान

है"—ऐसा कहनेसे अनंत धर्म और उनमें रहनेवाला आत्मा—ऐसी भिन्न २ दो वस्तुयें नहीं समझना चाहिये, किंतु आत्मा स्वयं अनंत धर्म स्वरूप है; अनंत धर्मोंसे भिन्न अन्य कोई आत्मतत्त्व नहीं है ।—ऐसे अनंत धर्म स्वरूप एकाकार अपने आत्माको सम्यक्तया पहिचानना सो अनेकान्त है और उस अनेकान्तका फल परम अमृत है; अर्थात् आत्माको पहिचान कर उसका अनुभव करनेसे परमआनन्दरूप अमृत-का स्वाद अनुभवमें आता है ।

॥ —यहाँ पच्चीसवीं स्वधर्म व्यापकत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ । ॥

[२६]

साधारण—असाधारण—साधारणासाधारण— धर्मत्व शक्ति

अंतर्मुखदृष्टि द्वारा बिसप्रकार विकार व ज्ञानको शुद्ध करके ज्ञानस्वभावका अनुभव हो सकता है, उस प्रकार ज्ञान व मानंदको शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो दोनों आत्माके स्वभावरूप हैं ।

ज्ञानस्वरूप आत्माकी शक्तियोंका वर्णन चल रहा है । २३ शक्तियोंका वर्णन हो चुका है जब २६ वीं शक्तिका वर्णन प्रारम्भ हो रहा है । स्व-परके समान असमान और समान—असमान ऐसे तीन प्रकारके भावोंके कारण स्वरूप साधारण—असाधारण साधारण साधारण धर्मत्व शक्ति है ।

आत्मामें अनंत धर्म हैं, किन्तु वे सब एक-से नहीं हैं उनमें कुछ साधारण हैं कुछ असाधारण हैं, और कुछ साधारण-असाधारण हैं इसप्रकार तीन प्रकारके धर्म हैं उन तीनों प्रकारके धर्मोंको धारण करनेकी आत्मामें शक्ति है । उस शक्तिका नाम 'साधारण असाधारण-साधारणासाधारण धर्मत्व शक्ति' है ।

साधारण धर्म अर्थात् क्या ?

—जो धर्म जीवमे हो तथा जीवके अतिरिक्त अन्य द्रव्यमे भी हो वह साधारण धर्म है,—जैसे कि अस्तित्व धर्म जीव और अजीव समस्त द्रव्योमे है इसलिये वह साधारण धर्म अथवा सामान्य गुण है ।

असाधारण धर्म अर्थात् क्या ?

—जो धर्म जीवमे हो और जीवके अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थमे न हो वह जीवका असाधारण धर्म है । जैसे कि—ज्ञान धर्म जीवमें ही है और जीवके अतिरिक्त अन्य किन्ही द्रव्योमे नहीं है, इसलिये वह जीवका असाधारण धर्म अथवा विशेष धर्म है ।

साधारण-असाधारणधर्म अर्थात् क्या ?

—जीवका जो धर्म अन्य कितने ही द्रव्योके साथ समान हो और कितने ही द्रव्योके साथ असमान हो, उसे साधारण-असाधारण धर्म कहते हैं । जैसे कि जीवमे अमूर्त धर्म है वह आकाशादिमें भी है, इसलिये आकाशादिकी अपेक्षासे वह साधारण है और पुद्गलमे अमूर्तपना नहीं है, इसलिये पुद्गलकी अपेक्षासे वह असाधारण है,— इस प्रकार अमूर्तपना वह जीवका साधारण-असाधारण धर्म है ।

इस प्रकार जीवमे तीनो प्रकारके धर्म एक साथ हैं । धर्म तो अनंत हैं, किन्तु इन तीन प्रकारोंमें उन समस्त धर्मोंका समावेश हो जाता है ।

आत्मा है ?—कहते हैं हाँ, आत्मा भी है और उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी हैं । होना अर्थात् अस्तित्व तो समस्त पदार्थोंमे है इसलिये वह सामान्य धर्म है । अकेले अस्तित्वसे आत्माका अन्य द्रव्योसे पृथक् स्वरूप लक्षमें नहीं आता ।

आत्मा है तो अवश्य, लेकिन वह कैसा है ?

—आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान-आनंद आदि धर्मोंसे देखने पर आत्मा समस्त अन्य द्रव्योसे भिन्न लक्षमे आता

है, क्योंकि आत्माके अतिरिक्त कहीं ज्ञान या आनन्द नहीं है। इस प्रकार ज्ञान-आनन्द के आत्माके असाधारण धर्म हैं। आत्माकी यह मुख्य विशेषता है। उस विशेषता द्वारा आत्मा धर्म्य द्रव्योंसे पुष्कट हो जाता है। अस्तित्व कहनेसे धर्म्य द्रव्योंकी अपेक्षा आत्माकी कोई विशेषता मासूम नहीं होती और ज्ञानस्वरूप कहनेसे आत्माकी धर्म्य द्रव्योंसे भिन्नता-विशेषता ज्ञात होती है।

और आत्माको असूत कहनेसे भी उसका वास्तविक स्वरूप सर्व पदार्थोंसे पृथक् लक्षमें नहीं आता, क्योंकि असूत तो आकाश ही है, असूत कहनेसे सिर्फ सूत-पुद्गल द्रव्यसे असाधारणता ज्ञात होती है, इसलिये उस धर्मको साधारण-असाधारण धर्म कहते हैं।

इसप्रकार अस्तित्वादि साधारण धर्म ज्ञान-ज्ञानवादि असाधारण धर्म तथा असूत आदि साधारण-असाधारण धर्म—ऐसे तीनों प्रकारके धर्म आत्मामें हैं। “आत्मा सत्, चैतन्य असूतिक” है—ऐसा कहनेसे उपरोक्त तीनों प्रकारके धर्म उसमें आजाते हैं।

ज्ञानगुण सर्व जीवोंमें है तथापि इस जीवका जो ज्ञान है वह धर्म्य जीवोंमें नहीं है, इसलिये अपने ज्ञान द्वारा स्वयं धर्म्य सर्व जीवोंसे भिन्न अनुभवमें आता है।

अस्तित्वरूपसे आत्मा और समस्त पदार्थ समान हैं किन्तु आत्मामें ज्ञान है और अङ्गमें ज्ञान नहीं है, इसप्रकार आत्माकी विशेषता है। जिस प्रकार पुद्गलमें कपीपमा अर्थात् स्पर्श रस गंध-बर्ण हैं वे धर्म्य किसी द्रव्यमें नहीं हैं। इसलिये कपीपमा वह पुद्गलका असाधारण धर्म है। उसी प्रकार-ज्ञान-दर्शन-आनन्द जीवमें हैं और धर्म्य पदार्थोंमें नहीं हैं, इसलिये ज्ञानादि के जीवके असाधारण धर्म हैं।

यदि सर्व प्रकारसे सर्व वस्तुएँ समान ही हों ? और सबके विशेष धर्म पृथक् न हों तो यह आत्मा है और यह पर है—ऐसी

भिन्नताका-ज्ञान कैसे होगा ? “यह वस्तु आत्मा है और यह वस्तु आत्मा नहीं है”—ऐसी भिन्नता आत्माके असाधारण धर्म द्वारा ज्ञात होती है ।

पुनश्च, जिसप्रकार आत्मामें अस्तित्वादि गुण आत्मामें हैं उसी प्रकार परमें भी हैं । आत्माका एक भी गुण परमें नहीं है; परन्तु आत्माकी जातिके (अस्तित्वादि) कुछ गुण परमें हैं । यदि ऐसा न हो-और सर्वथा असमान धर्म ही हो तो आत्माकी भांति परका अस्तित्व सिद्ध ही नहीं हो सकता; इसलिये आत्मा है और परवस्तु नहीं है; अथवा परवस्तु है और आत्मा नहीं है—ऐसा हो जाये; किन्तु ऐसा नहीं है । आत्मा भी अस्तिरूप है और पर वस्तु भी अस्तिरूप है, आत्मा भी वस्तु है और परवस्तु भी वस्तु है,—इसीप्रकार अस्तित्व, वस्तुत्वादि साधारण धर्म हैं; और आत्माके ज्ञान-आनन्दादि भाव पर-द्रव्योमें नहीं हैं; इसलिये आत्माकी परसे असाधारणता-भिन्नता है ।

जिस प्रकार मनुष्यरूपसे सब आदमी समान हैं, तथापि उनमें कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है,—इसप्रकार उनमें विशेषता है । उसी प्रकार जड़-चैतन्य सर्व वस्तुएँ अस्तिरूपसे समान हैं, किन्तु उनमें कोई वस्तु ज्ञानयुक्त है कोई ज्ञान रहित है, कोई अमूर्त है, कोई मूर्त है—इसप्रकार उनमें विशेष धर्मों द्वारा विशेषता भी है ।

आत्मामें अस्तित्व है, ज्ञान है, अमूर्तत्व है;—वे सब धर्म एकसाथ विद्यमान हैं । अस्तित्व सर्व वस्तुओमें समान है, किन्तु “समान” कहनेसे एक ही अस्तित्वगुण सर्व वस्तुओमें विभाजित नहीं हो गया है, प्रत्येक वस्तुमें अपना-अपना भिन्न अस्तित्वगुण है; एकका अस्तित्व दूसरेमें नहीं है, किन्तु अपना-अपना अस्तित्व सबमें है; इसलिये उसे समान कहा है । जिसप्रकार लोगोको मनुष्यरूपसे समान कहा, तो उससे कहीं सारे मनुष्य एक नहीं होगये हैं, प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न है । उसीप्रकार अस्तित्वरूपसे सर्व पदार्थोंको समान

कहा, किन्तु उससे कहीं समस्त पदार्थ समान नहीं हो सके, प्रत्येक पदार्थ भिन्न-भिन्न है।

परसे तो आत्मा भिन्न है और अंतरके धरूपी विकारसे भी उसका असमी स्वभाव भिन्न है। जिसप्रकार आत्मा भी है और परमाणु भी है तथापि दोनों भिन्न हैं क्योंकि दोनोंका स्वभाव भिन्न है। उसीप्रकार इस आत्मामें विकसित मुख्य स्वभाव भी है और अल्प विकार भी है अस्तित्व दोनोंका होने पर भी मुख्यस्वभाव विकाररूप नहीं और विकार मुख्यस्वभावरूप नहीं है — इसप्रकार दोनोंकी भिन्नता है। — दोनोंमें भिन्नता होनेसे अन्तर्मुखबुद्धि द्वारा विकारसे भिन्नत्वका अनुभव होता है। जिसप्रकार विकारको और ज्ञानको पृथक् करके ज्ञान स्वभावका अनुभव हो सकता है उसीप्रकार ज्ञान और आनन्दको पृथक् नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दोनों तो आत्माके स्वभावरूप हैं, वे दोनों हम आत्मामें एकसाथ विद्यमान हैं उन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता। किन्तु विकारको धारण कर रखनेका कोई धर्म आत्मामें नहीं है इसलिये उसे पृथक् किया जा सकता है। विकारसे तथा परसे भिन्न आत्माका अनुभव हो सकता है किन्तु ज्ञानसे आनन्दसे भिन्न आत्माका अनुभव नहीं हो सकता।

अतमें शरीरादि अस्तीति हैं रागादि विकार भी हैं और ज्ञानस्वभाव भी है। — सब कुछ है—ऐसा जानना चाहिये। यदि उनके अस्तित्वको ही न जाने तो अज्ञान है और उन सबका अस्तित्व होने पर भी उनके भावोंकी विशेषता द्वारा उनकी भिन्नताको भी जानना चाहिये यदि भिन्नताको न जाने तो बहु अज्ञान है। शरीर है किन्तु वह मैं नहीं है राग है किन्तु वह मैं नहीं है मैं तो निरन्तर ज्ञान स्वभाव ही है—इसप्रकार परसे तथा विकारसे भिन्न ऐसे अपने ज्ञानस्वभावका अनुभव करना बहु धर्म है।

शरीर है

राग है

ज्ञान है,

—तीनो होने पर भी उन तीनोंका स्वरूप एक-सा नहीं है ।

शरीर तो अजीब है, ज्ञानरहित है, उसकी और ज्ञानकी बिल्कुल भिन्नता है । तथा, राग तो विकार है, और ज्ञान आत्माका स्वभाव है,—इसप्रकार राग और ज्ञान दोनों समान नहीं हैं, किंतु भिन्न-स्वभावी हैं ।—ऐसा भेदज्ञान करके शुद्ध ज्ञानादि अनंत शक्तियोंसे एकाकार ऐसा अपना अनुभव करना वह मोक्षमार्ग है ।

आत्मा सर्वज्ञत्व शक्तिको धारण करनेवाला और पुद्गल बिल्कुल अचेतन,—ऐसा स्वभावभेद होने पर भी अस्तित्वरूपसे दोनोंमें समानता है ।

आत्मा असख्यात प्रदेशी मर्यादित क्षेत्रवाला है और आकाश अनन्त प्रदेशी अमर्यादित क्षेत्रवाला है; तथापि दोनोंमें अस्तित्व समान है, और अमूर्तत्व भी दोनोंमें समान है । अस्तित्वादि समान होने पर भी आत्माकी अपने चैतन्य गुण द्वारा आकाशके साथ असमानता है ।

अस्तित्वादि सामान्य गुणों द्वारा सर्व द्रव्योमें समानता होने पर भी अपने-अपने ज्ञानादि विशेष गुणों द्वारा प्रत्येक द्रव्यमें असमानता है । वे समान तथा असमान और समान-असमान ऐसे त्रिविध धर्म आत्मामें एक साथ विद्यमान हैं ।—यद्यपि समस्त द्रव्योंमें विद्यमान हैं किंतु यहाँ आत्माकी प्रधानता है ।

अस्तित्वके कारण प्रत्येक द्रव्य अनादि-अनंत स्वतःसिद्ध स्थित है । परतःसिद्ध नहीं है ।

वस्तुत्वके कारण प्रत्येक वस्तु अपनी प्रयोजनसूत क्रिया सहित है । अपनी क्रिया रहित नहीं है ।

द्रव्यत्वके कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायोंके प्रवाहरूपसे द्रवित होता है—परिणमित होता है । किसीकी राह देखना पड़े—रुक जाय ऐसा नहीं है ।

प्रमेयत्वके कारण प्रत्येक द्रव्य प्रमाण ज्ञानमें प्रमेय होता

है—ज्ञात होता है। सच्चा ज्ञान प्रगट करे और वस्तुस्वरूप ज्ञात न हो ऐसा नहीं हो सकता।

अगुणसमुत्पत्तिके कारण प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य-गुण-पर्याय-रूपसे व्यवस्थित रहता है, और परके द्रव्य-गुण-पर्यायरूप नहीं होता और न कोई किसीका कर्ता हो सकता है।

प्रदेष्टृत्व गुणके कारण प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेष्टृरूप आकारमें स्थित रहता है। अपना आकाररूप स्वयंसे सहित है स्वयंसे रहित नहीं है।

—यह अस्तित्व भावि सामान्य गुण हैं, वे प्रत्येक द्रव्यमें हैं। जीव-पुद्गल-धर्म-अधर्म-आकाश और काल यह छहों द्रव्य इन सामान्य गुणोंकी अपेक्षासे समान हैं, अर्थात् सामान्य गुण छहों द्रव्योंमें हैं। और ज्ञान रूपीपना मतिहेतुत्व स्थितिहेतुत्व, प्रवगाहन हेतुत्व तथा परिणामन हेतुत्व भावि विशेष धर्मों द्वारा प्रत्येक द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे असाधारणपना है। आत्मामें अनन्त धर्म हैं किन्तु उनमें ज्ञान असाधारण धर्म है, उसके द्वारा आत्मा सक्षित होता है।

देखो यह आत्माको ढूँढ़नेकी रीति। माई, 'आत्मा है,' —इसप्रकार भकेसे अस्तित्वगुणसे आत्माको ढूँढ़ेगा तो परसे भिन्न आत्माकी प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा असूत है—इसप्रकार भकेसे असूतपनेसे ढूँढ़ने पर भी यथार्थ आत्माकी प्राप्ति नहीं होगी, किन्तु 'ज्ञान' आत्माका असाधारण स्वभाव है उस ज्ञान द्वारा ढूँढ़ने मात्र परसे तथा विकारसे भिन्न और अपने अनतधर्मोंके साथ एकमेक ऐसे आत्माकी प्राप्ति होती है। विकार से आत्मा—ऐसी प्रतीति करनेसे आत्माका वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं होता किन्तु "ज्ञानस्वरूप आत्मा"—ऐसी प्रतीति करने पर आत्माका यथार्थ स्वरूप प्राप्त होता है। प्रत्येक शक्तिको भिन्न सक्षमों सेकर बढ़ा करनेसे सम्पूर्ण आत्मा बढ़ा में नहीं आता किन्तु शक्ति द्वारा शक्तिमान ऐसे अखंड द्रव्यकी बढ़ा

करने पर सम्पूर्ण आत्माका अनुभव होता है, वह सम्यग्दर्शनकी रीति है ।

मेरे कारण शरीरमे हलन-चलन होता है अथवा शरीरके कारण मुझे घर्म होता है—ऐसा जो मानता है वह वास्तवमे आत्माके समान घर्मको नहीं मानता, क्योंकि आत्मामें अपना अस्तित्व है और शरीरके परमाणुओंमें उनका अस्तित्व है ।—इसप्रकार दोनोंके समान अस्तित्वको न मानकर (—स्वतंत्र सत्पना न मानकर), दोनोंकी एकता मानकर अस्तित्वका लोप करता है (श्रद्धामे अस्वीकार करता है ।) पुनश्च, आत्मा और शरीरकी एकता मानता है, इसलिये उसने आत्माके असमान घर्मको भी नहीं माना शरीर तो रूपी-जड़ है और आत्मा चैतन्यस्वरूप है—इसप्रकार असाधारण घर्मसे दोनोंके स्वभाव भिन्न हैं, इसलिये वे दोनों भिन्न हैं—ऐसा वह नहीं मानता ।

उसीप्रकार कर्मके कारण आत्मामे विकार होता है—ऐसा जो मानता है वह कर्म और आत्माकी एकता ही मानता है, क्योंकि वह भी आत्मा और कर्मके भिन्न-भिन्न अस्तित्वको अथवा दोनोंके भिन्न-भिन्न स्वभावको नहीं मानता, इसलिये वह आत्माके समान असमान घर्मोंको नहीं जानता । यदि समान, असमान तथा समान-असमान—ऐसे त्रिविध घर्मोंका धारक—ऐसे आत्माको पहिचान ले तो परसे औरसे भेदज्ञान होकर शुद्ध आत्माका अनुभव हुए बिना न रहे ।

[—यहाँ २६ वीं साधारण-असाधारण-साधारणासाधारण घर्मत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[२७]

• अनंतधर्मत्व शक्ति •

हे जीव ! तेरा आत्मा अनंत शक्तियोंके कारण महान है। लोकमें कहा जाता है कि 'बड़ेके साथ मैत्री करना'— याने क्या ? रागादि भाव तो तुच्छ है—सामर्थ्य हीन है, व चिदानन्द भगवान् आत्मा बड़ा (महान) अनंत शक्तियोंवाला है; उस बड़ेके (महानके) साथ मित्रता करनेसे मोक्षपद प्राप्त होता है।

ज्ञानस्वरूप आत्मामें अनंत शक्तियाँ हैं उसका वर्णन चल रहा है उनमें जिसकाण् अनंत स्वभावसे भावित ऐसा एक भाव जिसका सकारण है ऐसी अनंतधर्मत्वशक्ति है।" आत्मा स्वयं एक-भावरूप रह कर भिन्न २ सकारणभास अनंत धर्मोंको धारण करता है—ऐसी उसकी धर्मतधर्मत्व शक्ति है। आत्मामें कितनी शक्तियाँ हैं ?—तो कहते हैं भगवन्त उन अनंत शक्तियोंसे अभिभूत (अभि मंडित) आत्मा एकस्वरूप है एक ही स्वरूप अनंत धर्मरूप है— इस प्रकार अनन्तधर्मत्व नामकी एक शक्ति आत्मामें है।

एक आत्मामें एकसाथ धर्मतधर्म हैं, उन सभी धर्मोंका सकारण

भिन्न-भिन्न है; अपने भिन्न-भिन्न कार्यों द्वारा प्रत्येक गुण भिन्न-भिन्न लक्षित है; जैसे कि—जानना वह ज्ञानका लक्षण; प्रतीति वह श्रद्धाका लक्षण; आह्लादका अनुभव होना वह आनन्दका लक्षण; अनाकुलता वह सुखका लक्षण, अखण्डित प्रतापवान स्वतंत्रतासे शोभायमानपना वह प्रभुत्वका लक्षण; त्रिकाल स्थायीपना वह अस्तित्वका लक्षण; ज्ञात होना वह प्रमेयत्वका लक्षण—इसप्रकार प्रत्येक शक्तिका भिन्न २ लक्षण है। इसप्रकार अनंत शक्तियाँ विलक्षण स्वभाववाली हैं, तथापि आत्मा उन अनंत शक्तियोंसे खंडित नहीं हो जाता, आत्मा तो अनंत शक्तियोंसे अमेद ऐसे एक भावस्वरूप है। गुण एक-दूसरे भिन्न होने पर भी वस्तुसे कोई गुण भिन्न नहीं है। भिन्न-भिन्न अनंत धर्म होने पर भी एक भाव स्वरूप रहनेकी आत्माकी जो शक्ति है, उसका नाम अनंत धर्मत्व शक्ति है।

आत्माकी अनंत शक्तियोंमें एक शक्तिका जो लक्षण है वह दूसरी शक्तिका नहीं है। इसप्रकार अनंत शक्तियाँ विलक्षण स्वभाववाली हैं, किंतु उनमें विकार लक्षणवाली एक भी शक्ति नहीं है। आत्माकी समस्त शक्तियाँ परसे तो भिन्न हैं और विकारसे भी वास्तवमें भिन्न हैं।

देखो, यह भेदज्ञानकी अपूर्व बात है। प्रत्येक आत्मा अनंत परद्रव्योंसे तो पृथक् है और अपने अनंत धर्मोंमें व्याप्त है। आत्माके अनंतगुण वस्तुरूपसे तो एक हैं, किन्तु गुणरूपसे प्रत्येकका लक्षण भिन्न २ है। अनंतधर्म परस्पर विलक्षण होने पर भी एक भाव स्वरूप हैं, इसलिये ज्ञानलक्षणद्वारा अमेद आत्माको लक्षमें लेकर एकरूपसे अनुभव करने पर उसमें एकसाथ अनंत धर्मोंके निर्मल परिणमनका अनुभव होता है।

आठवी शक्तिमें सर्व भावोंमें व्यापक ऐसे एक-भावस्वरूप विभुत्व कहा था। इस सत्ताईसवी शक्तिमें विलक्षण अनंत स्वभावसे भावित ऐसे एक भाव-स्वरूप अनंत धर्मत्व बतलाया है।

अनंत धर्मोंके साधारण, असाधारण, तथा साधारण-साधारण-ऐसे तीन विभाग करके सम तीन प्रकारके धर्मोंके धारण स्वरूप छम्बीसवीं शक्तिका वर्णन किया। उसमें तीन प्रकार बतसाकर तीनों प्रकारोंको अनेक आत्माके साथ एकरूप किया; और यहाँ विमलण अनंत धर्मोंसे नावित ऐसे एकभाव स्वरूप अनंत धर्मत्वशक्ति कहकर आत्मामें अनंत धर्मोंकी अनेकता बतसाई। मिला २ अनंत धर्म और तथापि आत्माका एकरूप—ऐसा अचित्त्य अनेकान्त स्वभाव है। ज्ञानका आत्मा पृथक् आनन्दका आत्मा पृथक्, अज्ञाका आत्मा पृथक्—ऐसा नहीं है, आत्मा तो अनंत गुणोंके पिण्डरूप है।

स्रष्टृत्वको मिला २ अनंत धर्म समझमें नहीं आते किन्तु अनंत धर्मोंसे अनेक ऐसे एक आत्माका अनुभव होता है। उस अनुभव में समस्त धर्म आजाते हैं और शक्ति तथा आगमादिसे अनंत धर्मोंका निणय होता है।

आत्मा परसे भिन्न है, एक समयके विकारसे आत्मशक्तियोंका स्वभाव भिन्न है और आत्माकी अनंतशक्तियोंमें भी प्रत्येकका स्वभाव भिन्न है तथापि आत्मामें वे सब शक्तियाँ एकभावरूप होकर विद्यमान हैं ऐसा ही आत्माका स्वभाव है। जिसप्रकार धौपधिकी एक पोसीमें अनेक प्रकारकी बड़ी-छोटियोंका स्वाद मिश्रित है उसीप्रकार आत्मस्वभावके अनुभवमें अनंत शक्तियोंका रस एकवित है।—इसप्रकार अनंत धर्मत्व शक्ति वाला एक आत्मा है। उन शक्तियोंके वर्णन द्वारा धर्मोंके भेद बतसानेका प्रयोजन नहीं है, किन्तु धर्मोंके धर्मों द्वारा धर्मों ऐसे अखंड आत्माको सत्य बनाना है।

आत्मामें अनंत शक्तियाँ हैं किन्तु उसमें ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है जो परका कुछ कर दे। आत्माकी शक्तियों द्वारा तो आत्मा सजित होता है, किन्तु आत्माकी शक्ति वह सक्षण और पर उसका सकय—ऐसा नहीं होता। इसमिये परसजसे आत्मशक्तियोंकी प्रतीति नहीं होती अखंड आत्माके सजसे ही उसकी शक्तियोंकी पथार्थ प्रतीति होती है।

ज्ञान लक्षण द्वारा अनंत धर्मों वाला आत्मा प्रसिद्ध होता है—उसकी यह बात चलती है । लक्षण उसे कहते हैं कि अनेक पदार्थोंमें से किसी एक मुख्य पदार्थकी भिन्न पहिचान कराये । समस्त पर पदार्थों से भिन्न और अपने अनंत धर्मोंका पिंड ऐसा आत्मा ज्ञान लक्षण द्वारा ही पहिचाना जाता है । ज्ञान लक्षण तो वास्तवमें विकारसे भी आत्माको भिन्न बतलाता है । “ज्ञान लक्षण” अनंत धर्मों वाले आत्माको लक्षित करता है, किन्तु वह कहीं विकारको लक्षित नहीं करता । आत्माकी अनंत शक्तियोंमें विकार होनेकी कोई शक्ति नहीं है । “वैभाविक” नामकी एक शक्ति है, किन्तु उसका स्वभाव भी कही विकार करनेका नहीं है । किसी भी विशेष भावरूपसे परिणामित होना वह वैभाविक शक्तिका कार्य है, उसमें भी निर्मल-निर्मल विशेष भावरूप परिणामित होना ही उसका स्वभाव है । —ऐसी वैभाविक शक्ति सिद्धदशामे भी है । विकाररूप परिणामन होता है वह तो ऊपरकी (पर्यायकी) एक समयकी वैसी योग्यता है, किन्तु आत्माकी कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है । “शक्तिमानको भजो,”—ऐसे शक्तिमान आत्माको पहिचान कर उसे भजे (आराधना करे), तो विकार दूर होकर शुद्धता हुए बिना न रहे । एक समयका विकार तो शक्ति रहित है, उसके भजनसे कल्याण नहीं होता । किन्तु अनन्त शुद्ध शक्तियोंसे परिपूर्ण ऐसे अपने आत्मस्वभावकी प्रतीति करनेसे ही धर्म तथा कल्याण होता है ।

आत्मा स्वयं सिद्ध तत्त्व है, वह परसे तथा विकारसे भिन्न है किन्तु अपने अनंतगुणोंसे पृथक् नहीं है । और अनंत गुणोंसे अभेद एक तत्त्व होने पर भी उसके प्रत्येक गुणका स्वभाव भिन्न २ है । —ऐसे आत्माकी समझ कहो अथवा धर्म कहो, धर्म और आत्माकी समझ—वे दोनों पृथक् नहीं है । आत्माकी सच्ची समझ वह प्रथम अपूर्व धर्म है, उसके बिना धर्म नहीं होता ।

आत्मा अनंत शक्तियोंका पिण्ड है, तथापि आत्मा, उसका कोई गुण, अथवा किसी गुणकी पर्याय परका कार्य नहीं करते । परकी

बात तो बुर रही, किन्तु स्वयं अपनेमें भी एक गुण दूसरे गुणका कार्य नहीं करता । जानना वह ज्ञान गुणका कार्य है उस कार्यको अज्ञानि गुण नहीं करते । ग्रहो ! अपना एकगुण अपने ही दूसरे गुणका कार्य नहीं करता, तो फिर अन्य पर ब्रह्मोंका क्या कार्य करेगा ? ज्ञानका सकारण "जातृत्व" क्या पुण्य-पाप करेगा ?—परका कार्य करेगा ? ससीप्रकार अज्ञाका कार्य प्रतीति, आनन्दका कार्य आह्लाद,—इस प्रकार प्रत्येक गुण अपना-अपना कार्य करता है, विकार करना अपना परका कार्य करना किसी गुणका कार्य नहीं है ।

प्र० —राग-द्वेष वह चारित्र्य गुणका कार्य तो है न ?

स० —जिसे गुण गुणीकी एकताकी खबर नहीं है ऐसा अज्ञानी जीव विकारको अपने गुणका कार्य मानता है उसे नैकात्मिक स्वभाव तथा क्षणिक विकारका भेषज्ञान नहीं है । ज्ञानी तो गुण-गुणीकी एकताकी दृष्टिसे गुण-स्वभावके आध्यात्म निर्मलता रूप ही परिष्कृत होता है वहाँ साधकको जो अस्य विकार रहा है उसे वह स्वभाव की दृष्टिमें गुणके कार्यरूपसे स्वीकार नहीं करता किन्तु उसे गुणसे भिन्न जानता है । गुणके साथ एकता होकर बितनी निर्मल परिणति हुई नहीं गुणका कार्य है । जिसे गुणके कुछ स्वभावकी खबर ही नहीं है उसे गुणका कुछ कार्य कहाँसे होगा ? जिसकी दृष्टि विकार पर है उसकी दृष्टि गुण पर नहीं है ।

आत्माका कोई गुण परका कार्य करे वह तो बात ही नहीं है और विकार करे वह बात भी नहीं है । तत्परास्त महीं तो कहते हैं कि एक गुणके निर्मल कार्यको भी दूसरा गुण नहीं करता क्योंकि प्रत्येक गुण विसर्गण है । असम्भ आत्माके आध्यात्मसे उसके समस्त गुणोंका निर्मलकार्य एकसाथ होने अथवा है । एकवस्तुमें विद्यमान अनन्त गुणोंमें भी सर्व गुण परस्पर असह्य हैं एक कुछ दूसरे गुणको सहायक नहीं है यदि एक गुण दूसरे गुणको सहायक हो तो वस्तुके अनन्त गुण सिद्ध नहीं होने गुणोंकी विसर्गणता नहीं रहेगी । भाई !

तेरा एक गुण तेरे दूसरे गुणके कार्यमें भी सहायता नहीं करता, तो फिर तेरा आत्मा परका कार्य करे-यह मान्यता कहाँ रही ? और शरीर या पुण्य तुझे धर्ममें सहायक हों—यह बात ही कहाँ रही ? तेरा मात्र ज्ञानका विकास भी सम्यक् श्रद्धामें सहायक नहीं होता,—(क्योंकि मात्र ज्ञानके विकाससे सम्यक् श्रद्धा नहीं होती), तो फिर राग या बाहरकी वस्तुएँ तुझे सम्यक्-श्रद्धा आदिमें सहायक कैसे होसकती हैं ?

जो अनंत धर्म वाले आत्माको सचमुच मानता है, अपने धर्ममें बाह्य वस्तुओंको या रागको सहायक कदापि नहीं मानता, और मात्र एक गुणके आधारसे भी धर्म नहीं मानता, अर्थात् भेद पर दृष्टि नहीं रखता, किन्तु अनंत गुणके अभेद पिंडरूप आत्माकी दृष्टिसे उसे पर्याय-पर्यायमें धर्म होता है ।

आत्माके अनंत धर्मोंमें प्रत्येक गुणका लक्षण स्वतंत्र है, तथापि समस्त गुणोंका कार्य तो अभेद आत्माके ही आश्रयसे होता है । एक गुण अनंत गुणोंसे पृथक् होकर अपना कार्य नहीं करता, किन्तु आत्माका परिणामन होने पर उसके समस्त गुण एक साथ परिणामित होते हैं ।

ज्ञानके लक्षण द्वारा श्रद्धाकी पहिचान नहीं होती और श्रद्धाके लक्षण द्वारा ज्ञानकी पहिचान नहीं होती; उसीप्रकार अनंत गुण भिन्न-भिन्न लक्षणवाले होने पर भी “आत्मा” कहनेसे उसमें एक साथ समस्त गुणोंका समावेश होजाता है । जो ऐसे अभेद आत्मामें अन्तर्मुख होकर अनुभव करे उसे आत्माके अनंत धर्मोंकी प्रतीति हो । आत्मा अनंत गुणोंसे परिपूर्ण होने पर भी जो स्वसन्मुख होकर उन्हें संभाले उसीके लिये उनका सच्चा अस्तित्व है । जिसे अनंत शक्तिवान आत्माका निर्णय नहीं है उसके अनंत शक्तियाँ होने पर भी उनका क्या लाभ ? —उसके लिये तो वे न होनेके समान हैं । जिसप्रकार—घरमें रत्नादिका भण्डार भरा हो, किन्तु उसकी खबर न हो तो वह न होनेके समान ही है, उसीप्रकार आत्मामें सिद्ध भगवान जैसी अनंत शक्तियाँ

होने पर भी जिसे उसकी खबर नहीं है—उनकी ओर सन्मुख होकर जो आनन्दका अनुभव नहीं करता, और मात्र बिकारको ही सर्वस्व मानकर उसका अनुभवन कर रहा है उसके तो वे शक्तियाँ न होनेके समान ही हैं वे शक्तियाँ उसे पर्यायमें नहीं चखसती। “ग्रहो” । मेरा आत्मा तो अनंत शक्ति सम्पन्न है, शक्तिबिकार जितना मेरा अस्तित्व नहीं है,”—ऐसा जहाँ गिराँय किया वहाँ स्वसन्मुख अपूर्व पुरुषार्थसे वे शक्तियाँ पर्यायमें चखसने लगीं अनंत शक्तियोंका निर्ममरूपसे वेदन हुआ अनंत शक्तिवान भगवान आत्मा प्रकाशित हुआ तभी अनंत शक्तियोंकी सच्ची महिमाकी प्रतीति हुई। पर्यायमें प्रसिद्धि हुई।

अनंत शक्तियोंके भिन्न—भिन्न सत्त्वोंका बराँव वाणो द्वारा नहीं होसकता और बिकल्पसे अथवा छद्मस्वके ज्ञानसे भी उसे ग्रहण नहीं किया जासकता किन्तु अनंतशक्तियोंसे अमेव एक ब्रह्मको ज्ञान सत्त्व द्वारा ग्रहण करके उसमें लीन होने पर समस्त शक्तियोंको भिन्न—भिन्न सत्त्वों द्वारा जाने ऐसी अपार शक्ति बासा केवलज्ञान बिकसित हो जाता है। शक्तिके भेद पर सत्त है वहाँ समस्त शक्तियोंका भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं हो सकता किन्तु वहाँ भेदका सत्त छूटकर अमेव परमाके अवलम्बनसे केवलज्ञान हुआ वहाँ समस्त शक्तियोंका भिन्न—भिन्न ज्ञान भी हो जाता है। इसप्रकार अंतरके अमेव स्वभावका अवलम्बन ही मार्ग है। सम्यग्दर्शन भी अंतरके अमेव स्वभावके अवलम्बनसे ही होता है सम्यग्ज्ञान भी उसीके अवलम्बनसे होता है, और सम्यक् चारित्र्य भी उसीके अवलम्बनसे होता है। सबमें अंतर्मुखवृत्तिकी एक ही धारा है।

इस जीवकी परिणतिको अनादि संसाररूपी दीहृत्से सिद्ध ब्रह्मरूपी ससुरास भेजते समय संत उसका वहेज बतभाते हैं।

जिसे आत्माकी जगन लगी है, मोक्षकी लयन लगी है, ऐसे आत्मार्थी मोक्षार्थी जीवकी आचार्यदेव आत्माका बीमब बतसाते हैं। भाई ! भिन्न—भिन्न स्वरूपवान अनंत शक्तियोंका बीमब तुम्हमें है; उसे

सम्हालकर वह वैभव सिद्धपदमें साथ ले जाना है ।

पहले जीवत्व शक्तिका लक्षण ऐसा बतलाया कि—आत्मद्रव्यको कारणभूत ऐसे चैतन्यमात्र भावका धारण करना सो जीवत्व शक्ति है; इस शरीरको अथवा दस प्राणोंको धारण करना वह आत्माके जीवत्वका स्वरूप नहीं है, किन्तु शुद्ध चैतन्यप्राणको धारण करना वह आत्माके जीवत्वका लक्षण है ।

फिर दूसरी चितिशक्तिमें कहा है कि—अजडत्व स्वरूप अर्थात् जिसमें किंचित्मात्र जडपना नहीं है ऐसी चितिशक्ति है, अर्थात् परिपूर्ण जानना वह चितिशक्तिका स्वरूप है; —

सुख शक्तिका लक्षण अनाकुलता कहा;

स्वरूपकी रचनाका सामर्थ्य वह वीर्य शक्तिका लक्षण कहें;

अखण्डित प्रतापवंत स्वतंत्रतासे शोभितपना वह प्रभुताका लक्षण कहा,

प्रकाश शक्तिका लक्षण स्वयं प्रकाशमान विशद स्व-सवेदन कहा,

विलक्षण अनंत स्वभावोसे भावित ऐसा एक भाव वह अनन्त धर्मत्व शक्तिका लक्षण कहा,

तथा तद्रूपता और अतद्रूपताको विरुद्ध धर्मत्व-शक्तिका लक्षण कहेंगे ।

—इसप्रकार प्रत्येक शक्ति विलक्षण है; अर्थात् उनके लक्षण एक-दूसरेसे नहीं मिलते । जब अपने गुणोंमें भी इसप्रकार एक गुणके लक्षणकी दूसरे गुणके साथ एकता नहीं है, तो फिर परके साथ या विकारके साथ एकता कैसे हो सकती है ? शक्तियोंमें तो लक्षणभेद होनेपर भी आत्मस्वभावकी अमेदताकी अपेक्षासे वे सर्व शक्तियाँ अमेद हैं, किन्तु विकार या परवस्तु कहीं आत्मस्वभावके साथ अमेद नहीं है । आत्मामें अनन्त शक्तियाँ होनेपर भी उनमें एक भावपना है—ऐसे

आत्माको सक्षममें लेनेसे विकार या पर उसमें नहीं आते, इसलिये विकार और परके साक्षकी एकता बुझि नहीं रहती। धनन्त शक्तिवान एक-स्वभावमें ही एकत्वबुझि होकर उसके आश्रयसे शक्तिधोका निर्मल विकास हो जाता है।

आत्मामें अपनी धनन्त शक्तियाँ हैं उसीप्रकार धर्मास्तिकाय आदि द्रव्योंमें भी धनन्त शक्तियाँ हैं। धनन्त शक्तियोंसे रहित कोई वस्तु ही नहीं हो सकती। यह तो जैन तत्त्वका सूत्र रहस्य है। ऐसे सूत्र वस्तुस्वरूपके ज्ञान बिना धर्म कैसा ? और साधुपना कैसा ?

‘जैनके बेरिस्टर’ कहलाने वाले एक व्यक्तिसे किसीने पूछा— “धर्मास्तिकायमें कितने गुण हैं ?” तो वे बोले कि— ‘दो’ फिर पूछा— ‘कौन-कौनसे ?’ तो बोले— ‘एक धरूपीपना और दूसरा गतिहेतुत्व।’ देखो यह बेरिस्टर !! जिसे जिनेश्वर भगवानके कहे हुए वस्तुस्वरूपकी खबर नहीं है वह जैन कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे ही दूसरे एक व्यक्तिसे किसीने पूछा कि— “आत्माका सक्षण क्या ?” तो उत्तर दिया कि— ‘आत्माका सक्षण शरीर।’ फिर पूछा कि “आत्माका गुण क्या ?” तो बोला शरीरको बनाये रखना। देखो यह दृष्टा !! एक ब्रत-प्रतिमा बारीसे पूछा कि आत्मा कैसे रंगका होता है ? —तो विचार कर बोला कि “सफेद रंगका। शरीर धनन्त परमाणुओंसे निर्मित है—ऐसा सुनकर एक आदमी ने पूछा कि— “महाराज ! आत्मा कितने परमाणुओंसे बना होगा !! घरे ! प्रति दिन सामायिक और प्रतिक्रमण करता है अपनेको घटी या साधु मानता है और तत्त्वका किञ्चित् ज्ञान भी न हो—उसका तो सब बोधा है। भले ही कदाचित् अभ्य ज्ञान प्राप्त हो किन्तु चैतन्यस्वरूप आत्माको न पहिचानता हो तो उसे ज्ञाने बिना धर्म नहीं हो सकता।

धनन्त पदार्थोंके मध्यमें रहने पर भी आत्मा कभी किसी पर रूप नहीं होता और न अपने अर्न्त धर्मोंसे कभी पूषक् होता है —

ऐसा अनंतशक्तिवान एक आत्मा है । जगतके छोड़ो प्रकारके द्रव्य, उनके कोई गुण या उनकी कोई पर्याय कभी पररूप नहीं होते । अन्य वस्तुके द्रव्य, गुण या पर्यायको करे ऐसी शक्ति जगतके किसी तत्त्वमें नहीं है; प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत शक्तिसे अपने द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे स्थित है । परके कारण विकार होता है—ऐसा माननेवाला अपने तत्त्वको परसे भिन्न नहीं जानता; तथा विकारको ही आत्मा मानकर उसका अनुभवन करनेवाला अपने शुद्ध अनंत शक्ति सम्पन्न चैतन्यतत्त्वको विकारसे भिन्न नहीं जानता । भेद विज्ञानी जीव जानता है कि मुझमें अनंत-धर्मत्व शक्ति है अर्थात् मैं अपने एकस्वभावरूप रह कर अनंत शक्तियोंको धारण करनेवाला हूँ, वही मेरा स्वतत्त्व है । विकारको या परको मैं अपने स्वभावमें धारण नहीं करता,—इसप्रकार अनंत धर्मोंवाले शुद्ध चैतन्यतत्त्वको अंतरमें देखना सो सम्यक्-ज्ञान है और वह मोक्षका कारण है ।

मगलाचरणके दूसरे श्लोकमें ही आचार्यदेवने कहा था कि—परसे भिन्न अनंत धर्मस्वरूप ऐसे आत्मतत्त्वको देखनेवाली अनेकान्तमयी मूर्ति सदैव प्रकाशमान रहे । ऐसे आत्मतत्त्वको देखनेवाला ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है वह जयवत हो, अर्थात् साधक दशामें हुआ सम्यक् ज्ञान अप्रतिहतभावसे आगे बढ़कर केवलज्ञान बने—ऐसी भावना है । प्रत्येक आत्मामें ज्ञानादिगुण समान होने पर भी, एक आत्माका जो ज्ञान है वह दूसरे आत्माका नहीं है—इस अपेक्षासे उनमें असाधारणपना भी है । प्रत्येक आत्माके गुण भिन्न-भिन्न हैं; प्रत्येक आत्माका अस्तित्व भिन्न-भिन्न है । परसे भिन्न तथा अपने अनंतधर्मोंके साथ एकरूप ऐसे आत्माके अस्तित्वको देखना वह सम्यक्-दर्शन तथा सम्यक्ज्ञान है, वही सच्ची विद्या होनेसे सरस्वती है ।

शक्ति कहो, गुण कहो, स्वभाव कहो, धर्म कहो,—वह सब एकार्थ है । एक आत्मामें अनंत गुण हैं, गुण पृथक् और वस्तु एक—ऐसा ही अनेकान्तस्वरूप है और वह सर्वज्ञ-भगवानने प्रत्यक्ष

वेष्टा है। सर्वज्ञ भगवान् जिनदेवके मतके अतिरिक्त अन्य कहीं ऐसा पदार्थ वस्तुस्वरूप है ही नहीं। ऐसा पदार्थ वस्तुस्वरूप अज्ञानी सोपों-के जयाप्तमें नहीं आया इसलिये एकान्त नित्य या एकान्त धर्मत्व अथवा ईश्वर कर्ता—ऐसा अनेक प्रकारसे विपरीत मान लिया है, और इसीलिये संसार परिभ्रमण है। यहाँ आचार्यदेवने अनेकान्तके ब्रह्म द्वारा पदार्थ आत्मस्वरूप अद्वैत धर्ममें प्रस्तुत किया है। आत्मा वस्तुरूपसे एक होने पर भी उसमें अनंत गुण हैं। आत्मन्दका सक्षम भिन्न अज्ञातका भिन्न, ज्ञानका भिन्न—इसप्रकार गुणोंके सक्षम भिन्न हैं किंतु ज्ञानकी वस्तु भिन्न आत्मत्वकी भिन्न, अज्ञातकी भिन्न इसप्रकार कहीं भिन्न-भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं, वस्तु तो एक ही है। एकसाध अनंत गुण-स्वरूपसे एक ही वस्तु भासित होती है। यदि एक गुणका सक्षम ब्रह्मदेव गुणोंमें आजाये—तो उस सक्षमकी अतिव्याप्ति हो जायगी और भिन्न भिन्न अनंत गुण सिद्ध नहीं हो सकेंगे, तथा गुण भेद न हो तो साधक सम्यक्दर्शन होने पर अन्य समस्त गुण पूर्ण सुख साधक-भावरूपसे प्रगट हो जाना चाहिये किंतु ऐसा नहीं होता। साधकदशा में अज्ञात ज्ञान आरिजाति गुणोंके विकासका कम होता है, क्योंकि पूर्णोंका सक्षम भिन्न भिन्न होनेसे कार्य भिन्न भिन्न है। और एकान्तसे गुणभेद ही है—ऐसा भी नहीं है, वस्तुरूपसे अनंत गुणोंकी अमेयता भी है इसलिये वस्तुके आत्मत्वसे परिणाम होने पर समस्त गुणोंकी निर्मलताका अंश एकसाध विकसित हो जाता है। सम्यक्दर्शन होने पर केवलज्ञान भवे ही उसी समय न हो किंतु सम्यक्ज्ञान भी न हो ऐसा नहीं होता।—इसप्रकार समस्त गुणोंका एक अंश ही प्रगट हो जाता है।—इसप्रकार वस्तुरूपसे अनंत गुणोंकी अमेयता तथा गुणोंके सक्षम भेद से भेद—ऐसा ही वस्तुस्वरूप है। इसप्रकार अमृत धर्मस्वरूप आत्माको पहिचानकर उसका अनुभव करना वह मुक्तिका कारण है।

आत्मा अनंत धर्मस्वरूप है। उसके स्वभावमें अब नहीं है वह स्वयं ही अपनेको तारनेवाला देव है धर्म कोई तारनेवाला

नहीं है। प्रत्येक वस्तुको अनादि अनंत और स्वतंत्र है ऐसा समझे बिना स्वरूपका भान नहीं होगा। अरे जीव ! तुझे अपनी वस्तुका भान नहीं है। तेरी श्रद्धाका भी कोई ठिकाना नहीं है। तेरे देवका स्वरूप क्या है, तेरे गुरुका स्वरूप क्या है, तेरे धर्मका स्वरूप क्या है—उसकी भी तुझे पहिचान नहीं है तो तू किसके बलपर तरेगा ? विपरीत मान्यता और कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका सेवन तो संसारमें डुवानेवाला है। तेरा आत्मा ही तेरी निर्मल पर्यायरूप सृष्टिका स्रष्टा होनेसे तू ही ब्रह्मा है, तेरा आत्मा ही स्वतः तेरा रक्षक होनेसे तू स्वयं ही विष्णु है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई ब्रह्मा या विष्णु तेरा कल्याण करनेवाला, स्रष्टा या रक्षक नहीं है। अन्य कुदेवोंकी तो बात ही क्या ! किन्तु सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव भी तेरा कोई धर्म तुझे नहीं दे सकते। भगवान तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जैसे ही समस्त धर्म तेरे आत्मामे भी हैं, वह विद्यमान हैं उन्हें स्वीकार कर तो तू हमारे जैसा बन जायेगा, तेरा कल्याण हो जायगा।—ऐसे अपने स्वभावको जो जीव स्वीकार करे उसीने सर्वज्ञ देवको और उनकी वाणीको स्वीकार किया है। जो इससे विपरीत मानता है उसने सर्वज्ञ देवको अथवा उनकी वाणीको स्वीकार नहीं किया है।

वास्तविक आत्मा क्या वस्तु है, उसके धर्म कैसे हैं,—उसकी जिसे खबर नहीं है वह जीव मूढताके कारण या तो पुण्यमें मोहित हो जाता है, या फिर उसी जैसे अनेक व्यक्ति जिसे मानते हों उसीको सच्चा मानकर कुमार्गमें फँस जाता है और अवतारको व्यर्थ गँवा देता है। जिसप्रकार—राख तो प्रत्येक घरके चूल्हेमे भरी रहती है, किंतु रत्न तो कहीं बिरले ही होते हैं, उसीप्रकार बाह्यसे और रागसे धर्म माननेवाले अज्ञानियोंकी संख्या तो जगत्में भारी है, किंतु राग रहित चैतन्य रत्नकी परख करनेवाले धर्मात्मा जीव जगत्में बिरले ही हैं; सत्यकी अपेक्षा असत्यको माननेवाले मूढ जीवोंकी संख्या अधिक हो, तो उससे कही वह सच्चा नहीं हो जाता; क्योंकि सत्को सख्याकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात् सख्या द्वारा सत्यका माप नहीं निकलता।

मनुष्योंकी अपेक्षा चींटियोंकी संख्या अधिक हो तो उससे कहीं चींटियाँ मनुष्योंसे बड़ी नहीं हो जातीं। सिद्ध भगवन्तोंकी अपेक्षा नियोरके चीबोंकी संख्या अनंतगुणी है, तो क्या उससे सिद्धोंकी अपेक्षा निबो-दिया अच्छे हो पड़े ? नहीं, संख्यापर नहीं देखना है, किन्तु अपना हित कीमसे भावमें है वह देखना है।

जिस भावमें अपना हित हो वह उत्तम है, फिर भसे ही उसे माननेवासे बिलकुल कम हों। और जिस भावमें अपना हित न हो वह छोड़ने योग्य है, फिर भसे ही उसे माननेवासे अनंत हों। अपने आत्माका धर्म करनेमें तुम्हें किसी बाह्य वस्तुकी आवश्यकता नहीं है; धरे आत्मामें विद्यमान अनंत धर्मोंका ही तुम्हें साध है। इसलिये उनकी प्रतीति एवं भ्रष्टा करके उनके साथ एकता कर तो तेरी पर्यायमें अधर्म दूर होकर सम्यक दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य धर्म हो।

देखो कुम्हकुम्हकुमार ग्यारह वर्षकी आयुमें यह-परिवार को छोड़कर वनवासी मुनि हुए थे।

प्रश्नः—उन्हें एकाकीपन कैसे अच्छा लगता होगा ?

उत्तरः—धरे ! भैसे नहीं है किन्तु अंतरमें अनंत गुणोंका साध है। बाह्यका सब छोड़कर अंतरमें आत्माके अनन्त गुणोंका साध गोष्ठी की है उसमें अपूर्व आनन्द है तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा ? आनन्दमें किसे अच्छा नहीं लगता ? आत्माके अनन्त गुणोंका साध गोष्ठी (एकता) करना उसमें अनन्त आनन्द है, किन्तु प्रज्ञानीको वह आनन्द भासित नहीं होता; और बाह्यमें परवस्तुके साथ गोष्ठी करना उसमें आकुलताका दुःख है तथापि उसमें प्रज्ञानीको सुख भासित होता है। धरे ! किसी विचित्रता है कि—

‘अनन्त सुख नाम दुःख नहीं रही न मित्रता। अनन्त दुःख नाम सुख प्रेम त्या, मित्रता। उपाध न्याय मैत्रको निहास रे निहास दू, निवृत्ति धीधुमेव धारी वे प्रवृत्ति वास दू।’

आत्माके स्वभावमें अक्षय अनंत सुख भरा है, तथापि अज्ञानी उसके साथ तो मित्रता नहीं करता, उसके सन्मुख दृष्टि भी नहीं करता; और बाह्य वस्तुओंमें अथवा रागादिमें अशमात्र भी सुख नहीं है, उनके लक्षसे तो एकान्त दुःख है तथापि मूढ जीव वहाँ प्रेम करके मित्रता करता है; यह कैसी विचित्रता है !—ऐसी ज्ञानियोंको करुणा आती है, इसलिये कहते हैं कि अरे जीव ! तू अपने ज्ञानरूपी नेत्रोंको खोलकर निहार ! स्वभावमें सुख है और बाह्यमें कहीं सुख नहीं है—ऐसा तू न्याय पूर्वक समझ, और बाह्यमें सुखकी मान्यतारूप अज्ञान-से तू शीघ्र ही निवृत्तिको प्राप्त हो ! अज्ञानकी उस प्रवृत्तिको तू जला दे ! अपने आत्माके अनंत धर्मोंको पहचानकर उनके साथ गोष्ठी कर . उनके साथ प्रेम कर ..उनके साथ मित्रता कर ..उनके आनन्दमें केलि कर ! स्वभावके साथ गोष्ठी करे और वहाँ अच्छा न लगे ऐसा नहीं हो सकता । अनंत संत अपने स्वभावके साथ गोष्ठी करके उसके आनन्दमें केलि करते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए हैं; इसलिये रागादिके साथ एकतारूप मित्रता छोड़कर अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्माके साथ एकतारूप गोष्ठी कर, जिससे तुझे ज्ञान-आनन्दमय ऐसे मुक्तिपदकी प्राप्ति होगी ।

[—यहाँ सत्ताईसवी अनंत धर्मत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[२८]

० विरुद्धधर्मत्व शक्ति ०

अनेकान्त ही धर्मका प्राण है; जैसे प्राणके बिना जीवन नहीं होना; वैसे अनेकान्तस्वरूपको समझे बिना धर्म नहीं होता; इसलिए अनेकान्त ही धर्मका प्राण है। अनेकान्त से ही धीतरागी जिनशासन अनादिसे अव्यवत पर्वता है। अमृतमय ऐसा मोक्षपद वह अनेकान्त द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए अनेकान्त अमृत है।

अनेकान्त ही धर्मका प्राण है। जिसप्रकार प्राण बिना जीवन नहीं होता, उसीप्रकार अनेकान्त स्वरूपको समझे बिना धर्म नहीं होता। इसलिये अनेकान्त ही धर्मका प्राण है। अनेकान्तसे ही धीतरागी जिनशासन अनादिसे अव्यवत प्रवसमान है। अमृतमय ऐसे मोक्षपदकी प्राप्ति अनेकान्त द्वारा ही होती है इसलिये अनेकान्त अमृत है।

‘विरुद्ध धर्मत्व शक्ति’ नहीं विरोध उत्पन्न करनेवासी नहीं है किन्तु वह तो रागादि विरोधी भावोंका नाश करके अबिद्वद शक्ति देनेवासी है।

नायकस्वरूप आत्मायें “तद्रूपमयपता धीर धतद्रूपमयपता

जिसका लक्षण है—ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति” भी है ।

आत्मा अपने ज्ञान, आनन्दादिके साथ सदैव तद्रूपमय है, और पर पदार्थोंके साथ सदैव अतद्रूप है, इसप्रकार तद्रूपता एवं अतद्रूपता ऐसे विरुद्ध धर्म एकसाथ हैं । यदि ऐसा विरुद्धधर्मपना न हो और अकेला तद्रूपपना ही हो, तो आत्मा जड़के साथ भी तद्रूप हो जाये अर्थात् जड़ हो जाये, और अकेला अतद्रूपपना ही हो तो आत्मा अपने ज्ञानानन्दसे भी पृथक् सिद्ध हो, इसलिये तद्रूप तथा अतद्रूप ऐसी दोनों शक्तियाँ उसमे एक साथ हैं; उसका नाम विरुद्ध धर्मपना है । किन्तु सर्वथा विरुद्धधर्मपना नहीं है; अर्थात् आत्मा अरूपी है और रूपी भी है, आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है,—ऐसा विरुद्ध धर्मपना नहीं है । अस्ति—नास्तिपना, तत् अतत्पना ऐसे धर्मोंको परस्पर विरुद्धता होनेपर भी स्याद्वादके बल द्वारा वह विरोध दूर होकर दोनो धर्म आत्मामें एक साथ रहते हैं । आत्मामें अस्तिपना है ?—कहते हैं—हाँ, आत्मामें स्व अपेक्षासे अस्तिपना है । आत्मामें नास्तिपना है ? कहते हैं—हाँ, पर अपेक्षासे आत्मामें नास्तिपना है । उसी प्रकार तत्पने—अतत्पनेमें भी समझना । इस प्रकार अनेकातस्वरूप आत्मा एकसाथ परस्पर विरुद्ध धर्मोंको धारण करता है—ऐसी विरुद्ध धर्मत्वशक्ति उसमे है । जिस समय तत्पण है उसीसमय उससे विरुद्ध अतत्पण भी है, जिससमय अस्तिरूप है, उसी समय उससे विरुद्ध नास्तिरूप भी है,—ऐसा विरुद्ध धर्मपना आत्मामें है ।

एक ही वस्तुमें अस्तिपना और नास्तिपना इत्यादि विरुद्ध धर्म एक साथ विद्यमान हैं, “विरोध है रे, विरोध है ।”—इसप्रकार अज्ञानी लोग पुकारते हो तो भले पुकारें, वस्तु स्वरूप जाननेवालोका तो कोई विरोध नहीं है, वे तो जानते हैं कि वस्तु स्वरूपमे ही विरुद्ध धर्मत्व नामकी शक्ति है, वस्तु स्वयं ही ऐसी है कि परस्पर कथंचित् विरुद्ध धर्मोंको अपनेमे धारण कर रखती है । ऐसा वस्तु स्वरूप समझनेके पश्चात् परसे पराङ्मुखता होकर स्वोन्मुखता होती है; परके साथकी एकता छूटकर स्वके साथ एकता होती है, मिथ्यावृत्ति दूर

होकर सम्यक् पुष्टि होती है, परात्म्य दूर होकर स्वात्म्य होता है, और भीतरागता एवं केवलज्ञान उसका फल है।

आत्मा स्व-रूपसे रहता है और पर-रूप नहीं होता अपने स्वभावके साथ सदैव एकरूप रहता है और परके साथ हीमकासमें कभी एकरूप नहीं होता,—ऐसा तद्रूपपना तथा व्यतद्रूपपना उसमें एक साथ है। और सूक्ष्मतासे जो तो आत्मतत्त्व अपने ज्ञान-आनन्दवि स्वभावोंके साथ सदैव एकरूप है और रागके साथ कभी एकरूप नहीं होता—ऐसा उसका स्वभाव है, आत्माका मिश्र ज्ञानानन्द स्वभाव रागके साथ कभी एकमेक नहीं हुआ है किन्तु पृथक् ही है। ऐसे स्वभावको पहिचान कर उस और सम्मुख होनेसे पर्यायमें भी वैसा (रागसे भिन्नस्वका) परिणामन होता है इसलिये उस स्वभावोन्मुख पर्यायमें भी ज्ञान-आनन्दके साथ तद्रूपता और रागादिके साथ व्यतद्रूपता ऐसा अनेकान्तपना प्रकाशित होता है। यही धर्म है और यही मोक्षमार्ग है।

“एक वस्तुमें वस्तुपनेको उत्पन्न करनेवासी दो परस्पर बिच्छे दो शक्तिमोंका प्रकाशित होना सो अनेकांत है।

ऐसी आचार्यदेवने असीक्तिक व्याख्या करके अनेकान्तका स्वरूप समझाया है। इस अनेकान्तसे ही भीतरागी जैनसाधन अनाविकाससे अव्यवत बर्त रहा है, क्योंकि वस्तु स्वयं ही ऐसे अनेकांत-स्वरूप है। अनेकांत ही धर्मका प्राण है। जिसप्रकार प्राणके बिना जीवन नहीं होता उसीप्रकार अनेकान्त स्वरूपको धमके बिना धर्म नहीं होता इसलिये अनेकान्त ही धर्मका प्राण है। अनेकान्तको धर्मूत भी कहा जाता है क्योंकि धर्मूतमय ऐसा जो मोक्षपथ वह अनेकान्त द्वारा ही प्राप्त होता है। अनेकान्तमय वस्तुस्वरूपको जीवने अनन्तकासमें एक क्षण भी नहीं समझा और उसे अपनी मिथ्या-कल्पना द्वारा विपरीतरूपसे मानकर “रागसे भी धर्म होता है, आत्मा परका भी करता है”—ऐसा मानता है। किन्तु अनेकान्तका ऐसा स्वरूप नहीं है। भीतरागता वह धर्म है और राग भी धर्म है—ऐसा अनेकान्त

नहीं है, किन्तु वीतरागता ही धर्म है और राग धर्म नहीं है—ऐसा अनेकान्त है। अनेकान्त तो वस्तु स्वरूपमें परस्पर विरुद्ध दो शक्तियाँ बतलाता है; किन्तु कैसी ?—कि वस्तु स्वरूपको उत्पन्न करनेवाली। “वीतरागता वह हितरूप धर्म और राग भी हितरूप धर्म”—ऐसा कहनेमें धर्मका स्वरूप सिद्ध नहीं होता, किन्तु वीतरागता ही धर्म है और राग वह कभी धर्म नहीं है,—ऐसा कहनेसे ही धर्मका वास्तविक स्वरूप सिद्ध होता है और वही सम्यक् अनेकान्त है।

अनेकान्त तो वस्तुस्वरूपमें स्वयमेव प्रकाशित होता है। किस प्रकार ? कि जो वस्तु तत् है; वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है; जो सत् है वही असत् है; जो नित्य है वही अनित्य है,—इसप्रकार एक वस्तुमें वस्तुपनेका उत्पन्न करनेवाली (-सिद्ध करनेवाली) परस्पर विरुद्ध दो शक्तियाँ स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, उसका नाम अनेकान्त है। इस ज्ञानमात्र आत्मवस्तुको भी स्वयमेव अनेकान्तपना प्रकाशित करता है—ऐसे आत्माको पहिचाने तो धर्म हो।

आत्मा अपनी क्रिया कर सकता है और परकी क्रिया कभी नहीं कर सकता,—इसीमें (ऐसी तात्त्विक अनेकान्त दृष्टि समझनेसे ही) आत्माकी परसे भिन्नता सिद्ध होती है, इसलिये वह सम्यक् अनेकान्त है। किन्तु आत्मा अपनी क्रिया कर सकता है और परकी क्रिया भी कर सकता है— इसमें परसे भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं होता, इसलिये वह सम्यक् अनेकान्त नहीं है। उसीप्रकार स्वभावके आश्रयसे धर्म होता है और परके आश्रयसे धर्म नहीं होता, ऐसा सम्यक् अनेकान्त है, क्योंकि उसमें परसे भिन्न आत्माका जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रकाशित होता है। “ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है”—इसप्रकार अनेकान्त गड़बड़ी नहीं कराता; किन्तु “ऐसा है और ऐसा नहीं है”—इसप्रकार वह यथार्थ वस्तु स्वरूपका निर्णय कराता है। जो वस्तु स्वरूपमें हो उन धर्मोंको मानना सो अनेकान्त है, और वस्तुस्वरूपमें न हो उन धर्मोंको मानना वह मिथ्यात्व है। आत्मा

अपना कार्य करता है और परका कार्य भी करता है वही विरुद्ध धर्मत्व नहीं हुआ किन्तु आत्मा अपना कार्य करता है और परका नहीं करता—इसमें विरुद्ध धर्मत्वद्वारा वस्तुकी सिद्धि हुई, इसलिये वह धर्मेकान्त है ।

आत्मा अपने ज्ञायक स्वभावरूपसे विकास तद्रूप (उत्तमय) है और परके साध तद्रूप नहीं है अर्थात् प्रतद्रूप है—इसप्रकार तद्रूपपना तथा अतद्रूपपना—ऐसे दो विरुद्ध भावोंको एक साथ धारण करना वह विरुद्ध धर्मत्व शक्तिका लक्षण है । जो तद्रूप हो वही प्रतद्रूप कैसे हो-सकता है ?—ऐसी विरुद्धता अज्ञानीको भासित होती है, किन्तु भगवान् कहते हैं कि ऐसे जनोंको धारण करनेका तो तेरा स्वभाव है अपने रूपसे तत् और पररूपसे प्रतत्—ऐसे विरुद्ध धर्मोंको धारण करनेका ही तेरा अविरुद्ध स्वभाव है । तत्—अतत्, एक—अनेक तत्—अतत् आदि औरह जोसोंसे अनेकान्त की व्याख्याका अत्यन्त विस्तार, पूर्णक स्पष्टीकरण इस परिधिसे प्रारम्भमें प्रायया है ।

आत्माका स्वभाव अपने स्वरूपमें रहनेका है पररूप होनेका उसका स्वभाव नहीं है इसलिये परसे कुछ सहायता से अपना परवस्तु आत्माको धारणसुत हो—ऐसा वस्तुस्वभाव नहीं है । अन्तारिधरसं पम्बज्जामि अरहंत धरण पम्बज्जामि 'ऐसा भक्तिमें जिनमें पूर्णक कहा जाता है उसमें अरिहंताधिको पहिचामकर उनके बहुमानकी भावना है किन्तु आत्मा परकी धरण से अपना पर किसी आत्माको धारणसुत हो—ऐसा अपना या परका स्वभाव नहीं है । यदि आत्माको परकी धरण हो तो वह परके साध तद्रूप—एकमेक हो चाये किन्तु ऐसा कभी नहीं होता । अनेकान्त स्वभावरूपी धर्मेव यह ऐसा है कि आत्माको सर्वत्र परसे अत्यन्त मिला ही रहता है परके एकः अर्थको भी आत्मामें नहीं जाने देता । अतद् दृष्टिसे ऐसे (—परसे अत्यन्त विभक्त तथा अपने स्वरूपसे एकत्व) वस्तु स्वभावकी जानना वह अपूर्ण सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्ज्ञान है ।

आत्मा अपने ज्ञानरूप है और पर ज्ञेयरूप नहीं है; ज्ञानके साथ तत्पना है और परज्ञेयोके साथ अतत्पना है। यह आत्मा अपनेसे भिन्न किसी भी द्रव्यका किसी भी क्षेत्रमें, किसी भी कालमें; अथवा किसी भी प्रकारसे कुछ भी नहीं कर सकता; क्योंकि उसे परके साथ अतत्पना है। बस, सबको तलाक ! एक स्वतत्त्वका ही अवलम्बन रहा। आत्मा और पर वस्तु (शरीरादि) कभी क्षेत्रसे भी इकट्ठे नहीं हैं, सबका स्वक्षेत्र भिन्न-भिन्न है। आत्माको अपने असंख्य प्रदेशोरूपी स्वक्षेत्रसे सत्पना है और शरीरादिके प्रदेशोरूप पर क्षेत्रसे असत्पना है। दोनों कभी एकरूपसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, सदैव भिन्न-भिन्न द्वित्वरूपसे ही रहे हैं, तो फिर कोई किसीका क्या कर सकता है ? इसी न्यायसे आत्मा तथा कर्मका भी परस्पर अतत्पना समझना। अपने स्वधर्मोंसे बाहर निकलकर आत्मा कभी कर्मरूप हुआ ही नहीं है, और न कर्म आत्माके स्वरूपमें आये हैं, तो फिर वे आत्माका क्या कर सकते हैं ?

प्रश्न:—क्या कर्म नहीं हैं ?

उत्तर:—ऐसा कौन कहता है कि कर्म नहीं हैं ? कर्म तो कर्ममें है किंतु आत्मामें नहीं है। और आत्मामें जिसका अस्तित्व नहीं है वह आत्माका क्या कर सकता है ? आत्मा अपने चैतन्यमय द्रव्य-गुण-पर्यायिके साथ एकरूप है ? और कर्मके द्रव्य-गुण-पर्यायिके अतत्पना है—भिन्न है। यदि ऐसा न हो तो आत्मा और जड़ दोनों एकमेक हो जायें, इसलिये वस्तुका ही अभाव हो जाये, किंतु वस्तुके अभावकी इच्छा कौन करेगा ? नास्तिक हो वही ऐसा मान सकता है।

एक वस्तुमें कार्य होते समय दूसरी वस्तुको निमित्त कहा जाता है; वह तो उस कार्यको और उसके योग्य उपस्थित अन्य वस्तुको पहिचाननेके लिये कहा जाता है, किंतु वह अन्य वस्तु कुछ कर देती है—ऐसा बतलानेके लिये उसे निमित्त नहीं कहा जाता। निमित्तके साथ तो कार्यका अतत्पना है। जिसे जिसके साथ अतत्पना

उसमें वह कुछ नहीं करता इसलिये निमित्त प्रकटितकर है ।—ऐसा जो नहीं मानते किन्तु ऐसा मानते हैं कि कार्यमें निमित्त कुछ न कुछ करता है, वे वस्तुकी तत्त्व-प्रकृति को नहीं जानते; अनेकान्तमय वस्तुस्वरूपको नहीं पहिचानते; इसलिये वे मिथ्यादृष्टि हैं ।

यह देव-गुरु-शास्त्र सच्चे और हमसे विरुद्ध कथन करनेवाले क्या भी सच्चे—ऐसा जो मानता है, क्या तो क्या सत्य होगा ?—उसके सम्यक्त्वमें रहते हैं और सत्यका निणय नहीं करते उनके ब्रह्मज्ञानका नाश नहीं होता । रबड़ी मसाईमें जरासा विष पड़ा हो तो लोग उसे नहीं खाते । अरे ! विष न हो किन्तु “इसमें विष पड़ा होगा —ऐसी धंका हो जाये तब भी उस रबड़ीको नहीं खाते तो फिर यहाँ धर्ममें सच्चे देव-गुरु-शास्त्र और ब्रह्मेव-कुगुरु-कुशास्त्र—दोनोंको समान मानकर उनका भावर करमा वह तो अमृत और विषको एकमेक करने के समान है । और सच्चे देव-गुरु-शास्त्रको मानने पर भी यदि स्वयं अपने ज्ञानमें सत्यका निणय न करे तो सत्यका लाभ नहीं होता, इस लिये अपने ज्ञानमें सत्य-असत्यका विवेक करना चाहिये । वैसादिकी प्राप्ति तो बुद्धिके बिना पुण्यसे हो जाती है किन्तु धर्मकी प्राप्ति विवेक बुद्धिके बिना नहीं होती ।

पुण्यके बिना वैश्वकी प्राप्ति नहीं होती । यदि पुण्यके फल स्वरूप वैश्वके डेर लग जायें तो उससे आत्माको क्या लाभ ? और वैश्व न मिले तो उससे आत्माको हानि भी क्या ? आत्मा तो वैश्वदि परबस्तुओंसे भिन्न-प्रकृतिरूप है परबस्तु उसे सुग-दुःखका या लाभ-हानिका कारण नहीं है इसलिये भाई ! जहाँ तेरा रूप नहीं है उम और न देता । जिसके साथ तेरी तद्रूपता है ऐसे अपने स्वरूपको देता । अपने आनन्दस्वरूपमें तद्रूपता होनेपर तुझे अपने आनन्दका अनुभव होगा । इसके प्रतिरिक्त बाह्यमें कल्पनाके थोड़े दोकाकर यहाँ सुग-दुःख माने तो वह भ्रमण है । अरे भाई ! कैसी जाति ! कैसा बुद्धि ! कैसा अग्रज ! कहाँका वैश्व और कहाँका शरीर !—बहु सब तो

आत्मासे बाहर है, तू उन सबसे पृथक् है; तेरा उन सबके साथ अतत्पना है, और अपने ज्ञान-आनन्दादि अनन्त धर्मोंके साथ तत्पना है। जो आत्माका स्वरूप—अपना रूप—है, उसे न जानकर विपरीत श्रद्धासे परको अपना मानता है वह मोह अनन्तसारका कारण है; इसलिये हे जीव ! बाह्यमे अपनापन न मानकर अंतरमे अपने आत्माको देख ! वही मोक्षका कारण है।

मैं अपने स्वभावके साथ तत्पन हूँ, और परके साथ अतत्पन हूँ—ऐसे स्वभावका भान होने पर जीवकी पर्याय स्वभावमें एकतारूपसे परिणमित होती है, इसलिये वह पर्याय स्वभावमे तद्रूप हुई है और रागके साथ अतद्रूप हो गई है,—इसप्रकार जिसकी पर्यायमें निर्मल परिणामन हो उसीको स्व शक्तिकी यथार्थ प्रतीति हुई है। जिसकी पर्यायमात्र विभावमे ही तद्रूप होकर परिणमित होती है, वह तो रागके साथ एकता बुद्धिवाला मिथ्यादृष्टि है, उसे आत्माकी शक्तिकी प्रतीति नहीं है; “रागसे तथा परसे अतद्रूप”—ऐसे स्वभावको उसने वास्तवमे जाना ही नहीं है।

विरुद्ध धर्मोंको धारण करनेवाली आत्माकी शक्ति कही, उसमें विरुद्ध धर्म कहनेसे राग-द्वेषादिको नहीं लेना चाहिये किंतु तत्-अतत्, अस्ति-नास्ति इत्यादि स्वभावरूप धर्मोंको लेना चाहिये, अर्थात् विरुद्धधर्म कहे वे दोनों स्वभावरूप हैं और वे तो आत्मामें त्रिकाल हैं। राग आत्माके स्वभावसे विरुद्ध है, उस अपेक्षासे उसे भी विरुद्ध धर्म कहा जायेगा, किंतु यहाँ जो विरुद्ध धर्म कहे हैं उनमे वह नहीं आयेगा। यह विरुद्ध धर्म तो आत्माका नित्य स्वभाव है।

ॐ परसे भिन्नता और अपने द्रव्य-गुण-पर्यायिके साथ एकता होकर जो निर्मल परिणामन हुआ वह “विरुद्धधर्मत्व शक्तिवाले आत्माका अविरुद्ध परिणामन” है। और—

ॐ स्वभावकी एकताको मूलकर रागादिमें एकता होनेसे जो

मसिक्त परिणामन हुआ वह विरुद्धधर्मत्व शक्तिवासे आत्माका विरुद्ध परिणामन' है ।

—इसप्रकार आत्माकी शक्तियोंको पहिचानकर उस घोर सम्मुख होनेसे शक्तिर्मोका निर्मल परिणामन होता है अज्ञानीको निर्मल परिणामन नहीं होता । रामके साथ तत्परूप होकर परिणमित हो ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है, किन्तु रागसे भिन्नतारूप तथा मानसमें एकतारूप परिणमित हो ऐसा आत्माका स्वभाव है । जो अपने ऐसे स्वभावको पहिचाने उसे वैसा परिणामन हुए बिना नहीं रहता ।

ज्ञान—आत्मत्व स्वभावमें एकता (तत्परूपता) और समन्विते भिन्नता (अतत्परूपता)—इसप्रकार आत्मामें परस्पर विरुद्ध धर्म हैं । वही वह आत्माकी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति । वह विरुद्धधर्मत्व शक्ति ऐसी है कि जो आत्माका परसे भिन्न परिणामन तथा स्वभावमें एकता कराके आत्माको सामरूप हो । विरुद्धधर्मत्व शक्ति कहीं विरोध उत्पन्न करनेवाली नहीं है परन्तु वह तो रागादि विरोधी भावोंका नाश करके अभिरुद्ध शान्ति देनेवाली है ।

आत्माकी अर्न्त शक्तिर्मोमें ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है कि जिसके साथ भवेद परिणामनसे आत्माका अहित हो । आत्माके गुणोंके साथ भवेद परिणामन होनेसे ज्ञान ही होता है और उसीको आत्मा कहा है बीचमें विकारका परिणामन हो वह गुणोंके साथ भवेद नहीं है इसलिये वह आत्मा नहीं है, आत्माके गुणोंका वह सच्चा परिणामन नहीं है । गुणके साथ एकतासे गुणकी (निर्मलपर्यायकी) उत्पत्ति होती है । गुणकी ओर देखनेसे ज्ञान ही होता है और गुणकी ओर न देखे उसे विकार होता है वह विकार कहीं गुणके कारण नहीं है वह तो उस पर्यायका अपराध है ।—इसप्रकार निर्दोष गुणोंसे परिपूर्ण आत्माका भाग करे तो मुक्ति हो । सम्यक्त्वकी दृष्टि अपेक्षासे तो मुक्त ही कहा है ।

प्रश्न—भरकमें भी मुक्ति ?

उत्तर—ही, ऐसे सुदृढस्वभावकी दृष्टिवाला सम्यक्त्वकी दृष्टि—

अपेक्षासे मुक्त ही है । नरक और नरककी ओरका किंचित् वेदन—उन दोनोसे अपने स्वभावका अतत्त्वरूप अनुभव करता है, इसलिये स्वभाव-दृष्टिकी अपेक्षासे तो सम्यक्त्वो सर्वत्र मुक्त ही है; और उस दृष्टिके बलसे एकाध भवमे ही वह साक्षात् मुक्त सिद्ध परमात्मा हो जायेगा ।

अहो ! पहले आत्माके ऐसे स्वभावका अपूर्व प्रेम भाना चाहिये उसकी बात सुनते हुए भी उत्साह भाना चाहियेमाई ! जो अंतर स्वरूपके प्रेमकी बात है वही तुझसे कही जा रही है, उसका तू प्रेम पूर्वक श्रवण कर ! बाह्य पदार्थोंके प्रति प्रेम कर—करके तू अनन्त-कालसे दुखी हुआ है; अब अपने आत्माका प्रेम कर ! जगत्के पदार्थोंकी अपेक्षा अपने आत्मासे ही अधिक प्रेम करेगा तो तेरा अपूर्व कल्याण हो जायेगा ।

[—यहाँ २८ वीं विरुद्धधर्मत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[२६-३०]

तत्त्वशक्ति और अतत्त्वशक्ति

वैष्णवमूर्ति आत्मा ऐसा है कि उसके स्वभावधर्मों का कर दरवाजा बंद कर देनेपर उसमें मोह-राग-द्वेष प्रवेश नहीं कर सकते। खानीको वे रागादिभाव अपने स्वभावरूप किंचित् भी भासित नहीं होते, स्वरूपसे बाहर ही भासते हैं।

मोक्षके लिए क्या करना ?—कि स्वभावसन्मुख होकर तद्रूप परिणमन करना। सम्पत्त्यका सयोग लक्ष्य मोक्षके तरफ ही परिणमन हो रहा है।

तद्रूपपना और अतद्रूपपना—ऐसे दो विषय धर्म आत्मा में हैं। पहला पाठ २८ वीं शक्तिमें कही है। अब २९ वीं तथा ३० वीं शक्तिमें उन दोनोंका कार्य बतलाते हैं। तद्रूप भवनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति है और अतद्रूप भवनरूप ऐसी अतत्त्वशक्ति है। ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वयमेव ऐसी शक्तिवामा है।

भवनरूप अर्थात् रहने योग्य अथवा परिणामरूप ज्ञानस्वरूप आत्मा अपने चेतनस्वभावरूप रहकर ही परिणामित होता है किन्तु

जड़रूप नहीं होता । इसप्रकार चेतनस्वभावरूप रहनेकी शक्ति सो तत्त्वशक्ति है, और चेतन मिटकर जड़रूप न होनेरूप शक्ति वह अतत्त्व-शक्ति है । ऐसी दोनो शक्तियाँ आत्मामे त्रिकाल हैं । आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा कहनेसे उसमे इन दोनो शक्तियोंका भी समावेश हो जाता है ।

आत्मामे अपने ज्ञानादिस्वरूप होनेकी शक्ति है, किंतु पररूप होनेकी शक्ति नहीं है—पररूप न होनेकी शक्ति है । और वास्तवमें शुद्ध आत्म द्रव्यमें तो पुण्य-पापरूप परिणामित होनेकी भी शक्ति नहीं है, पुण्य-पापसे अतद्रूप रहनेकी उसकी शक्ति है । यदि त्रिकाली स्वभाव एकसमयके विकारमें तद्रूप हो जाये तो वह विकार दूर हो ही नहीं सकता, अथवा तो विकार दूर होने पर सम्पूर्ण स्वभावका ही नाश होजायेगा, इसलिये त्रिकाली शुद्ध स्वभावकी विकारके साथ तद्रूपता नहीं है । समयसारकी छठवीं गाथामे भी कहा है कि—शुद्ध द्रव्यके स्वभावकी दृष्टि पूर्वक देखनेसे ज्ञायक भाव शुभाशुभ विकाररूप परिणामित नहीं होता । आत्माकी शक्तियोंमे विकाररूप परिणामित होनेका भी स्वभाव नहीं है, तो फिर आत्मा देहादिके कर्तृत्वरूप परिणामित हो यह कैसे हो सकता है ? विकार वह त्रिकाली शक्तिका भाव नहीं है किंतु क्षणिक पर्यायका भाव है ।

आत्मामे अनंतशक्तियाँ होने पर भी उसमे ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परका कार्य करे अथवा विकार उत्पन्न करे । हाँ, पररूप या विकाररूप परिणामित न हो ऐसी उसकी अतत्त्व शक्ति है, और स्वभावरूप परिणामित हो ऐसी तत्त्वशक्ति है ।

यहाँ तो अनेकान्त स्वभावो आत्मतत्त्व बतलाना है, आत्माका स्वभाव बतलाना है, आत्माकी शक्तियाँ बतलाना है, इसलिये उसमें अशुद्धता नहीं आती । यद्यपि राग-द्वेष-दुःख आदि विकार आत्माकी ही एक समयपर्यंतकी योग्यता है किंतु उस विकारकी योग्यतासे पहिचानने पर आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं होती । आत्माके त्रिकाली स्वभावमे अथवा अनंतशक्तियोंमें विकारकी योग्यता भी नहीं है । जैसा स्वभाव

है वंसी ही पर्याय हो उसे आत्मतत्त्व कहते हैं । धर्म करनेवालेको कहाँ दृष्टि डालना चाहिये ?—कि जहाँसे धर्म आये वहाँ दृष्टि डालना चाहिये । बेहसे या विकारमेंसे धर्म आता है एक समय जितनी विकारकी योग्यताका आश्रय करके बढ़ा करनेसे मिथ्यात्व होता है । मेरा आत्मा तो विकास नाम, सुख एवं अद्वैतरूप होनेकी शक्तिवाला है, विकाररूप अवस्था पररूप न हो ऐसा स्वभाव है—इसप्रकार शुद्धस्वभावके आश्रयसे बढ़ा करने पर सम्यक्त्वादि धर्म होता है ।

पररूप अवस्था कर्मरूप होनेकी शक्ति तो आत्माके द्रव्यमें—गुणमें या पर्यायमें एक समय भी नहीं है, उससे तो आत्मा सर्वथा अतद्गुण ही परिणामित होता है ।

पर्यायमें जो विकार है उसरूप होनेकी शक्ति भी आत्माके द्रव्यमें या गुणमें नहीं है, वह तो मात्र एक समय जितनी पर्यायकी ही योग्यता है । विकासी द्रव्य—गुण उस विकारके साथ तद्गुण—एकाकार नहीं हो पाये हैं ।

विकासी द्रव्य—गुणकी ओर इतन कर जहाँ पर्याय उसके साथ एकाकार-तद्गुण हुई, वहाँ उस पर्यायमें विकाररूप परिणामन भी नहीं रहा; वह पर्याय विकारके साथ अतद्गुण परिणामित हो गई । इसप्रकार स्वशक्तिके अवसम्बन्धसे पर्याय शुद्धरूप परिणामित हो ऐसी तत्त्वशक्ति और विकाररूप नहीं परिणमे ऐसी अतत्त्वशक्ति आत्मामें है । आत्मा स्वभावकी है और यह शक्तियाँ स्वभाव हैं । आत्मा स्वभाववाला है कि अपने स्वभावमें (—द्रव्य गुण और शुद्ध पर्यायमें) तद्गुण—एकाकार होकर परिणामित होता है । और विकाररूपसे अर्थात् उसरूप परिणामित नहीं होता । अहो ! विकाररूप परिणामित होनेका आत्माका स्वभाव ही नहीं है तो फिर कर्म उसे विकार करायें यह बात कहाँ रही ? जिसकी दृष्टि कर्म पर या विकार पर है उसे आत्माके शुद्ध स्वभावकी दृष्टि नहीं है विकार पर्यंत ही आत्माका अनुभवन करता है वह मिथ्यादृष्टि है । उसे आभासदेव समझाते हैं कि भरे भाई ! तेरा स्वभाव विकाररूप परिणामनेका नहीं है, तेरा स्वभाव तो शुद्धचैतन्यरूप

परिणामित होनेका ही है। उस स्वभावको ओर जाकर उसकी सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान करना तथा उसमें लीनता करना वही मोक्षमार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मोक्षमार्ग नहीं है। बीचमें शुभभाव हो किंतु वह मोक्षमार्ग नहीं है तथा उसरूप परिणामित होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है। यदि उस शुभको मोक्षमार्ग माने अथवा उसमें तद्रूपता माने तो उस जीवने शुभ विकाररूप परिणामित न होनेरूप आत्म-स्वभावको नहीं जाना इसलिये वह मोक्षमार्गसे भ्रष्ट है।

जिस प्रकार—जब किसीको भूत आदिका भय लगे तब मकानके द्वार बन्द कर देना है, उसी प्रकार जिसे विकारका अथवा भवका भय लगा है ऐसा जीव अतत्त्वशक्तिकी प्रतीति द्वारा आत्माके द्वार बन्द कर देता है कि—विकारका मेरे स्वभावमें प्रवेश ही नहीं है, मेरा आत्मा विकारके साथ अतद्रूप है, इसलिये मेरे आत्माके द्वार विकारके लिये बन्द हैं। मकानके द्वार बन्द कर दे तथापि उसमें तो भूत प्रविष्ट भी हो सकता है किंतु यह चैतन्यभूति आत्मा ऐसा है कि उसके स्वभावगृह में प्रविष्ट होकर मिथ्यात्वरूपी द्वार बन्द करनेसे उसमें राग द्वेष-मोह-रूपी भूत प्रवेश नहीं कर पाते; ज्ञानीको वे रागादि अपने स्वभावरूप किंचित् भासित नहीं होते।

ज्ञानीको कोई परभाव स्वभावमें तद्रूपरूप ही भासित नहीं होते, किन्तु अतद्रूपरूप ही भासित होते हैं, इसलिये ज्ञानी रागादिमें तद्रूप होकर—एकाकार होकर परिणामित होते ही नहीं। जो रागादिमें तद्रूप होकर परिणामन करता है उसे आत्माकी प्रतीति नहीं है। अहो ! एक भी शक्तिसे आत्माका स्वरूप भली भाँति समझे तो उसमें अनंत शक्तियोंकी प्रतीतिका समावेश हो जाता है।

चैतन्यका चैतन्यरूप ही होना सो तत्त्वशक्ति है, और चैतन्यका जडरूप न होना सो अतत्त्वशक्ति है।

“जड़ ते जड़ अण कालमा, चेतन चेतनरूप,
कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वरूप।”

चेतन विकास चेतनस्वरूप रहकर परिणामन करता है; और अज्ञ विकास अज्ञरूप रहकर परिणामित होता है। अज्ञ पसट कर कमी चेतनस्वरूप नहीं होता और चेतन पसट कर कमी अज्ञरूप नहीं होता।—ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है। आत्मा चेतन और शरीर अज्ञ;—दोनों विकास भिन्न-भिन्न ही परिणामित हो रहे हैं कमी एक हुए ही नहीं। तदुपरान्त यहाँ तो अंतरंग भावकी सूक्ष्म बात है कि चेतन अपने चेतनस्वरूप ही परिणामित होता है और शरीररूप परिणामित नहीं होता—ऐसा उसका स्वरूप है।

यदि उत्पत्ति न हो तो आत्मा अपने चेतनस्वरूप नहीं रह सकता चेतनरूपसे वह पुष्क हो जायेगा और यदि अतत्त्व न हो तो आत्मा शरीररूपसे भिन्न नहीं रह सकेगा अज्ञरूप हो जायेगा अवस्था सांख्यिक विकाररूप ही सम्पूर्ण स्वभाव हो जायेगा।—इसप्रकार आत्माकी तत् अतत् शक्तियोंको समझने पर अज्ञसे और विकारसे भिन्न चेतन-स्वभाव समझमें आता है अपना आत्मा चेतनस्वरूपमय रहता है और विकारमय नहीं होता—ऐसा मेवमान होता है—वह धर्म है। यन्मात् उस धर्मकी भूमिकामें जो-जो सुख-असुख परिणाम आयें उन्हें धर्मी जोव अपने स्वभावसे अतत् रूप क्षेत्ररूपसे जानता है इसलिये उसे स्वभावकी ही अधिकता रहती है और विकार की हीनता होती जाती है ऐसी अवस्था हुआ बिना अत या त्यागके सुखपरिणाम करे तो उसका कोई मूल्य नहीं है उसका फल भी संसार ही है। वर्तमान परिपूर्ण सुख विधानव स्वभावकी उपादेय बुद्धि होने पर समस्त परमात्मि हेय बुद्धि होगई, वह सम्म्यग्दर्शन और सम्म्यग्ज्ञान है और वही पारिवर्तकी भूमिका है। ऐसी भूमिका बिना आत्मा धर्ममें प्रवेश नहीं कर सकता।

अज्ञानी मुख्य वस्तु स्वरूपको समझनेसे पूर्व अत तथा त्यागकी बातें करते हैं और कहते हैं कि—“समझनेके बाद भी यही करना है

न ! इसलिये हमें अभीसे प्रारम्भ कर देना चाहिये, यही करते-करते आत्मा समझमे आजायेगा ।”—किन्तु उनकी सारी बात मिथ्या है । आत्माको समझनेके बाद भी तुम्हारे माने हुये व्रतादि नहीं आयेंगे, शुद्धतारहित अकेले रागको तुम व्रतादि मानते हो, किन्तु ऐसा व्रतका स्वरूप है ही नहीं । और अपने माने हुए मात्र शुभरागरूप व्रतादि अनंत-काल तक करते रहो तथापि उनसे आत्माकी यथार्थ समझ नहीं हो सकती । भाई ! रागका मार्ग भिन्न है और धर्मका मार्ग भिन्न है । तुमने रागको धर्मका मार्ग मान लिया है, उसमे तो विपरीत मान्यताका पोषण होता है ।

आत्मा परके साथ कभी तद्रूप हुआ ही नहीं है, इसलिये परका त्याग करना तो आत्मामे नहीं है । और राग अपनी पर्यायमें होता है, उस रागका त्याग भी “इस रागको छोड़ दूँ”—ऐसे लक्षसे नहीं होता, किन्तु राग रहित शुद्ध चिदानन्द स्वभावमे एकाग्रता होने पर सहज ही रागरहित परिणति होजाती है और विकार छूट जाता है,—उसका नाम विकारका त्याग है, इसलिये प्रथम आत्माके शुद्धस्वभावकी प्रतीति की हो तभी उसमें एकाग्रता द्वारा विकारका त्याग हो सकता है । इसके अतिरिक्त जो जड़का त्याग करना मानता है वह तो आत्माको जड़के साथ एकमेक मानता है इसलिये उसने जड़से भिन्न आत्माको नहीं पहिचाना । जैसे—कोई वणिकसे कहे कि तू मांसका त्याग कर दे,—तो उसने वणिकको नहीं पहिचाना, क्योंकि वणिकका स्वभाव तो मांसके त्यागरूप ही है, वणिकने कभी मांसका ग्रहण ही नहीं किया है तो वह छोड़ेगा क्या ? उसीप्रकार जो अज्ञानी परका त्याग करना मानता है उसने परसे भिन्न आत्माको पहिचाना ही नहीं है, आत्माका स्वभाव तो परके त्यागरूप ही है । आत्मामे परवस्तुको ग्रहण ही नहीं किया है तो छोड़ेगा किसे ? यहाँ तो स्वभाव दृष्टिमें “विकारका त्याग करूँ”—ऐसा भी विकल्प नहीं है, क्योंकि स्वभावमे विकारका ग्रहण हुआ ही नहीं है ।—ऐसे स्वभावमे जो पर्याय अमेद हुई वह पर्याय भी स्वयमेव विकारके अभावरूप ही है, वह स्वभावमें

तद्रूप तथा विकारमें अतद्रूप है । आत्मा जड़से अतद्रूप है इसलिये जड़के संग रहित अकेले आत्माको समझमें लेनेसे वह शुद्ध हो है उसमें विकार नहीं है ।

आत्मामें तद्रूप परिणमित होनेकी शक्ति है अर्थात् वैसा शुद्ध स्वभाव है उसीरूप परिणमित होनेकी शक्ति है और वह शक्ति आत्माकी होनेसे उसके समस्त गुणोंमें भी तद्रूप परिणमनस्वभाव है । इसलिये ज्ञानका ज्ञान रूपसे परिणमन हो वह तद्रूप परिणमन है किन्तु अज्ञानरूप परिणमन हो तो उसे तद्रूप नहीं कहा जा सकता । उसीप्रकार अज्ञान, आदिवादिके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।—इसप्रकार समस्त गुणोंका तद्रूप परिणमनस्वभाव है और विकारके साथ अतद्रूपता है । ऐसे स्वभावको न जाननेवासे अज्ञानी रागमें तद्रूप एकाकार होकर परिणमन करते हैं और ज्ञानी तो स्वभावमें ही तद्रूपतारूप परिणमन करते हैं । इसप्रकार निर्मल परिणमन सहित शक्तियाँ ही आत्मा है । आत्मामें शुद्धतारूप होनेकी शक्ति तो विकास है, और अशुद्धतारूप होनेकी योग्यता तो मात्र एक समय पर्यंतकी पर्यायमें है उसे वास्तवमें आत्मा नहीं कहते, क्योंकि उसमें आत्माकी प्रसिद्धि नहीं है ।

प्रश्न—यह बात समझनेसे समाजको क्या लाभ ?

उत्तर.—जिससे एक जीवको लाभ होता हो उससे सभी को लाभ होता है ! समाज कोई भिन्न वस्तु नहीं है किन्तु व्यक्तियों का समूह ही समाज है । इसलिये व्यक्ति भी समाजका एक अंश है । जिससे एक व्यक्तिको लाभ हो उससे सबको लाभ होता है इसलिये जो एक व्यक्तिके हितका मार्ग है वही समाजके हितका मार्ग है । व्यक्ति के हितका मार्ग भिन्न हो और समाजके हितका भिन्न हो—ऐसा नहीं है ।

इसलिये इसे समझकर स्वयं अपना हित साथ सेना चाहिये ।

हितका यह एक ही मार्ग है । समाजके जितने जीव इसे समझेंगे उन्ही-का कल्याण हो सकेगा ।

पर पदार्थमें आत्मा कुछ नहीं कर सकता । या तो “पैसा ही मेरा परमेश्वर है और मैं उसका दास हूँ”—ऐसी तीव्र ममता करता है, या फिर ममत्व कम करके दानादिके भाव करता है; किंतु उसमें भी कहीं धर्म नहीं है । मैं तो सबसे भिन्न चिदानन्द स्वरूप हूँ—इस-प्रकार स्वरूपका भान करके परकी ममताका अभाव करना तथा स्वरूपमें स्थिर होना उसका नाम धर्म है; इसके अतिरिक्त लाखों-करोड़ों उपायोसे भी धर्म नहीं हो सकता ।

प्रश्न:—यह बात तो बड़े बड़े आचार्योंको भी कठिन मालूम हो ऐसी है ?

उत्तर:—भाई ! बड़ा किसे कहा जाये ? क्या विशाल शरीर वालोंको बड़ा कहना चाहिये ? तब तो मत्स्य भी बड़े बड़े हजार योजन लम्बे होते हैं; तो क्या उन्हें बड़ा कहोगे ? क्या जिसके पास अधिक सम्पत्ति हो उसे बड़ा कहोगे ? क्या जिसका पद बड़ा हो उसे बड़ा कहना चाहिये ? तब तो माँसाहारी पापी जीव भी पैसेमें तथा पदवीमें बड़े होते हैं । क्या उन्हें बड़ा मानोगे ?—नहीं, शरीर, लक्ष्मी, या पुण्य द्वारा धर्ममें बड़ापन नहीं माना जाता । धर्ममें तो धर्मसे ही बड़ापन माना जाता है । जिसे धर्मका भान भी न हो वह भले ही समाजमें आचार्य कहलाता हो, तथापि उसे धर्ममें बड़ा नहीं मानते-समयसारकी चौथी गाथामें कहते हैं कि—परसे भिन्न एकत्व स्वरूप आत्माके भान बिना समस्त अज्ञानी जीव परस्पर आचार्यपना बतलाते हैं । सच्चे तत्त्वसे विरुद्ध प्ररूपणा करके अज्ञानी एक दूसरेके अज्ञानको पोषण देते हैं, वह तो विपरीत आचार्यपना है । जगत्के जीव मानें या न मानें उसकी यहाँ चिन्ता नहीं है, ससार तो इसी तरह ज्यों का त्यों चलता ही रहेगा, यहाँ तो स्वयं सत्य समझकर अपना हित कर लेनेकी बात है ।

भाई, तू अनन्तवार मनुष्य हुआ बड़ी बड़ी पदवियाँ तथा राज्यपद भी अनन्तवार प्राप्त हुए, किंतु यह चतुर्थ राजा स्वयं कोन है—उसकी बात भी तूने कभी प्रेम पूर्वक नहीं सुनी। परमें तेरा पर नहीं है, विकार भी तेरा सच्चा पद नहीं है, वे तो सब अपद हैं अपद हैं इसलिये उनसे विमुख हो और इस अनन्त शक्ति सम्पन्न मुख चैतन्यपदमें प्रवेश कर ! एक बार अपने निम्नपदकी अनन्त श्रद्धिका निरीक्षण करे, तो बाह्य श्रद्धिकी महिमा छूट जाये। तेरी चैतन्य श्रद्धि सर्वज्ञ भगवानके समान है, सब शास्त्र तरे चैतन्यपदकी महिमा गाते हैं। धुन—

‘जिनपद निम्नपद एकता भेदभाव नहिं काँई ।

सदा बचाने तेहनो कहाँ शास्त्र सुखवाई’ ॥

भगवान सर्वज्ञ जिनदेव और तेरा आत्मा परमार्थतः समान हैं, ‘जिन’ और ‘निम्न’ दोनों स्वभावरूपसे समान हैं, स्वभावमें किंचिद् अंतर नहीं है। ऐसे स्वभावका सदा करानेके लिये ही सब शास्त्र रचे गये हैं। अतस्तु तू होकर ऐसे चैतन्यपदकी सदामें सेवा ही सर्वशास्त्रोंका सार है ऐसे चैतन्यपदकी जिसने सदामें नहीं लिया उसने शास्त्रोंका तात्पर्य नहीं जाना।

आत्माके ज्ञान स्वभावमेंसे ही भगवानकी सदा पदकी प्राप्ति हुई और बाणी द्वारा उस सबज्ञ स्वभावका कवच किया। जिसने उस सदा स्वभावको सदामें लिया वह भगवानके मार्गमें सम्मिश्रित हुआ वह साधक होगया और उसीने भगवानका उपदेश यथार्थरूपसे जाना।

सोच पूछते हैं कि क्या करें ?

देखो यहाँ क्या करना यही कहा जा रहा है। ‘सदा बचाने तेहनो’ तेरा मुख चैतन्यपद सर्वज्ञ स्वभावसे परिपूर्ण है उसका तू सदा कर। ध्वज-पठन विचार मनन-उम सबमें इस मुख चैतन्यपदकी सदामें रख। कहाँ सदा करने योग्य है और कहाँ सदा उठाने जैसा है उसे समझ। बाह्यमें तेरा पद नहीं है बाह्यमें सदा करके अभी तक

भटका, इसलिये वहाँसे लक्ष उठा और अंतरमे तेरा चैतन्यपद सर्वज्ञ समान है—उसमें लक्ष कर । अतरमुख लक्ष करनेसे ही कल्याण है; इसलिये वही करना है ।

देखो, यह सीधीसादी बात है ।

तू है या नहीं ? कि—हाँ ।

पर है या नहीं ?—हाँ ।

तू और पर पृथक् हो या एक ?—पृथक् ।

जो पृथक् हैं उनके कार्य पृथक् होते हैं या एक ?—पृथक् ।

—इसप्रकार जो पृथक् हैं उनके कार्य भी पृथक् होते हैं; इसलिये पृथक् पदार्थोंकी दृष्टि छोड़ । उनका मैं कुछ करता हूँ यह मान्यता छोड़; और अपनेमें देख ।

तुझमें जो विकार है वह नित्य स्थायी है या क्षणिक ?

—विकार तो क्षणिक है ।

और तेरा स्वभाव नित्य स्थायी है या क्षणिक ?

—आत्माका स्वभाव तो नित्य स्थायी है ।

वस ! क्षणिक विकार जितना आत्मा नहीं है; आत्मा तो नित्यस्थायी ज्ञानादि अनन्त गुणोंका भंडार है, उस अनंत गुणरूप स्वभावको देख ! उस स्वभावमें एकाकार हो और विकारकी एकता छोड़ ! —यही धर्म तथा हित है । आत्माको परसे भिन्न जानकर स्वभावमें एकतारूप परिणामन करे वह धर्मी— अतरात्मा है, और जो परके साथ एकता मानकर विकारमें एकतारूप परिणामन करे वह अधर्मी—बहिरात्मा है ।

अतर् स्वरूपका अवलोकन करनेसे विकारकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वभावमे विकार नहीं है, विकारके साथ स्वभावकी एकता नहीं है । बाह्य दृष्टिसे ससार उत्पन्न हुआ है, अतरमुख होकर स्वभावका अवलोकन करनेसे उसका नाश हो जाता है ।

“उपजे मोह विकल्पसे समस्त यह संसार ।

अंतमुक्त जबसो कर्ते विसय यती नहि बार ॥’

यहो ! चैतन्य स्वभावमें तो विकास आनन्दरूप होनेकी ही शक्ति है, किन्तु जीव अपने उस शक्तिको नहीं देखता इसीलिए उसे आनन्दका परिणामन—वेदन नहीं होता, और बाह्य दृष्टिसे वह दुःखका ही वेदन करता है वह दुःख वेदमेका उसका स्वभाव नहीं है । दुःख तो एक समय मात्र पर्यायमें है और आनन्दस्वभावसे इन्द्रिय—बुद्धि विकास परिपूर्ण है । अकेले सिद्धोंमें नहीं किन्तु सर्व आत्माओंमें ऐसा आनन्दस्वभाव भरा है, उस स्वभावमें देखे इतनी देर है ।

देखो मुमुक्षु विचार करता है कि मुझे तो मोक्षकी आवश्यकता है मुझे भव (संसार) नहीं चाहिये । इसका अर्थ यह होता है कि आत्मामें मोक्ष होनेका स्वभाव है किन्तु भव होनेका स्वभाव नहीं है । भवकी उत्पत्ति न हो ऐसा आत्माका स्वभाव है । ऐसे आत्मस्वभावको सक्षमें लिये बिना—“मोक्षकी आवश्यकता है और भव नहीं चाहिये” — ऐसी भावना सच्ची नहीं होती । भवके कारणरूप विभावको जो अपने स्वभावमें मानता है या शुभाशुभ रामको हितकर मानता है उसे सबसे छूटनेकी सच्ची भावना ही नहीं है, इसलिये सच्ची मुमुक्षुता उसे नहीं हुई है । जिसमें भव नहीं है—ऐसे आत्मस्वभावकी ओर सम्मुख हुए बिना भवरहित होनेकी सच्ची भावना नहीं होती ।

प्रश्न—सम्यक्त्वकी भवरहित स्वभावकी अज्ञात होने पर भी उसे एकाग्र भव तो होता ही है ।

उत्तर—अनंत शक्तिके पिङ्गव भव रहित स्वभावकी दृष्टिमें प्रति जगत् उसे मोक्षरूप परिणामन ही हो रहा है वहाँ एकाग्र भव रहा है उसका वह ज्ञाता है स्वभावोग्गुल वृत्तिमें उसे भवकी ओर के परिणामनकी प्रधानता नहीं है किन्तु मोक्षकी ओरके परिणामनकी ही प्रधानता है और जिसकी प्रधानता हो उसीका अस्तित्व माना जाता है, इसलिये सम्यक्त्वकी भव नहीं है ।

“आत्माको जाना किन्तु आनन्द नहीं आया अथवा अनंतभव-
की शका दूर नहीं हुई”—ऐसा कोई कहे तो उसने आनन्दके साथ
आत्माको तद्रूप नहीं माना है, किन्तु उससे पृथक् माना है अर्थात्
उसने आत्माको जाना ही नहीं है। अनन्त गुणोंके साथ तद्रूप ऐसे
आत्माको जाननेसे उसके अनन्त गुणोंमें तद्रूप अर्थात् जैसा स्वभाव है
उस स्वभावरूप परिणमन होता है; आनन्दका वेदन होता है और
भवकी शका दूर हो जाती है।—ऐसे साधकको अल्प विकार रहे
उसकी मुख्यता न होनेसे (—उसमें तद्रूपता न होनेसे) वह अभाव
समान ही है।

आत्माकी तद्रूप परिणमनरूप शक्तिको जानने पर भी
पर्यायमें मात्र विकाररूप ही परिणमन है—ऐसा जो माने उसने वास्तव-
में स्वभावके साथ तद्रूप आत्माको जाना ही नहीं है; उसने तो आत्मा-
को विकारके साथ ही तद्रूप माना है। यदि यथार्थ जाने तो गुणके
परिणमनमें भी विकारसे अतद्रूपता होकर स्वभावमें तद्रूपता हुए
बिना न रहे, क्योंकि ऐसा ही आत्माका स्वभाव है। आत्मामें ज्ञान—
आनन्द—श्रद्धादि अनन्त गुण हैं, उन अनन्त गुणोंके साथ तद्रूप होकर
परिणमित हो ऐसा आत्माका स्वभाव है। ज्ञान तद्रूप परिणमित
हो और आनन्दादि का परिणमन न हो—ऐसा नहीं होसकता। अमेद
परिणमनमें समस्त गुणोंका अश सम्यक् रूप परिणमित होता है—ऐसा
आत्मस्वभाव है।

[—यहाँ २६ वीं तत्त्वशक्ति और ३० वीं अतत्त्वशक्तिका
वर्णन पूरा हुआ।]

[३१-३२]

● एकत्वशक्ति तथा अनेकत्वशक्ति ●

धर्मात्माने निबद्ध बुद्धात्म द्रव्यका स्वीकार करके परिणतिको उस ओर उन्मुख किया है, इसलिये उसका परिणमन प्रतिक्षण मुक्तिकी ओर ही हो रहा है, वह मुक्ति पुरीका प्रनासी हुआ है; इसलिये "अथ मुझे अनन्त ससार होगा ?" ऐसी चिंता उसे उठती ही नहीं। उसे सबका सन्देह दूर हो गया है और वह मोक्षके पथ पर अग्रसर हुआ है। उसकी अज्ञाता बल स्वोन्मुख हुआ है, उसके ज्ञानने बुद्ध द्रव्यको स्वज्ञेय बनाया है, उसका पुरुषार्थ स्व द्रव्योन्मुख हो गया है; उसको कषायोंका वेदन छूटकर आत्माके छाँत रसका वेदन हुआ है; इसप्रकार सम्पूर्ण परिणतिमें नई आगुति आ गई है और वह जीव भगवानके मार्गमें सम्मिलित हुआ है।—ऐसी है धर्मीकी अपूर्व दशा।

ज्ञानस्वरूप आत्मामें अनन्त शक्तियाँ होनेसे वह अनेकान्त स्वरूप है, उसका यह वर्णन भ्रम रहा है। तीस शक्तियोंका वर्णन हो

चुका है; अब एकत्व शक्ति तथा अनेकत्व शक्तिका वर्णन करते हैं ।

“अनेक पर्यायोंमें व्यापक ऐसे एकद्रव्यमयपनेरूप एकत्व शक्ति है ।” और “एकद्रव्यसे व्याप्य जो अनेक पर्यायों—उन—मय—पनेरूप अनेकत्व शक्ति है ।” ज्ञानभाव आत्मा स्वयमेव ऐसी शक्तियोंवाला है ।

ज्ञानस्वरूप आत्मा कही परमें या विकारमे व्याप्त नहीं है किंतु अपने अनेक गुण—पर्यायोंमे एकरूपसे व्याप्त है । धर्मी जानता है कि मेरी अनेक पर्यायोंमे मेरी आत्मा ही व्याप्त है, कर्म या विकार मेरी पर्यायमे व्याप्त नहीं है । विकार तो दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है, उसमे ऐसी शक्ति नहीं है कि बढकर समस्त पर्यायोंमे व्याप्त हो; आत्मस्वभावमें ही ऐसी शक्ति है कि सर्व पर्यायोंमे व्याप्त होता है । ऐसा भान होने पर व्यापक—व्याप्यकी एकतासे (द्रव्य पर्यायकी एकतासे) निर्मल पर्यायों ही होती हैं । अनेक निर्मल पर्यायोंमे व्याप्य होने पर भी आत्मा स्वयं द्रव्यरूपसे तो एक ही होती है, द्रव्यरूपमे कही स्वयं अनेक नहीं हो जाता ऐसी उसकी एकत्व शक्ति है । और द्रव्यरूपसे एक होने पर भी अनेक पर्यायोंरूपसे भी स्वयं ही होता है ऐसी उसकी अनेकत्व शक्ति है । इसप्रकार एकपना तथा अनेकपना दोनों शक्तियाँ आत्मामे एक साथ हैं । उसमें “एकत्व” वह द्रव्याधिकनयसे है और उसके साथ “अनेक पर्यायोंमें व्यापक” ऐसा कहकर पर्याय भी बतलाई है । तथा दूसरे बोलमे “अनेकत्व” कहा, वह पर्यायाधिकनयका विषय है और उसके साथ “एक द्रव्यसे व्याप्य” ऐसा कहकर द्रव्यको भी साथ ही रखा है । द्रव्यका लक्ष्य छोडकर मात्र अनेकपना माने तो वह यथार्थ नहीं है । उसी प्रकार निर्मल पर्यायोंसे रहित मात्र द्रव्यको माने तो वह भी यथार्थ नहीं है । द्रव्य और निर्मल पर्याय उन दोनोंको व्यापक—व्याप्यरूपसे साथ ही साथ रखकर आचार्यदेवने अद्भुत वर्णन किया है ।

आत्मा परसे और विकारसे तो अतत् है इसलिये उसमें वह व्याप्त नहीं है—वह बात पहले बतलाई, तो आत्मा कहाँ रहता है ?

—कहते हैं कि अपनी अनेक निर्मल पर्यायोंमें रहता है। आत्मा फैलकर—विस्तारको प्राप्त होकर परमें व्याप्त नहीं होता किन्तु अपनी पर्यायमें व्याप्त होता है। यहाँ निर्मल पर्यायोंकी ही बात है। एकके बाद एक पर्यायमें घुसता बढ़ती जाये तथापि वे सब पर्यायमें आत्मा ही प्रमेव होती है। अनेक पर्यायों होनेसे आत्माकी एकता नहीं टूटती। सम्प्रदर्शनके प्रारम्भमें भी कही है और केवलज्ञानके समय भी बही है,—इसप्रकार अनेक निर्मल पर्यायोंरूप होने पर भी स्वयं चैतन्य स्वरूपसे एक ही है। ज्ञान पर्यायमें आत्मा, ध्यानमें आत्मा इसप्रकार अनंत गुणोंकी पर्यायमें विद्यमान होने पर भी ज्ञानका आत्मा भिन्न, वर्तनका आत्मा भिन्न और आत्मत्वका आत्मा भिन्न इसप्रकार कहीं आत्माका भिन्नत्व नहीं है आत्मा तो एक ही है। “अपतमें सब मिलकर एक ही आत्मा (अद्वैत ब्रह्म) है” यह बात सिद्ध है, उसकी यही बात नहीं है। अगतमें तो अनन्तानन्त जीवात्मा भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु उनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिका अपना आत्मा अपने अनन्त-पुण पर्यायों में एकरूपसे विद्यमान है तथा परसे भिन्नरूप है। परमें वेद आत्मा नहीं है इसलिये परका लक्ष छोड़, देहमें—बाणीमें—मनमें “आत्मा” ऐसे शब्दोंमें—कर्ममें या शब्दोंमें कहीं तेरा आत्मा नहीं है इसलिये उन सबका लक्ष छोड़ तेरे अनेक गुण पर्यायों तेरा आत्मा विद्यमान होने पर भी वह अनेकरूपसे लक्षित नहीं हो गया है किन्तु एकरूप ही रहा है इसलिये अनेकके भेदका लक्ष भी छोड़कर ब्रह्म स्वभावकी एकताका अवलम्बन कर। उस एकताके अवलम्बनसे अनेक निर्मल पर्यायों होकर उस एकतामें ही एकाकार हो जायेंगी।

जमाविले अकेली बिकारी पर्याय हुई वह आत्मवत्त्व है उसमें सबकुछ आत्मा व्याप्त ही नहीं हुआ है क्योंकि बिकारी पर्यायके साथ आत्मस्वभावकी एकता नहीं है। निर्मलपर्याय ही अन्तरोन्मुख होकर स्वभावके साथ एकमेक होती है इसलिये उसीमें आत्मा व्यापक है। अहो ! बिकारी पर्यायमें भी आत्मा विद्यमान नहीं है तो फिर शरीरादि जड़में तो वह कहाँ है होगा ? आत्मा शरीरमें विद्यमान नहीं

है—यह बात सुनकर अज्ञानी तो भडक उठते हैं कि “अरे ! क्या आत्मा इस शरीरमें नहीं है ? तो फिर वह कहाँ रहता होगा ? आकाशमें रहता होगा ?”—अरे भाई ! शान्त हो, शान्त हो । शरीर भी जड़ है और आकाश भी जड़ है,—क्या आत्मा जड़में रहेगा ? या जड़से भिन्न रहेगा ? आत्मा शरीरमें नहीं है और आकाशमें भी नहीं है, आत्मा तो अपने ज्ञान आनन्दादि अनन्त गुण-पर्यायोंमें ही विद्यमान है । भाई ! तेरे गुण-पर्यायोंसे बाहर अन्य कहीं तेरा आत्मा नहीं है । जड़ शरीरादिमें यह चैतन्य मूर्ति आत्मा कभी रहता ही नहीं है, तो फिर आत्मा उन शरीरादिके कार्य करे यह बात ही कहाँ रही ?—वह तो गई अज्ञानीकी भ्रमणामें ! अज्ञानीको भ्रम होता है कि हम यह खाना-पीना-बोलना करते हैं न ! किंतु भाई ! तू यानी कौन ? तू जड़ अथवा तू आत्मा ? आत्मा आत्मामें रहेगा या जड़में ? खाना-पीना-बोलना वे क्रियाएँ तो जड़ शरीरमें होती हैं, वे जड़के स्वभावसे होती हैं, तेरा स्वभाव तो ज्ञान है, तू तो उनका ज्ञाता ही है । जड़की बात तो दूर रही, किंतु यहाँ तो कहते हैं कि—अकेले रागादि विकार-में ही आत्मा विद्यमान है—ऐसा अनुभव करनेवाला भी मिथ्यादृष्टि ही है।

जिस प्रकार नारियलका गोला बाहरके छिलकेमें नहीं है और भीतरकी छालमें भी नहीं है, नारियलका गोला तो सफेदी और मिठासरूप अपने स्वभावमें ही है, उसीप्रकार यह चैतन्य गोला भगवान् आत्मा बाहरके छिलके जैसे इस जड़ शरीरमें तथा भीतरकी छाल जैसे रागादि विकारमें भी नहीं है, चैतन्यमूर्ति आत्मा तो ज्ञान और आनन्दरूपी अपने स्वभावमें ही है । अकेली लाल छालको खाकर ही उसे नारियलका स्वाद मानें तो वास्तवमें उसने नारियलको जाना ही नहीं । उसीप्रकार मात्र रागके अनुभवको ही जो आत्माका स्वाद मानता है उसने वास्तवमें आनन्द मूर्ति आत्माको जाना ही नहीं है । रागमें-पुण्यमें आत्माका विस्तार नहीं है, रागसे तो आत्माका परिणामन सकुचित होता है । आत्माका विकास और विस्तार तो अपनी

निर्मल पर्यायमें ही है। अकेला प्रत्य अपने अन्तः गुण—पर्यायोंके विस्तारमें पहुँच जाता है तथापि एकपमा छोड़कर खिड़क न हो ऐसी आत्माकी शक्ति है। ऐसे शक्तिमान आत्माको जानना सो अपूर्व धर्म है। ऐसे आत्माको समझे बिना जो धर्म मनाता है—रागसे धर्म मनाता है—वह अपने चैतन्य—भूति आत्माका अनावर करता है भगवानके मार्गका अनावर करता है और भव—अमरणके मार्गको आवरणहीन मान रहा है।

कोई मारे या गाली दे तथापि क्रोध न करना सो धर्म—ऐसी सामान्य मन्त्र कथायमें ही सूझ जीव धर्म मान बैठे हैं किन्तु उसमें चैतन्य स्वरूप आत्माके अनावररूप अनन्त क्रोध है—उसकी उन्हें खबर नहीं है। धरे भरे अक्षुभ कर्मका उदय है, उसमें किसी दूसरेका दोष नहीं है—इस प्रकार मात्र कर्मकी ओटमें लमा रहे तो वह भी वास्तवमें क्षमा नहीं है उसने आत्माका स्मरण किया—वही विपरीत दृष्टि है। अहो मैं तो चैतन्य स्वभाव हूँ। क्रोध मेरे स्वभावमें है ही नहीं—ऐसा जिसे सम्यक् ज्ञान है उसके अन्तः क्रोधका नाश हो गया है। कदाचित् उसे किसीके प्रति क्रोध हो तथापि वह क्रोध अन्तर्बै नाश अल्प है और अज्ञानी कदाचित् क्रोध न करे तथापि उसे विपरीत अभिप्रायमें ही अनन्त क्रोधकी शक्ति भरी है। चैतन्य स्वरूप आत्माके अवसम्भन बिना धर्म हो ही नहीं सकता और दोष सचमुच दूर हो नहीं सकता।

शरीरमें या रागमें तो आत्मा नहीं है निर्मल पर्याय हुई उसमें आत्मा व्यापक है परन्तु उस एक पर्याय जितना ही सम्पूर्ण आत्मा नहीं है आत्मामें तो ऐसी अनन्त पर्यायोंमें व्याप्त होनेकी शक्ति है।—ऐसे आत्मा पर धर्मोंकी दृष्टि लगी है ऐसे आत्माको अन्तर्बै भेकर उसीमें पर्यायको एकाग्र किया है और वही धर्मोंका धर्म है। धर्मों अर्थात् आत्म प्रत्य और धर्म अर्थात् उसकी निर्मल पर्याय, धर्मोंका धर्म उससे भिन्न नहीं है धर्म धर्मोंके साथ एकमेक है।

कहाँ रहते हो ?—तो कहते हैं दिल्लीमें, उसी प्रकार यहाँ पूछते

हैं कि कहाँ रहते हो ? तो धर्मी कहते हैं कि अपनी निर्मल पर्यायमे, अपनी निर्मल पर्याय ही हमारी राजधानी है। जहाँ राजा रहता हो उसे राजधानी कहते हैं और उस नगर पर किसी प्रकारका कर-भार नहीं होता—ऐसा पुराने जमानेमें था। उसीप्रकार यह चैतन्य राजा अपनी निर्मल पर्यायरूप राजधानीमे रहता है और उस निर्मल पर्यायके ऊपर किसी प्रकारका कर अर्थात् विकार या कर्मका भार नहीं है। देशमे या देहमे तो आत्मा रहता ही नहीं है, तो फिर उसकी बात कहाँ रही ? स्वभावमे निर्मल पर्याय प्रगट करके उसमे आत्मा रहता है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी निर्मल पर्याय हुई उसमे आत्मा स्वय व्याप्त है, किसी रागका—व्यवहारका विस्तार होकर सम्यग्दर्शन हुआ ऐसा नहीं है, किन्तु आत्मा स्वय विस्ताररूप होकर सम्यग्दर्शनमे विस्तृत हुआ है। आत्माकी निर्मल पर्यायोमे रागादि नहीं रहता, आत्माकी निर्मल पर्यायमे आत्मा स्वय ही रहता है। ऐसे आत्मा पर धर्मीकी दृष्टि है। अकेली पर्यायके ऊपर उसकी दृष्टि नहीं है, किंतु पर्याय जिसमेंसे प्रगट हुई ऐसे शुद्ध द्रव्य पर उसकी दृष्टि है; इसलिये वह दृष्टि और द्रव्य दोनो एकाकार हो गये हैं। सम्यग्दर्शनके प्रारम्भसे लेकर सिद्धदशा तककी समस्त पर्यायोमे अखंडरूपसे एक आत्मा विद्यमान है, उस एकके आश्रयसे ही अनेक निर्मल पर्यायें होती रहती हैं। बस ! निर्मल पर्यायको उस एकका ही आश्रय है, उसके अतिरिक्त बाह्यमे किसी अन्यका—राग-का—निमित्तका अथवा देव शास्त्र गुरुका आश्रय वास्तवमें नहीं है; शुद्ध चैतन्य द्रव्यके आश्रयसे ही मोक्षमार्ग प्रगट होता है, टिकता है और बढ़ता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार—राग या निमित्तोके आश्रयसे मोक्षमार्ग प्रगट नहीं होता। अरे ! मोक्षमार्गकी जो पर्याय है उस पर्यायके आश्रयसे भी मोक्षमार्ग नहीं है, शुद्ध द्रव्यके आश्रयसे ही मोक्षमार्ग है आत्मा द्रव्यस्वरूपसे एकरूप रहता है तथापि अनेक निर्मल पर्यायरूप अनेकरूप भी स्वय होता है। एकसारूप रहना तथा अनेकसारूप होना—यह दोनो स्वभाव एक आत्मामे विद्यमान हैं। सर्वथा एकरूप ही रहे तो एक पर्याय बदलकर दूसरी विशेष निर्मल पर्यायरूपसे निर्मल कौन होगा ?

और यदि सर्वथा अनेकरूप ही हो जाय तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी ? इसलिये आत्मामें एकत्व तथा अनेकत्व ऐसी दोनों शक्तियाँ हैं ।

यदि एकत्व शक्ति न हो तो अनेक गुण पर्यायोंमें वस्तु भी अनेक खंड-खंड रूप हो जावेगी अर्थात् भित्तने गुण और पर्यायों हैं उतनी भिन्न भिन्न वस्तुएँ हो जावेगी, इसलिये अनंत गुण पर्यायरूप वस्तु सिद्ध ही नहीं होगी, इसलिये अमन्त गुण पर्यायोंमें एकरूपसे व्याप्त होकर रहनरूप एकत्व शक्ति है वह अनंत गुण पर्यायोंमें द्रव्यकी बख्खता बनाये रखती है ।

उसीप्रकार यदि अनेकत्व शक्ति न हो तो एक वस्तुमें अनंत गुण पर्यायों कहाँसे होंगी ? वस्तु एक होने पर भी गुण-पर्यायों अनंत हैं । द्रव्यरूपसे एक ही रहकर आत्मा स्वयं अपने अनंत गुण पर्यायोंमें विद्यमान है, इसप्रकार अनेकता भी है ।

एकपना अथवा अनेकपना—उन दोनोंमें परसे तो आत्मा भिन्न है और विकारसे भी भिन्न है । एकपना तो द्रव्यसे है और अनेकपना गुण-पर्यायोंसे है । परके कारण वह धर्म नहीं है इसलिये परोम्मुखतासे एकता या अनेकताकी पहिचान नहीं होती, एकतारूप या अनेकता रूपसे आत्मा स्वयं ही है इसलिये आत्मोम्मुखतासे ही उसकी सच्ची पहिचान होती है ।

प्रत्येक आत्मामें अनंत गुण और उन अनंत गुणोंकी अनन्त पर्यायें उनमें आत्मा व्यापक है इसलिये आत्मामें अनेकता भी है । पर्याय सो व्याप्य (रहने योग्य) है और आत्मा उसमें व्यापक (रहने वासा) है । आत्माको व्याप्त होने योग्य पर्याय एक ही नहीं है किन्तु अनेक हैं उन अनेक पर्यायोंरूप होता है इसलिये आत्मा अनेकरूप है । स्वभावसे आश्रयसे निर्मल कमबख्त पर्यायों एकके बाद एक होती हैं वही आत्माका सच्चा व्याप्य है रागादि उसका सच्चा व्याप्य नहीं है और देहादिमें तो आत्मा कभी व्याप्त हुआ ही नहीं है ।

आत्माकी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप निर्मल पर्यायोमें कौन व्याप्त होता है ? क्या उनमें निमित्त व्याप्त होता है ? नहीं; तो क्या पूर्वकी पर्याय उनमें व्याप्त होती है ? नहीं; शुद्ध चैतन्यमूर्ति आत्मा स्वयं परिणामित होकर उन सम्यग्दर्शनादि पर्यायोमें व्याप्त होता है । इसलिये हे जीव ! अपनी निर्मल पर्याय प्रगट करनेके लिये तुझे अपने शुद्ध आत्मामें ही देखना रहा— उसीका अवलम्बन करना रहा; किन्तु किसी निमित्तका, रागका या पर्यायका अवलम्बन नहीं रहा । तेरा एक आत्मा ही तेरी सर्व पर्यायोमें प्रसरित हो जाता है ऐसी ही उसकी शक्ति है, इसलिये अपनी पर्यायके लिये तुझे अन्य किसी द्रव्यकी ओर देखना नहीं रहता; अपने स्वद्रव्यकी ओर ही देखना रहता है । जो आत्माका ऐसा स्वरूप समझले उसे परसे परोन्मुखता तथा स्वोन्मुखता द्वारा निर्मल पर्यायें होती हैं—वही धर्म है ।

जिसप्रकार कड़ा-हार-मुकुट आदि सर्व अवस्थाओंमें एक सोना ही क्रमशः व्याप्त होता है, किन्तु उनमें कहीं सोनार, एरन या हथौड़ी व्याप्त नहीं होते, उसीप्रकार आत्माकी सर्व पर्यायोमें एक आत्मा ही व्याप्त होता है, अन्य कोई उनमें व्याप्त नहीं होता । उपादान और निमित्त दोनों मिलकर कार्य करते हैं ऐसा जो मानता है वह एक पर्यायमें अनेक द्रव्योंको व्याप्त मानता है । उसे स्व-परका भेदज्ञान नहीं है । आत्माकी पर्यायमें पर तो व्याप्त होता ही नहीं, किन्तु जिस पर्यायमें मात्र क्रोधादि व्याप्त हो उसे भी आत्मा नहीं कहते । आत्माकी पर्याय तो उसीको कहते हैं जिसमें आत्माका स्वभाव व्याप्त हो । क्रोधादि भाव सचमुच आत्माके स्वभावसे व्याप्त नहीं है ।—ऐसे आत्म-स्वभावका जिसने निर्णय किया उसकी पर्यायमें आत्मा व्याप्त हुआ और क्रोधादि व्याप्त नहीं हुए । क्रोधमें व्याप्त हो वह मैं नहीं हूँ, शुद्धतामें व्याप्त हो वही मैं हूँ—ऐसा निर्णय करने पर क्रोधकी ओरका बल टूट गया और शुद्ध स्वभावकी ओरके बलमें वृद्धि हो गई—ऐसी साधकदशा है, और वही मोक्षमार्ग है ।

देखो, आत्माकी सम्यक् प्रतीति ऐसा फल लेकर प्रगट होती

है। यदि ऐसा फल न पाये तो आत्माकी सच्ची प्रतीति नहीं है। सम्यक् प्रतीति तो ऐसी है कि सम्पूर्ण भगवान् आत्माको पर्यायमें प्रसिद्ध करती है। यदि पर्यायमें भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि न हो तो वहाँ सम्यक् प्रतीति नहीं है। मेरी समस्त कुछ पर्यायोंमें मेरा अर्पण द्रव्य ही व्याप्त होगा मेरा आत्मा ही अनेक निर्मल पर्यायोंरूपसे, तन्मय होकर परिणामित होगा—ऐसा जिसने निश्चय किया उसकी अज्ञात बल स्वद्रव्यकी ओर डल गया उसके ज्ञानने कुछ द्रव्यकी, स्वज्ञेय बनाया उसका पुरुषार्थ स्वद्रव्यकी ओर झुक गया कर्मायोंका, वेदन झूटकर उसे आत्माके शान्त स्वभावोंका वेदन हुआ घनादिसे पर्यायमें अकेला विकार व्याप्त होता था उसके बचसे अब अपूर्व निमल पर्यायोंमें भगवान् आत्मा व्याप्त हुआ,—अर्थात् आत्मप्रसिद्धि हुई इस प्रकार सम्पूर्ण परिणाममें गई जागृति आ गई—नया वेदन आगया—ऐसी धर्मीकी अपूर्व वृत्ति है। पहले जब ऐसे कुछ द्रव्यकी खबर नहीं थी उस समय पर्याय उस ओर नहीं डलती थी और न उस पर्यायमें आत्मा व्याप्त होता था अब कुछ द्रव्यका निर्णय करके पर्याय उस ओर डल गई और उस पर्यायमें भगवान् आत्मा व्याप्त हुआ—भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि हुई, आत्मा कैसा है उसकी सच्ची खबर हुई। वह जीव अब भगवान् के मार्ग में सम्मिलित हुआ—ऐसा भगवान् का मार्ग है।

क्रमबद्ध पर्यायका निर्णय प्रथमा सर्वज्ञका निर्णय भी ऐसे कुछ द्रव्यके निर्णयसे ही होता है। यद्यपि पर्याय तो पहले भी क्रमबद्ध ही होती थी किन्तु अज्ञानदशामें उसका निर्णय नहीं था कुछ द्रव्यके निर्णय पूर्वक क्रमबद्ध पर्यायकी प्रतीति यथार्थ हुई और उसे कुछताका क्रम भी प्रारम्भ होगया। कुछ द्रव्यकी ओर डलकर वहाँ क्रमबद्ध पर्यायका यथार्थ निर्णय करे वहाँ अकेली अलुप्तताका क्रम रहे—ऐसा नहीं हो सकता। इसप्रकार कुछ द्रव्यका निर्णय स्व-सम्पुष्ट इष्टि, सर्वज्ञका निर्णय क्रमबद्ध पर्यायका निर्णय कुछपर्यायके क्रमका

प्रारम्भ, 'अपूर्व पुरुषार्थ'—यह सब एक साथ ही हैं ।

“मेरी पर्यायोंमें अन्य कोई नहीं, किंतु मेरा शुद्ध आत्मा ही व्याप्त होनेवाला है”—अहो ! इस निर्णयमें तो सम्पूर्ण दृष्टिका परिवर्तन है । ऐसा निर्णय करनेवाला जीव अब कहीं भी पराश्रय बुद्धिमें न रुककर एक स्वद्रव्यका ही अवलम्बन करके शुद्ध पर्यायों-रूपसे परिणमित होता रहता है । मेरी-जो-जो पर्याय प्रगट होती है वह मेरे आत्मद्रव्यमें से ही प्रगट होती है—ऐसा उसे सम्यक्-विश्वास हो जानेसे पर्याय-पर्यायमें उसको आत्मद्रव्यका ही अवलम्बन वर्तता है, और आत्माका स्वभाव शुद्ध होनेसे उसके अवलम्बन द्वारा परिणमित होनेवाली पर्याय भी शुद्ध ही होती है । धर्मीको सर्व पर्यायोंमें आत्माका ही अवलम्बन है । नियमसारमें कहा है कि—

‘मुक्त ज्ञानमें आत्मा खरै, दर्शन चरितमें आत्मा,

पचखाणमें आत्मा ही, संवर योगमा भी आत्मा ॥ १०० ॥

धर्मी जानता है कि वास्तवमें मेरे ज्ञानमें आत्मा है, मेरे दर्शनमें तथा चरित्रमें आत्मा है । मेरे प्रत्याख्यानमें आत्मा है, मेरे संवरमें तथा योगमें (शुद्धोपयोगमें) आत्मा है,— यह सब पर्यायोंकी बात है । धर्मीको समस्त पर्यायों एक शुद्ध आत्माको ही उपादेय करके परिणमित होती है, उसकी पर्यायोंमें अन्य कुछ उपादेय नहीं है । चौथे गुणस्थान-वाले धर्मीको भी ऐसी ही दृष्टि होती है । ऐसी दशाके बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता ।

पर्यायों एकके बाद एक क्रमबद्ध होती हैं और उनमें मेरा शुद्ध द्रव्य व्याप्त होता है, ऐसा जिसने निर्णय किया उसके श्रद्धा-ज्ञानकी परोन्मुख वृत्ति दूर होकर स्वोन्मुख वृत्ति हो गई और उसकी पर्यायोंके क्रममें निर्मलता प्रारंभ हुई ! यदि ऐसा न हो—रुचि न बदले और मात्र परके ओरकी सावधानी रहे—और कहे कि—“पर्याय तो क्रमबद्ध होती रहती है”—तो वह मात्र परकी ओटमें क्रमबद्ध पर्यायोंकी बातें करता है, वास्तवमें उसे क्रमबद्ध पर्यायोंके स्वरूपका निर्णय हुआ है, यदि सच्चा निर्णय हो तो रुचि अवश्य बदल जाये !

अहो ! आचार्यदेवने प्रत्येक शक्तिके वर्णनमें त्रिकाली स्वभाव

धीर उसका शुद्ध परिणामन—यह दोनों साथ ही साथ बतसाये हैं । पर्यायमें शुद्ध शक्तिका स्वीकार होने पर पर्याय भी उसीमें एकाकार हो गई अर्थात् वह भी शुद्ध हुई । इसप्रकार अपूर्व भावसे आत्माका स्वीकार होने पर अपूर्व धर्म हुआ । सर्वज्ञ भगवान्ने ऐसा कहा वैसा ही उसने किया इसलिये उसीने वास्तवमें सर्वज्ञको माना है और उसने देव और सास्त्रको भी यथार्थरूपसे माना है । भगवान्ने जिस मार्गसे मुक्ति प्राप्त की उस मार्गमें वह सम्मिश्रित हुआ वह सबज्ञका तत्त्वन हुआ, साधक हुआ उसके भवका सम्यक् दूर हो गया और वह मोक्ष मार्गमें लग गया । ऐसी वृत्ताके बिना देव—सास्त्र—गुरुका कामबढ़ पर्यायका द्रव्यका गुरुका तथा अन्य किसी भी विषयका निर्णय सच्चा नहीं होता और यथार्थरूपसे भवकी शंका दूर नहीं होती । धर्मको तो शुद्ध द्रव्यका स्वीकार हुआ है और परिणति उस ओर वस गई है इसलिये प्रतिक्षण मुक्तिकी ओर ही परिणामन चल रहा है वह मुक्ति-पुरीका प्रवासी हुआ है इसलिये 'अब मुझे अनन्त सुख होना —ऐसी शंका उसे नहीं होती । उसे स्वभावके बलसे ऐसी निःशंकता है कि अब अल्पकालमें ही मेरी मुक्त वृत्ता विकसित हो जायगी । आत्माका चैतन्य स्वभाव आनन्दमय है, उस स्वभावमें भव नहीं है शंका नहीं है भय नहीं है विकार नहीं है —ऐसे स्वभावका निर्णय करके जहाँ उसके सम्मुख परिणामन हुआ वहाँ भव नहीं रहता शंका नहीं रहती भय नहीं रहता और न विकार रहता है इसलिये धर्म निःशंक है निर्भय है विकार तथा भवका नाशक है और शुद्धताका उत्पादक है वह अल्प कालमें पूर्ण विकारका नाश और शुद्धताकी उत्पत्ति करके मुक्तिकी प्राप्त होता है ।

एक आत्म द्रव्यमें अनेक पर्यायमय होनेकी शक्ति है । द्रव्य अपनी अनेक पर्यायोंमें व्याप्त हो ऐसी उसकी अनेकरव शक्ति है इसलिये परके कारण पर्याय हो यह बात नहीं रहती । जो व्याप्त हो वह कर्ता पर्यायमें द्रव्य ही व्याप्त होता है इसलिये द्रव्य ही अपनी पर्यायका कर्ता

है। अनेक पर्यायोंमें व्याप्त होनेरूप अपनी शक्तिको पहिचाने तो “मेरी पर्यायिका कारण पर होगा” ऐसी मान्यता न रहे, किन्तु द्रव्यका आश्रय करके निर्मल पर्याय हो। अनेक पर्यायों होने पर भी मेरी समस्त पर्यायों मेरे एक आत्मासे ही व्याप्य है, अन्य किसी से व्याप्य नहीं है, ऐसा निर्णय करके हे जीव ! पर्यायको अपने द्रव्यकी ओर उन्मुख कर।

पर्यायिका ऐसा स्वभाव है कि वह द्रव्यसे व्यपित हो और द्रव्यका ऐसा स्वभाव है कि वह पर्यायोमें व्याप्त हो। इसप्रकार ज्ञान पर्याय भी अपने द्रव्यसे व्याप्त हो ऐसा उसका स्वरूप है, तथापि वह ज्ञान पर्याय अपनेमें व्यापक ऐसे आत्म स्वभावको न देखकर अकेले पर ज्ञेयोको ही देखे तो वह अज्ञान है, उसे वास्तवमें आत्माकी पर्याय नहीं कहते, उसमें आत्मा व्याप्त नहीं हुआ है। ज्ञान पर्याय किसकी है ?—कहते हैं आत्म द्रव्यकी। उस ज्ञान पर्यायको आत्म द्रव्योन्मुख होकर उसका निर्णय करना चाहिये। वह न करके परोन्मुख होकर पराश्रयसे हित मानता है वह रागादि ही मैं हूँ—ऐसा मानता है तो उस ज्ञानने अपना ज्ञानरूप कार्य नहीं किया, इसलिये वह ज्ञान मिथ्या हुआ। अपनी पर्यायको अपने आत्मासे व्याप्त न करके रागसे ही व्याप्त की, तो उसे सचमुच आत्माकी पर्याय नहीं कहते। आत्माकी पर्याय तो उसे कहते हैं जिसमें आत्माकी व्याप्ति हो; आत्माकी प्रसिद्धि हो। और जब तक ज्ञान अन्तर्मुख होकर स्वद्रव्यका निर्णय न करे, तब तक परका भी सच्चा निर्णय करनेकी शक्ति उस ज्ञानमें नहीं होती, इसलिये ऐसे ज्ञानको ज्ञान नहीं कहते, वह तो अज्ञान है। यहाँ स्वभावदृष्टिसे वर्णन है द्रव्यमें ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि रागादि विकाररूप आत्मा हो सके, पर्यायमें विकारी होनेकी योग्यता है वह ज्ञेय है-हेय है गौण है, ज्ञानी उसका स्वामी नहीं है—

मेरी निर्मल पर्यायमें मेरा अखण्ड द्रव्य व्यापक है—ऐसा निर्णय करनेके बाद जो जो पर्यायों होती हैं वे सर्व पर्यायों त्रिकाली द्रव्यको साथ ही रखकर होती है अर्थात् प्रत्येक पर्यायमें त्रिकाली द्रव्यका अवलम्बन वर्तता है, और त्रिकाली द्रव्यके अवलम्बनसे सम्यग्दर्शन—

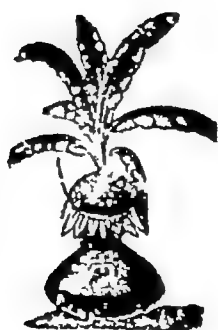
ज्ञान-चारिणादि कुछ पर्यायों होती जाती हैं जिकाभी तत्त्वके स्वीकार बिना-आश्रय बिना-पर्यायकी निर्मलता नहीं होती सम्यग्ज्ञान नहीं होता; और सम्यग्ज्ञानके बिना निमित्त या व्यवहारका भी सच्चा ज्ञान नहीं होता ।

यहाँ ३२ वीं शक्तिमें बतसाना तो है अनेकता किंतु उसके साथ एक द्रव्य व्याप्त ऐसा कहकर द्रव्य इष्टि भी साथ ही रखी है । आचार्यदेवकी ऐसी अत्यन्त गंभीरतापूर्ण अद्वैतता है । अनेक पर्याय होने पर भी द्रव्यकी एकताका अवलम्बन कभी नहीं छूटता इसलिये निरन्तर निर्मल-निर्मल पर्यायों ही होती रहती हैं ।—इसप्रकार साधक सुमिकासे बात कही है । साधककी अज्ञा “एक स्व द्रव्य” की ओर इत्सी है, उसका ज्ञान “एक स्व द्रव्य” की ओर इत्सा है, उसकी एकाग्रता भी “एक स्व द्रव्य” की ओर ही है । इसप्रकार “एक स्व द्रव्य” का अवलम्बन लेकर ही (—निज कुछ आत्म स्वभावका अवलम्बन लेकर ही) साधक दशा बर्त रही है । उसीके अवलम्बनसे शुद्धता बढ़ते-बढ़ते पूर्ण शुद्धतारूप सिद्ध पथा हो जायेगी ।

मेरी समस्त पर्यायों मेरे एक द्रव्यसे ही व्याप्त हैं—ऐसा निर्णय करनेवासेने किसकी ओर देखकर वह निर्णय किया ? क्या परकी, या बिकारकी व्यपका मात्र पर्यायकी ओर देखकर वह निर्णय किया है ? नहीं उनकी ओर देखनेसे वह निर्णय नहीं हो सकता किंतु पर्यायको कुछ एक रूप द्रव्यकी ओर सम्भुक्त करके निर्णय किया है कि—अहो ! मेरी पर्यायोंमें तो ऐसा आत्मद्रव्य ही व्याप्त है परमें या बिकारमें व्याप्त हो ऐसा मेरे आत्मद्रव्यका स्वरूप नहीं है किंतु निर्मल पर्यायोंमें व्याप्त हो ऐसा ही मेरे आत्मद्रव्यका सच्चा स्वरूप है । मेरा आत्मा परमें और रागमें विद्यमान नहीं है मेरा आत्मा तो उपयोगमें विद्यमान है । अशुद्ध पर्यायमें शुद्धद्रव्य कैसे व्याप्त होगा ? अशुद्धताके साथ शुद्धद्रव्यकी एकता नहीं हो सकती इसलिये रागमें आत्मा नहीं आता । आत्माकी ओर लसनेमें राग काम नहीं आता, रागका प्रभाव

करके अन्तर्मुख उपयोग होने पर उसमें आत्मा आता है,—आत्माका अनुभव होता है। इसप्रकार इस एकत्वशक्ति अथवा अनेकत्वशक्ति द्वारा आत्माका निर्णय करने पर पर्याय स्वोन्मुख ही हो जाती है, और शक्तियोंका शुद्ध परिणामन होकर एक आत्मा अपनी अनेक निर्मल पर्यायोंमें व्याप्त होता है। अज्ञानदशामें पर्यायमें मात्र विकार व्याप्त होता था वह अशुद्ध परिणामन था, और अब स्वाश्रयसे शुद्ध परिणामन होनेसे पर्यायमें सम्पूर्ण भगवान् आत्मा स्वयं व्याप्त हुआ है।
—ऐसा अनेकान्त मूर्ति आत्माकी पहिचानका फल है।

[—यहाँ ३१-३२ वी एकत्वशक्ति तथा अनेकत्व शक्तिका वर्णन पूरा हुआ।]

[३३-३४]

भावशक्ति और अभिव्यक्ति

चक्रवर्तीके भी चक्रवर्ती ऐसे इस चैतन्य मगवानके मंदारमें सम्यग्दर्शन, मुनिदत्ता, केवलज्ञान-सिद्धदत्ता आदि निर्मल रत्नोंकी माला गुंथी पड़ी है। मंदार खोलकर उसे बाहर निकालनेकी रीति यहाँ आचार्य मगवानने बतलाई है। भरे जीव ! मन्तमूर्ख होकर एकबार अपने चैतन्य मंदारको खोल। तेरी चैतन्य शक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमेंसे निर्मल पर्यायें निकलेंगी-बिकार नहीं निकलेगा।

ज्ञानस्वरूप आत्मा अनन्त शक्तिवासा है उसका यह वर्णन कम रहा है। उसमें भीतर शक्तिसे प्रारम्भ करके अनेकस्वरूप तत्त्वकी ३२ शक्तियोंका वर्णन हो चुका है। अब "भाव" और "अभाव" आदि संयुक्त रूपसे छह शक्तियोंका वर्णन करते हैं।

(३३-३४) भावशक्ति और अभिव्यक्ति (३५-३६) भाव-

आत्मप्रसिद्धि :

(४११) : [३३-३४] भाव. और अभाव.

अभावशक्ति और अभाव-भावशक्ति; (३७-३८) भाव-भावशक्ति और अभाव-अभावशक्ति ।

उनमेंसे प्रथम भावशक्तितथा अभाव शक्तिका वर्णन चलता है । “ज्ञान स्वरूप आत्मामें विद्यमान अवस्थामयपनेरूप भावशक्ति है; तथा शून्य-अविद्यमान अवस्थामयपनेरूप अभावशक्ति है ।” आत्मा त्रिकाल—स्थायी वस्तु है और उसमें कोई न कोई अवस्था वर्तमान वर्तती ही है । अपनी ऐसी ही शक्ति है कि प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान होती ही है । इसलिये दूसरेके कारण अवस्था होती है—यह बात नहीं रहती, और वर्तमानमें जो अवस्था विद्यमान रूपसे वर्तती हो उसके अतिरिक्त अन्य सब अवस्थाएँ अविद्यमानरूप हैं—ऐसी अभावशक्ति है । यदि वर्तमान अवस्था विद्यमान न हो तो वस्तु ही न हो, और यदि पूर्व-पश्चात्की अवस्थाओंका वर्तमानमें अभाव न हो तो पूर्वका अज्ञान कभी (ज्ञान दशामे भी) दूर नहीं होगा; तथा साधक-पनेमें ही भविष्यकी केवल-ज्ञानदशा हो जायेगी; किन्तु ऐसा नहीं है । वर्तमानरूपसे एक अवस्था वर्तती है वह भाव शक्तिका कार्य है, और उस अवस्थामें दूसरी अवस्थाएँ अविद्यमान हैं,—वह अभावशक्तिका कार्य है । देखो, इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक पर्यायमें सम्पूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है, किन्तु एक पर्यायमें दूसरी पर्याय नहीं वर्तती । और ऐसी दृष्टिसे जहाँ आत्मा निर्मल भावरूप परिणामित हुआ वहाँ उस निर्मल भावमें विकारका अभाव है । पर्यायमें विकारका विद्यमानपना ही भासित हो, विकारका अभाव भासित न हो तो उसने सचमुच आत्माकी भाव-अभावशक्तिको नहीं जाना है ।

आत्मा है, किन्तु उसकी कोई पर्याय नहीं है—ऐसा माने, अथवा परके कारण पर्यायका होना माने या पर्यायमें आत्मा दिखलाई नहीं देता—ऐसा माने तो उस जीवने सचमुच भावशक्तिवाले आत्मा-को नहीं जाना है । हे भाई ! पूर्वकी पर्यायोका वर्तमानमें अभाव है; भविष्यकी पर्यायें भी वर्तमानमें अविद्यमान हैं—ऐसी तेरी अभावशक्ति

है, इसलिये पूर्वकी पर्यायोंको न देख, अभिव्यक्ति की पर्यायोंको न देख, वर्तमान पर्यायको वर्तमान वर्तते हुए द्रव्यके साथ युक्त कर, जो उस पर्यायमें निर्मलताका भाव और मस्तिनताका प्रभाव है। यहाँ भाव शक्तिके परिणामनमें निर्मलदशाका विद्यमानपणा सेना है, क्योंकि जिसने ऐसी शक्तिवाले आत्माको भयमें लिया उसे वर्तमान पर्याय निर्मलरूपसे वर्तती है।

अहो ! विकास जब देखो तब द्रव्यकी अवस्था स्वयंसे ही विद्यमानरूप वर्तती है। योच उस-उस समयकी अवस्थाके अतिरिक्त अन्य आगे-पीछेकी समस्त अवस्थाएँ अविद्यमान ही हैं। वर्तमान पर्यायका वर्तनपना सो 'भाव' और दूसरी पर्यायका प्रवर्तनपना सो 'प्रभाव' ऐसी दोनों शक्तियाँ आत्मामें एक साथ वर्तती हैं।

द्रव्य वह सामान्य है और पर्याय वह उसका विशेष है। विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं हो सकता यदि आत्माकी अवस्था अपनेसे न हो तो सामान्य द्रव्य विशेष रहित हो जायेगा इसलिये आत्माका प्रभाव ही हो जायेगा। जड़में भी ऐसा स्वभाव है इसलिये जड़की अवस्थाका विद्यमानपना भी उसके अपनेसे ही है।

भावशक्तिवाला भगवान् आत्मा जब देखो तब वर्तमान विद्यमान अवस्थावाला ही बत रहा है।—कौसी अवस्था ?—कहते हैं निर्मल अवस्था। अकेली मस्तिन अवस्था वर्ते उसे संचयुक्त आत्माकी अवस्था नहीं कहते क्योंकि उस अवस्थामें आत्माका स्वीकार नहीं है।

द्रव्य-गुण विकास सत् है और उनको प्रवर्तमान अवस्था वह वर्तमान सत् है। इसप्रकार द्रव्य-गुण और उनकी प्रवर्तमान अवस्थासे आत्मा भावरूप है तथा दूसरी अवस्थाएँ अविद्यमान हैं इसलिये वह जमावरूप है। सूतकालकी अज्ञानदशा अथवा अभिव्यक्ति सिद्धदशा—उनका वर्तमान साक्षकदशामें जमाव है। अज्ञानदशा सूतकालमें भी सिद्धदशा अभिव्यक्तिमें होमेवासी है तथापि वर्तमानमें उन दोनोंका प्रभाव है, ऐसी प्रभावशक्ति आत्मामें है।

‘आत्माकी’ अवस्थामें परका तों अभाव है, और उसकी वर्तमान अस्थायी दूसरी अवस्थाका भी अभाव है। अज्ञानी तो पुकार करता है कि अरे ! आत्मामें कर्मका बहुत जोर है। उससे कहते हैं कि अरे मूढ़ ! तेरी पर्यायमें कर्मका तो अभाव है, तो वह तेरा क्या करेगा ? अपनेमें अपनी पर्यायके भावको और कर्मके अभावको देख ! कर्मका तेरी पर्यायमें भाव है या अभाव ? तेरी पर्यायमें तो उसका अभाव है। इसके अतिरिक्त यहाँ तो कहते हैं कि पूर्वकी पर्यायका भी वर्तमानमें अभाव है, इसलिए “अरे रे ! पूर्वकालमें बहुत अपराध किये। अब आत्माका विचार कैसे होगा ?”—ऐसी हताश बुद्धि छोड़ और अपनी वर्तमान पर्यायको स्वभावोन्मुख कर तो उसमें कहीं पूर्वके दोष नहीं आते। अज्ञानीको भी अपनी वर्तमान विपरीततासे ही मलिनता है, कहीं पूर्वकी मलिनता उसे वर्तमानमें नहीं आती, पूर्वकी पर्यायका तो अभाव हो गया है। अहो ! प्रति समय वर्तती हुई वर्तमान पर्यायका ‘भाव’ और उसमें दूसरी पर्यायोंका ‘अभाव’—उसमें तो प्रत्येक पर्यायकी स्वतन्त्रता बतलाई है।

‘वस्तु हो और उसका अपना कोई आकार—प्रकार विद्यमान न हो ऐसा नहीं हो सकता (यहाँ आकार वह व्यञ्जन पर्याय है और गुणका विकार—प्रकार वह अर्थपर्याय है।) जिसप्रकार सुवर्ण है तो उसका कोई न कोई आकार तथा पीलापन आदि प्रकार अपने आकार होता ही है, उसीप्रकार आत्मवस्तुमें भी प्रकाररूप भाव वर्तते ही हैं। निमित्त आये तो पर्याय हो—ऐसी जिसकी मान्यता है उसने आत्माकी भावशक्तिको नहीं माना है।

कोई कहे कि आत्मा और उसकी अवस्था अपनेसे विद्यमान है—ऐसा तो हम स्वीकार करते हैं, किन्तु हमारी पर्यायमें मिथ्यात्व ही वर्तता है। तो आचार्यदेव कहते हैं कि हे भाई ! आत्माके भाव अपने से ही हैं—ऐसा तूने किसकी ओर देखकर स्वीकार किया ? यदि तूने आत्माकी ओर देखकर स्वीकार किया हो तो पर्यायमें मिथ्यात्व रह

ही नहीं सकता, और यदि परकी ओर देखकर ही खु कहता हो कि—
 'आत्माके भाव अपनेसे है' तो इसप्रकार परकी ओर देखकर आत्माके
 स्वभावका सच्चा स्वीकार ही नहीं सकता। यदि आत्माके स्वभावको
 स्वीकार करे तो उस स्वभावका अनुसरण करके निर्मल अवस्थाका
 विद्यमानपना हीमा चाहिये। यदि पर्याय अकेसे परका ही अनुसरण
 करे तो उसमें स्वभावको किसप्रकार स्वीकार किया ? इससिमे यदि
 निर्मल अवस्थाका विद्यमानपना न हो तो उसमें विद्यमान अवस्थावाले
 आत्मस्वभावको प्रतीतिमें लिया ही नहीं है। जिसप्रकार द्रव्योन्मुख
 हुए बिना सन्मुख कमबख्त पर्यायकी या सर्वज्ञकी प्रतीति नहीं हो सकती
उसीप्रकार द्रव्योन्मुख हुए बिना उसकी किसी भी शक्तिकी समर्थ
प्रतीति नहीं हो सकती।—असंख्य स्वभावकी सम्मुखतासे ही भ्रमका
 प्रारम्भ होता है बुद्धि होती है और स्मरणपना होता है।

भावशक्ति भावि शक्तियाँ तो समस्त आत्माओंमें बिकस
 हैं, किन्तु उनके निर्मल परिणामन बिना वे किस कामकी ? असंख्य
 शक्तिकी ओर उन्मुख होकर जिसने उसे निर्मलरूप परिणामित न किया,
 उसे तो वह भ्रमाल समान ही है क्योंकि उसके वेदममें वह नहीं जाती।
 जिसप्रकार मेरु पर्वतके नीचे छायायत सुबर्ण है किन्तु वह किस कामका ?
 (वह निकलकर कभी उपयोगमें नहीं आता) उसीप्रकार सर्व आत्माओं-
 में सर्वज्ञत्वादि शक्तियाँ होने पर भी जब तक वे निर्मल परिणामनमें
 न आये तब तक तो वे अज्ञानीको मेरुके नीचे भरे हुए सुबर्णके समान
 हैं। स्वयं अपनी शक्तिके सम्मुख होकर उसकी प्रतीति नहीं करता।
 इसलिये उसे तो वह भ्रमाल समान ही है। अपनी स्वभाव शक्तिका
 स्वीकार करनेसे पर्यायमें उसका निर्मल परिणामन होता है उसकी
 यह बात है। भाव बिकारकी शक्तिला आत्माको स्वभावशक्तिकी
 प्रतीति नहीं कर सकता और जो स्वभाव शक्तिकी प्रतीति करता
 है उसे पर्यायमें भाव बिकार ही नहीं रहता, उसे निर्मलता बतती है
 और उसमें बिकारका अभाव होता जाता है। स्वभावोन्मुख होने पर
 निर्मल पर्याय हुई उसमेंसे बिकारको दूर नहीं करना पड़ता किन्तु उस

पर्यायमें विकारका अभाव ही वर्तता है । देखो, यह विकारका अभाव करनेकी रीति ! कौन-सी-रीति ?—कि जो पर्याय शुद्ध स्वभावके साथ एकता करके निर्मलरूप परिणामित हुई है वह पर्याय स्वयं ही विकारके अभावरूप है । निर्मल पर्यायका 'भाव' और उसमें विकारका 'अभाव' ऐसी आत्माकी भावशक्ति तथा अभावशक्ति है । ज्ञान-स्वभावी आत्माके परिणामनमें ऐसी शक्तियाँ परिणामित हो ही रही हैं,—ऐसा बतला कर यहाँ शुद्ध आत्माका लक्ष कराना है ।

जिसे विकारकी रुचि है उसकी रुचिमें 'स्वभावका अभाव' है, इसलिये उसे अभावशक्तिका विपरीत परिणामन है । और जिसे स्वभावकी रुचि है उसकी रुचिमें 'विकारका अभाव' इसलिये उसे अभावशक्तिका निर्मल परिणामन है ।

और जिसे विकारकी रुचि है उसकी पर्यायमें निर्मलताके बदले मात्र विकारका ही विद्यमानपना है, इसलिये उसे भावशक्तिका विपरीत परिणामन है ।

और जिसे स्वभावकी रुचि है उसकी पर्यायमें निर्मलताका विद्यमानपना है, इसलिये उसे भावशक्तिका निर्मल परिणामन वर्तता है;

देखो, इसमें द्रव्यके साथ पर्यायकी सन्धिकी अलौकिक बात है । जिसप्रकार करोड़ रुपयेकी पूँजीवालेको मोहवश तत्सम्बन्धी उष्मा रहती है; उसीप्रकार यहाँ अनन्त शक्तिवान् शुद्ध आत्माको स्वीकार करे और पर्यायमें उसकी उष्मा न आये ऐसा हो ही नहीं सकता जिस पर्यायने अतरोन्मुख होकर चिदानन्दसे भरपूर भगवानको स्वीकार किया उस पर्यायमें निर्मलता प्रगट होकर ऐसी अपूर्व उष्मा आ गई है कि बस ! मैं तो ऐसे शुद्ध स्वरूप ही हूँ, विकार स्वरूप मैं नहीं हूँ—ऐसी उष्माके बलसे उसे निर्मलता बढ़ती जाती है और विकार दूर होता जाता है । इसका नाम धर्म और आराधक दशा है । जिसे ऐसी उष्मा (निःशक्ता) नहीं है उसे धर्मका अश भी नहीं है ।

‘मेरी वस्तुमान पर्यायिकी विद्यमानता मेरे स्वभावसे ही है,—बस, ऐसा निर्णय किया उसने पराधम बुद्धिको उड़ा दिया, तथा पूर्व—पश्चात्की पर्यायिका वादा भी उड़ा दिया और हाबिद ऐसे अपने छुड़ स्वभावके साथ पर्यायिकी संधि की—वह धर्मका सच्चा व्यापारी है। ऐसे आत्माका निर्णय न करे और ‘हमारे भगवानने तथा हमारे गुरुने कहा वह सच्चा है किंतु हमें आत्माकी पहिचान नहीं होती’—ऐसा कहे तो उसने सचमुच भगवानका या गुरुका भी निर्णय नहीं किया क्योंकि भगवानने और गुरुने क्या कहा उसे समझे बिना उसकी पहिचान कहाँसे की ? इसलिये स्वाभावसे वस्तु स्वरूपका निर्णय किये बिना धर्मके पथमें एक डग भी नहीं चल सकता।

निर्मल पर्यायिके बिना द्रव्यका स्वीकार नहीं होता—इसमें तो महान रहस्य है। त्रैकालिक स्वभावको स्वीकार करनेवासी पर्याय उसके साथ तत्पर हो जाती है, इसलिये वह पर्याय निर्मल है। स्वभावोन्मुख निर्मल अवस्थाके बिना यथार्थरूपसे स्वभावका स्वीकार नहीं होता। आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि उसके स्वीकार करनेसे वह स्वयं निर्मल वशाकूप परिणामित हो जाता है। यदि स्वभाव परिणामित होकर अवस्थामें कुछ न आये तो उस अवस्थाने स्वभावका स्वीकार किया ही नहीं। अकेले द्रव्यकी शुद्धता कहे और पर्यायिकी शुद्धता किंचित् भासित न हो तो वह पर्याय शुद्ध द्रव्यकी ओर इसी ही नहीं है इसलिये शुद्ध द्रव्यका भी सचमुच स्वीकार नहीं किया है। आत्माके शुद्ध स्वभावका स्वीकार करनेसे वह स्वभाव उत्पन्न होकर पर्यायमें आता है—अर्थात् पर्याय भी स्वभावमें अमेव होकर शुद्धरूप परिणामित होती है।

वस्तुमें कोई न कोई एक अवस्था तो विद्यमान होती ही है—ऐसा तो सामान्यतः अनेक लोग कहते हैं किंतु यहाँ तो उसके अतिरिक्त विशेष बात यह है कि—‘मेरी अवस्था मुझसे ही विद्यमान है—ऐसा स्वभाव जिसने स्वीकार किया उसे निर्मल अवस्थाका ॥

विद्यमानपना है। स्वभावकी प्रतीतिके बिना अज्ञानीको अनादिसे विकार ही विद्यमान है, स्वभावका विद्यमानपना उसे भासित नहीं होता। जहाँ निर्मलस्वभावकी विद्यमानता भासित हुई, वहाँ उस स्वभावके आश्रयसे हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती हैं। यदि ऐसा न हो तो स्वभावका ही अभाव हो जाये, ऐसे अपने स्वभावको समझनेका अभ्यास करना भी धर्मका प्रयत्न है।

यदि अन्तरमे प्रेम करे तब तो चैतन्य प्रभु निकट ही विराजमान है। अन्तरकी प्रीतिके अभावसे चैतन्य प्रभु दूर भासित होता है, किन्तु यदि गुरुगमसे चैतन्यका स्वरूप लक्षमे लेकर उसमें प्रीति लगाये तो प्रभु निकट ही है; स्वयं ही चिदानन्द प्रभु है, जैसी प्रीति परमें है वैसी ही प्रीति यदि आत्मामे करे तो आत्माका अनुभव हुए बिना न रहे।

अशुद्धताकी दृष्टिमे आत्माकी विद्यमानता दिखाई नहीं देती; यदि स्वभावको देखे तो पर्यायमे अन्तर पड़े बिना न रहे। जिसप्रकार पैसेकी प्रीति वाला पच्चीसलाख रुपये कमा ले और उसकी रुचिमें अन्तर न पड़े ऐसा नहीं हो सकता, उसीप्रकार चैतन्यके लक्षसे अन्तर स्वभावका लाभ होने पर पर्यायकी रुचिमे अन्तर न पड़े ऐसा नहीं होता, अर्थात् पर्यायमें स्वभावकी निःशंकता तथा उस ओरका उल्लास आये बिना नहीं रहता। यदि निर्मल अवस्था न हो तो वहाँ वस्तु ही विद्यमान नहीं है, अर्थात् अज्ञानीको वस्तु स्वभावका निर्णय या निःशंकता नहीं है। चैतन्य स्वभावमे उतरकर जहाँ उसका निर्णय किया वहाँ उस समयकी विद्यमान पर्याय निर्मल हुई है। निर्मल पर्यायकी विद्यमानताके बिना स्वभावका निर्णय किसने किया? कहीं मलिनतामें ऐसी शक्ति नहीं है कि स्वभावका निर्णय कर सके? देह सो मैं, रागका वेदन सो मैं,—ऐसा स्वीकार करने वाली पर्यायमें स्वभावका स्वीकार नहीं है, इसलिये वह पर्याय स्वयं स्वभावोन्मुख नहीं है। जहाँ स्वभावोन्मुख होने वाली निर्मल पर्याय विद्यमान न हो वहाँ शुद्ध

स्वभावके अस्तित्वका निर्णय भी नहीं होता । इसप्रकार शुद्ध स्वभावके अस्तित्वका निर्णय और शुद्धपर्याय रूप परिणामन—यह दोनों एक साथ ही हैं । और इसप्रकार ज्ञानस्वभावी आत्मा विद्यमान अवस्था वाला है ।

विद्यमान अवस्था वाला है ।—कीन ?—कहते हैं ज्ञानस्वभावी आत्मा । इसप्रकार विद्यमान अवस्था मयपनेका निर्णय करनेवालेकी दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पर जाती है और उस स्वभावकी दृष्टिसे उसकी विद्यमान अवस्था निर्मल ही बर्तती है । आत्माके अस्तित्वका निर्णय करे और उसमें निर्मल पर्याय न आये ऐसा नहीं होता । शुद्ध ब्रह्म और शुद्ध पर्याय—दोनों मिलकर अमेदरूपसे आत्माका अस्तित्व है ।

आत्माकी पर्याय विद्यमानपना निमित्तके कारण तो नहीं है, पूव अवस्थाके कारण भी वर्तमान पर्यायका विद्यमानपना नहीं है; तथा एक समयमें जो विकार है उसके कारण भी निर्मलताका विद्यमानपना नहीं है, किन्तु चतस्र्य ब्रह्ममें एक भाव शक्ति है इसलिये उसीके आधारसे निर्मल पर्यायकी विद्यमानता है । आत्माकी सम्म्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यरूप पर्यायकी विद्यमानता किसी परके आधारसे है ऐसा नहीं है किन्तु आत्माकी अपनी भाव शक्तिसे उस अवस्थाका विद्यमानपना है । आत्माका जो विकास स्थायी भाव ध्रुव अपादान है और अवस्थाकी विद्यमानता वह क्षणिक उपादान है ।

छट्ट —सातवें गुणस्थानमें मुनिब्रह्मा विद्यमान बर्तती है । वह मुनि ब्रह्मा क्या सारोरीकी विगम्बर ब्रह्माके आधित है ?—कहते हैं—नहीं, पंचमहाव्रतके बिकल्पके आधित है ?—कहते हैं—नहीं पूर्व पर्यायके आधित है ?—कहते हैं नहीं एकगुणके भेदके आधित है ?—कहते हैं नहीं; वह मुनिदत्ता तो अमरतशक्ति स्वरूप अमेद आत्माके आधित ही विद्यमान बर्तती है ।—इसप्रकार अमेद आत्माके सम्मुख देखकर ही सम्म्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यादि निमल पर्यायकी विद्यमानताका निर्णय होता है, और

तभी ज्ञानीकी, मुनिकी या सर्वज्ञकी सच्ची पहिचान होती है ।

आत्मा स्वयं निर्मल पर्यायरूप विद्यमान वर्तते ऐसी उसकी भावशक्ति है; किन्तु उस भावशक्तिका कार्य ऐसा नहीं है कि विकारको अपनेमें प्रवर्तमान करे । विकार तो विपरीत परिणामन है उसे शक्तिका कार्य नहीं कहा जा सकता । कारण जैसा कार्य होता है; अर्थात् निर्मल कार्य हो उसीका शक्तिका कार्य कहा जाता है । आत्माकी एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो विकारका कारण हो, इसलिये विकार सचमुच आत्माकी शक्तिका परिणामन नहीं है । इसलिये जिसकी दृष्टि मात्र विकार पर है उसके परिणामनमें आत्माका स्वभाव आया ही नहीं है । यदि आत्माके स्वभावको दृष्टिमें ले तो आत्मा स्वयं निर्मल पर्यायरूप परिणामित हो जाये—ऐसा ही उसका स्वभाव है । निर्मलता-रूप परिणामित हो जाये और विकारका अपनेमें अभाव रखे ऐसी आत्माकी अचिन्त्यशक्ति है । अहो ! जीवको कभी अपने मूल स्वभावकी महिमा नहीं आई ।

सम्यग्दर्शन वह श्रद्धा गुणकी पर्याय है । उस पर्यायको यदि परके या विकल्पके कारण माने तो उस समय श्रद्धा गुणकी पर्याय विद्यमान न रही ।—इसलिये वहाँ सचमुच सम्यग्दर्शन ही नहीं रहा, मिथ्यात्व हो गया, और मिथ्यात्वको वास्तवमें श्रद्धा गुणकी पर्याय नहीं मानते ।

स्वद्रव्यका आश्रय करके और पर द्रव्यका आश्रय छोड़कर निर्मल पर्यायके भावरूप और विकारके अभावरूप परिणामित हो—ऐसा आत्माका अनेकान्त स्वभाव है और वही धर्म है ।

स्वका आश्रय छोड़कर परके आश्रयसे ही जो मात्र विभावरूप परिणामित होता है और विभावके अभावरूप परिणामित नहीं होता उसे स्व-परकी एकता बुद्धिरूप एकांत है—मिथ्यात्व है ।

अज्ञानी कहता है कि आत्मामें कर्मोंका जोर है; किन्तु यहाँ तो आचार्यदेव कहते हैं कि आत्मामें अभावशक्तिका इतना जोर है

कि कर्मको अपनेमें आने ही नहीं देता । भावशक्तिके कारण वर्तमान निर्मल पर्याय वर्तती है और उसी समय अभिप्रायशक्तिके कारण उस पर्यायमें कर्मोंका-विकारका तथा पूर्व-पर्यायकी पर्यायोंका अभिप्राय वर्तता है । यदि भावशक्ति न हो तो निर्मल पर्यायरूप भवनपरिणामन नहीं हो सकता; और यदि अभिप्रायशक्ति न हो तो पूर्वकी विकारी पर्यायके अभिप्रायरूप परिणामन नहीं हो सकता, इसलिये वे दोनों शक्तियाँ आत्मामें एक साथ परिणामित होती हैं । ऐसे आत्माकी पहिचान करके उसका अवलम्बन करने पर अनुक्रमसे सम्मगर्शन-ज्ञान-पारिवरूप निर्मल परिणामन होता है और विभाव-परिणामका अभिप्राय होता है ।—इसीमें मोक्षका पुरुषार्थ है ।

चैतन्यस्वभावोन्मुख होते ही मिथ्यात्वके अभिप्रायरूप और सम्यक्त्वके सद्भावरूप परिणामन होता है । जो पर्याय अन्तरमुख होकर स्वभाव सम्मुख हुई उस पर्यायमें स्वभावका परिणामन हुए बिना नहीं रहता । स्वभाव पर दृष्टि आनेसे स्वभावकी निर्मलताके भावरूप और विकारके अभिप्रायरूप जो पर्याय हुई उस पर्यायकी विद्यमानतामें सम्यक्त्वकी आत्मा वर्तता है । किन्तु रागादि में वह नहीं वर्तता; उसके तो अभिप्रायमें वर्तता है ।

देखो यह सम्यक्त्वकी पहिचान । सम्यक्त्वकी आत्मा कहाँ रहा है ? स्वर्ग या नरकादिके संयोगमें सम्यक्त्वकी आत्मा नहीं है रागमें भी सम्यक्त्वकी आत्मा नहीं है आत्माके आधयसे जो निर्मल पर्याय विद्यमान वर्तती है उसीमें सच्चक्षुष सम्यक्त्वकी आत्मा है । इसके प्रतिरिक्त रागसे या संयोगसे पहिचानने आये तो उसप्रकार सम्यक्त्वकी आत्माकी यथार्थ पहिचान नहीं होती ।

अहो ! आत्माका स्वभाव तो विकारके अभिप्रायरूप है, उस स्वभावके आधयसे तो विकारका अभिप्राय होता जाता है उसके बदले विकारको रचना चाहें तो उसे आत्माके स्वभावकी प्रतीति नहीं है ।

हे जीव ! तेरा स्वभाव विभावके अभिप्राय भासा है ।

तेरा ज्ञान अज्ञानके अभाव वाला है ।

तेरी श्रद्धा विपरीतताके अभाव वाली है ।

तेरा आनन्द आकुलताके अभाव वाला है ।

तेरा चारित्र्य कषायके अभाव वाला है ।

तेरी सर्वज्ञता अल्पज्ञता और आवरणके अभाव वाली है ।

तेरी स्वच्छता मलिनताके अभाव वाली है ।

तेरा जीवन भावमरणके अभाव वाला है ।

तेरा सुख, दुःखके अभाव वाला है ।

तेरी प्रभुता दीनता (पामरता) के अभाव वाली है ।

—इसप्रकार तेरी समस्त शक्तियाँ विभावके अभाव वाली हैं ।

ऐसे स्वभावका स्वीकार होनेसे पर्यायमे भी वैसा परिणामन हो जाता है, यही धर्मकी रीति है । स्वभावकी शुद्धताको प्रतीतिमें लेकर उसके आश्रित परिणामन करनेके अतिरिक्त जगतमे अन्य कोई धर्मका उपाय है ही नहीं ।

पहले विकल्प होता है, उस विकल्पके कारण कही मिथ्यात्व-के अभावरूप और सम्यक्त्वके भावरूप परिणामन नहीं होता; किन्तु शुद्ध आत्माके आश्रयसे ही मिथ्यात्वके अभावरूप और सम्यक्त्वके भावरूप परिणामन होता है । निर्मल पर्यायकी एकता अपने चैतन्यप्रभुके साथ है । अन्तमुख होकर श्रद्धा-ज्ञान-आनन्दकी जो परिणति अपने चैतन्य स्वामीके साथ एकता करे वह चैतन्यपरिणति है और जो परिणति अपने चैतन्य-पतिके साथ एकता न करके परमें और विकारमें लाभ मानकर उनके साथ एकता करे वह परिणति दुराचारिणी है, उसे चैतन्य प्रभुकी परिणति नहीं कहते । वर्तमान पर्याय अन्तर्मुख होकर त्रिकाली द्रव्यके साथ एकता करे उसका नाम अनेकान्त है । और परके साथ एकता करे वहाँ द्रव्य शुद्ध और पर्याय अशुद्ध, इसलिये द्रव्य—पर्यायकी एकतारूप अनेकान्त नहीं हुआ किन्तु एकान्त हुआ ।

यहाँ प्राचार्यदेव अनन्त शक्ति वाले आत्म स्वभावके साथ एकता करके भनेकांत कराते हैं। साधकको पर्यायमें अस्वराग होने पर भी कुछ स्वभावके साथ एकताकी दृष्टिमें रागका प्रभाव है। प्रथम ऐसे निर्मल स्वभावका सख करें तो उस सखके अनुकरणसे निर्मल परिणाम हो।

यहो ! आत्मा कैसा है ?—कि अपनी कुछ पर्यायकी विद्यमानता सहित है। कुछ पर्यायके बिना द्रव्यकी सिद्धि नहीं होती। यह चैतन्य द्रव्य इच्छा रहित होता है, राग रहित होता है, रग रहित होता है, कर्म और शरीर रहित होता है किन्तु निर्मल दशाकी विद्यमानता रहित नहीं होता।

प्रश्न—जसानीको आत्मा तो है किन्तु निर्मल अवस्था नहीं है।

उत्तर—यहाँ अपने आत्माका निर्णय करनेकी बात मुख्य है। जसानीको अपने आत्माके अस्तित्वका निर्णय है ही नहीं, इसलिये उसकी प्रतीतिमें तो द्रव्यका अस्तित्व नहीं है उसे तो रागका ही अस्तित्व है। मेरा कुछ द्रव्य है, किन्तु निर्मल पर्याय नहीं है—ऐसा कहने वालेको सप्रमूख कुछ द्रव्यका भी निर्णय नहीं हुआ है। कुछ द्रव्यका निर्णय हुआ हो वही कुछ पर्याय होती ही है।

ऐसी आत्माकी भावशक्ति है। यह भावशक्ति आत्माका सामाविसे और परसे भिन्नत्व तथा वर्तमान निर्मल पर्यायके साथ एकत्व बतसाती है। और वर्तमान द्रव्यके साथ प्रमेद हुई निर्मल पर्यायके अतिरिक्त द्रव्य पर्यायों तथा रागादि अविद्यमान है—ऐसा अभावशक्ति बतसाती है। ज्ञान स्वभावको लक्षमें लेकर परिणाम करनेमें ऐसी भावशक्ति और अभावशक्ति भी निर्मलतारूप परिणमित होती है।—इसप्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मामें एक साथ अनेक शक्तियोंका परिणाम होनेसे वह स्वयमेव अनेकान्त स्वरूप है। ऐसे अनेकान्त भूति भगवान् आत्माको पहिचानना तो अपूर्व धर्म है।

आत्माके कुछ स्वभावमें विकारका अभाव है और उस स्वभावमें एकाग्र हुई निर्मल पर्यायमें भी विकारका अभाव

है,—ऐसी अभावशक्ति है, इसलिये “विकारका अभाव करूँ” ऐसा नहीं रहता, क्योंकि निर्मलरूप वर्तती हुई पर्याय स्वयं विकारके अभाव स्वरूप है। जैसे कि सम्यक्त्व पर्याय हुई वह स्वयं मिथ्यात्वके अभाव स्वरूप ही है, इसलिये “मिथ्यात्वका अभाव करूँ” ऐसा उस पर्यायमें नहीं रहता। मिथ्यात्वका अभाव करूँ—ऐसे लक्षमें अटके तबतक मिथ्यात्वका अभाव नहीं होता, किन्तु शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी दृष्टिसे जहाँ सम्यक्त्व परिणामित हुआ वहाँ मिथ्यात्वका ही अभाव वर्तता है। इसप्रकार निर्मलताके भावमें विकारका अभाव ही है,—ऐसा आत्माका स्वभाव है। इसप्रकार न्याय पूर्वक आत्माके शुद्ध स्वभावका निर्णय करके अतर् अनुभवसे उसकी प्रतीति करना वह सम्यग्दर्शन है। और उस सम्यग्दर्शनके अभिप्रायमें शुद्ध आत्माके अतिरिक्त परभावका त्याग ही वर्तता है।

जिसप्रकार मोचीका पैला खोलनेसे उसमेंसे तो चमड़ेके दुर्गन्धित टुकड़े निकलते हैं, किन्तु चक्रवर्तीका करड खोलनेसे उसमेंसे तो रत्न—मणिके हार निकलते हैं। उसीप्रकार यह शरीर तो दुर्गन्धित चमड़े जैसा है, उसकी क्रियामेंसे कही सम्यग्दर्शनादि रत्न नहीं निकलते; शरीरके लक्षसे तो रागद्वेषके मलिन भाव होते हैं और चैतन्य चक्रवर्ती भगवान् आत्माकी शक्तिका करड खोलनेसे उसमेंसे निर्मल पर्यायकी परम्परारूप मालाएँ निकलती हैं, चक्रवर्तीका भी चक्रवर्ती ऐसे इस चैतन्य भगवान्के भंडारमें सम्यग्दर्शन—मुनिदशा—केवलज्ञान—सिद्ध दशा आदि निर्मल रत्नोकी मालाएँ पड़ी हैं। भंडार खोलकर उन्हें बाहर निकालनेकी यह रीति आचार्य भगवान्ने बतलाई है। अरे जीव अन्तर्मुख होकर एक बार अपनी चैतन्य शक्तिके भंडारको खोल तेरी चैतन्य शक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमेंसे निर्मल पर्याय निकलेंगी—विकार नहीं निकलेगा, विकारसे तो वह शून्य है।

एक समयकी मलिन अवस्थामें विकार है वह त्रिकाली स्वभावमें नहीं है। त्रिकाली स्वभावके आश्रयसे निर्मल अवस्थारूप वर्तते हुए भगवान् आत्मामें मिथ्यात्वादिका शून्यपना है।

इसप्रकार विकासमें और विकासके आश्रयसे बर्तती हुई वस्तुमान अवस्थामें—इन दोनोंमें विकारका अभिभाव है । साधक जीवकी अस्य रागादि है किन्तु उनके साथ एकतारूप परिणामन नहीं है । इसलिये स्वभावमें एकतारूप परिणामनमें उनका भी अभिभाव है । अभिभावशक्तिका भाग होने पर विकारके अभिभावरूप परिणामन होता है । अज्ञानी जीवमें भी यह सब शक्तियाँ होने पर भी उनका अस्वीकार करके और विकारका ही स्वीकार करके वह मटकता है । आत्माके समस्त गुणोंमें निमल अवस्थारूप बर्तनेकी 'भावशक्ति' है किन्तु जो उसका आश्रय करे उसे वैसा परिणामन होता है ।

शुद्ध स्वभावकी सम्मुखता होने पर विभावसे विमुक्तता हो जाती है । जो भावनी हों वही एकके साथ बातचीत करनेसे दूसरेके साथका सम्बन्ध छूट जाता है । उसी प्रकार विद्वान् स्वभावकी ओर सम्मुख होकर उसमें स्थिर होनेसे विकारका सम्बन्ध सहज ही छूट जाता है । शुद्ध स्वभाव की ओर जितना और वे उतना विकारका अभिभाव हो जाता है ।—इसमें परमार्थ व्रत—उप—त्याग आदि समस्त धर्मोंका समावेश हो जाता है । विकास स्वभावकी शुद्धता पर और न बेकर जो उससे बिरुद्ध ऐसे विकार पर या निमित्त पर और देता है उसकी पर्यायमें सुमाधुर्यरूप विभावका परिणामन होता है और वह अधर्म है । विद्वान् स्वभावकी ओर सम्मुख होकर उसकी सम्मत् अज्ञा की, उस अज्ञामें मिथ्यात्वका त्याग है । उसके सम्यग्ज्ञानमें अज्ञानका त्याग है और उसकी सीमतामें अव्रतका त्याग है । इसके अतिरिक्त धर्म होनेका तथा अधर्मके त्यागका अर्थ कोई उपाय नहीं है । अर्थ कथन हों वे सब निमित्तके—व्यवहारके कथन हैं । आत्मस्वभावमें एकता होने पर कैसे—२ निमित्तका सम्बन्ध गुण उसका ज्ञान करानेके लिये व्यवहार कथन ॥ कि आत्मा ने यह छोड़ा ।

प्रथम यथार्थ भेदज्ञान करके अभिप्राय बदल जाना चाहिये कि चैतन्य स्वभाव ही मैं हूँ, देहादि या रागादि वे सब मुझसे पर हैं ।

जिसप्रकार कुंवारी कन्या पिताके घरको तथा सम्पत्तिको "यह मेरा घर और यह मेरी सम्पत्ति"—ऐसा मानती है; किन्तु जहाँ उसकी सगाई हुई कि तुरन्त उसका अभिप्राय बदल जाता है कि पिताका घर अथवा पिताकी सम्पत्ति मेरी नहीं है, किन्तु पतिका घर और पतिकी सम्पत्ति मेरी है। अभी तो पिताके घरमे रहती है, फिर भी उसका अभिप्राय पलट जाता है। उसीप्रकार अज्ञानीने अनादि ससारसे "देह और राग सो मैं"—ऐसा माना है, किन्तु जहाँ चैतन्य स्वभावकी दृष्टि करके सिद्ध दशाके साथ सम्बन्ध जोड़ा वहाँ उसकी दृष्टि पलट गई कि सिद्ध भगवान् जैसी सम्पत्तिवाला स्वभाव सो मैं हूँ, राग और देहादि मैं नहीं हूँ। अभी तो अल्प रागादि तथा देहादिका सम्बन्ध होने पर भी उसका अभिप्राय पलट गया है और अभिप्राय पलटनेसे उस अभिप्रायके अनुसार परिणामन भी पलट गया है। अर्थात् सिद्ध दशाकी ओरका परिणामन होने लगा है और ससारकी ओरका परिणामन छूटने लगा है। भले ही चाहे जितने व्रत तप-त्याग करे, हजारों रानियोंको छोड़कर वैराग्यपूर्वक द्रव्यलिङ्गी मुनि हो, किन्तु इसप्रकार शुद्ध स्वभावके साथका सम्बन्ध जोड़कर विकारके साथका सम्बन्ध न तोड़े तब तक किञ्चित् भी धर्म नहीं होता, वह अनादि संसाररूपी पीहरमें ही रहता है।

धर्म जानता है कि मेरे द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमे कर्मका तो अभाव है, और कर्मके निमित्तसे होनेवाले विकारका भी अभाव है। द्रव्य-गुणमे तो त्रिकाल विकार नहीं है और पर्याय भी उस ओर उन्मुख है इसलिये उसमे भी विकार नहीं है इसप्रकार आत्मस्वभावमें विकारका अभाव है—ऐसी प्रतीति द्वारा साधकको क्रमशः विकारका पूर्ण अभाव होकर सिद्ध पद प्रगट होता है। विकारके अभावरूप स्वभावकी प्रतीति करे उसे पर्यायमें विकारका अभाव हुए बिना नहीं रहता। पर्याय बुद्धिसे ही आत्मा विकारी भासित होता है; स्वभाव बुद्धिसे देखने पर आत्माके द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों विकारसे शून्य हैं; ससार उनमें है ही नहीं। ससार किसका?—कि जो उसे अपना मानें

उसका, अर्थात् विकारमें जिसकी बुद्धि है उसीको संसार है। स्वभावकी बुद्धिवाला साधक तो कहता है कि मुझमें संसार है ही नहीं—ऐसे पुनरात्माकी दृष्टि करना ही संसारसे छूटकर सिद्ध होनेका उपाय है।

आत्माका ऐसा अभाव स्वभाव है कि वह परसे और विकारसे क्षुब्ध है। ज्ञान—भानम्वादि निज भावोंसे भरा हुआ और रगादि परभावोंसे रहित है। अभावशक्तिके कारण आत्मस्वभावमें परका और विकारका अभाव है किन्तु अभावशक्ति स्वयं कहीं आत्मामें अभावरूप नहीं है, अभावशक्ति स्वयं तो आत्माके स्वभावरूप है। परके अभावरूप भाव भी आत्माका स्वभाव है।

आत्मामें परका तो अभाव है, उसका तो कभी भाव नहीं होता। आत्माके स्वभावमें विकारका अभाव है उसका भी कभी भाव नहीं होता, किन्तु आत्माकी अभिव्यक्ति केवल ज्ञानादि पर्यायों को इस समय अभावरूप हैं उनका भाव होता है। साधकको ऐसे अपने आत्म स्वभावकी प्रतीति है, केवलज्ञानकी भी प्रतीति है, विकारके अभावकी भी प्रतीति है, उसे वर्तमान निर्मलता वर्तती है और अल्पकालमें विकारका सर्वथा अभाव होकर अयममाता हुआ केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है।

[—यहाँ तेतीसवीं भावशक्ति, तथा बीतीसवीं अभावशक्तिका वर्णन पूरा हुआ।]

[३५-३६]

भाव-अभावशक्ति और अभाव-भावशक्ति

आत्माकी ये शक्तियाँ बताकर आचार्य भगवान कहते हैं कि अरे जीव ! तू घबराना मत .. 'अरेरे ! बहुत कालसे सेवन किया हुआ अज्ञान अब कैसे टलेगा ? व मुझे सम्यग्ज्ञान कैसे होगा ?'—ऐसा तू घबराना मत । अनादिसे अज्ञानका सेवन किया इसलिये वह अज्ञान सदा टिककर ही रहे—ऐसा नहीं, व अनादिसे ज्ञान नहीं किया इसलिये अब वह ज्ञान नहीं ही हो—ऐसा भी नहीं । अनादिसे समय समय विद्यमान ऐसे अज्ञानका 'अभाव' करके, अपूर्व सम्यग्ज्ञानका 'भाव' हो ऐसी शक्तियाँ तेरी आत्मामें भरी हैं; उसके सन्मुख हो...तो तेरी घबराहट मिट जाय ।

“आत्मामें भवति (वर्तती) हुई पर्यायिके व्ययरूप भाव-अभावशक्ति है,” तथा “न भवति हुई पर्यायिके उदयरूप अभाव-भाव-शक्ति है ।” आत्मामें पहले समय जो पर्यायिके विद्यमान हो उसका दूसरे समय अभाव हो जाता है और पहले समय जो पर्यायिके अविद्यमान हो उसका दूसरे समय भाव (उत्पाद) होता है; इसप्रकार प्रति समय एक पर्यायिका व्यय और दूसरी पर्यायिका उत्पाद अनादि-अनन्त होता

ही रहता है—ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है, किसी व्यक्तिके कारण पर्याय के उत्पाद-व्यय नहीं होते ।

“भावका अभाव” और “अभावका भाव” इन दोनोंका एक ही समय है भिन्न-भिन्न समय नहीं है । जैसे कि साधकको केवलज्ञान प्रगट हुआ वही पहले जो साधक वशा थी उसका अभाव हुआ वह “भावका अभाव” है, और पहले जो केवलज्ञान वशा नहीं थी वह प्रगट हुई उसका नाम ‘अभावका भाव’ है । इसप्रकार भाव-अभाव-शक्ति और अभाव-भावशक्ति—यह दोनों शक्तियाँ एक ही समयमें कार्य कर रही हैं । यदि भावका अभाव न हो तो केवलज्ञान होने पर भी स्वप्नस्थ साधकवशा दूर न हो और अभावका भाव न हो तो साधक वशा दूर होने पर भी केवलज्ञानकी उत्पत्ति न हो—अर्थात् कोई पर्याय ही न रहे, और पर्यायके बिना वस्तुका भी अभाव ही हो । इसलिये इन दोनों शक्तियोंसे अपना स्वरूप समझना चाहिये ।

प्रत्येक आत्मामें प्रति समय इसप्रकार हो ही रहा है उसकी यह बात है । वस्तुतः आत्मा अर्थात् विद्यमान रहता है और उसकी पर्यायें स्वयमेव बसती रहती हैं । पहले समय जो पर्याय विद्यमान हो उसका दूसरे समय अभाव हो जाता है और पहले समय जो पर्याय न हो वह दूसरे समय नहीं उत्पन्न होती है । पक्षी पर्याय भाने बढ़कर दूसरे समय भी बसती रहे—ऐसा कभी नहीं होता तथा एक पर्याय दूर होकर दूसरे समय नहीं पर्याय उत्पन्न न हो ऐसा भी कभी नहीं होता ।

महो ! अभावरूप पर्यायका दूसरे समय भाव हो—ऐसा अपना स्वभाव है तो फिर सम्पत्त्वर्जन या केवलज्ञानादि पर्यायें प्रगट करनेके लिये बाह्यमें देखना कहाँ रहा ? बाह्यमें देखना तो नहीं रहा किन्तु पर्यायकी ओर देखना भी नहीं रहा । क्योंकि जिस पर्यायमें केवलज्ञानका अभाव है उस अभावमेंसे कहीं केवलज्ञान नहीं होता । पहले समय केवलज्ञानका अभाव है तो दूसरे समय केवलज्ञानका भाव

कहाँसे होगा ?—द्रव्यमेंसे ही उस अभावका भाव होगा, अभावका भाव करनेकी शक्ति द्रव्यके स्वभावमे है, इसलिये उस स्वभावकी ओर देखनेसे ही पहले अविद्यमान ऐसी निर्मलपर्याय प्रगट हो जाती है । जो जीव द्रव्य सन्मुखदृष्टि नहीं करता उसे भी प्रति समय “अभावका भाव” तो होता ही रहता है, किन्तु वह अभाव-भाव उसे विकाररूप ही होता रहता है । साधकको तो स्वभावके अवलम्बनसे, निर्मलरूपसे अभाव-भाव होता रहता है; प्रति समय विशेष-विशेष निर्मल पर्याय होती रहती है । सिद्ध भगवानको यद्यपि अब पर्यायकी निर्मलतामे वृद्धि होना शेष नहीं रहा, तथापि उन्हे भी शुद्ध पर्यायके भाव-अभाव तथा अभाव-भाव होते ही रहते हैं, सिद्धको एककी एक पर्याय नहीं रहती, किन्तु पहले समयकी शुद्ध पर्यायका दूसरे समय अभाव (भाव-अभाव), और पहले समय अविद्यमान ऐसी शुद्ध पर्यायका दूसरे समय उत्पाद (अभाव-भाव) इसप्रकार पर्यायमें भाव-अभाव तथा अभाव-भाव उन्हे भी होता ही रहता है ।

रागादि मलिनता तो आत्माका स्वभाव नहीं है, इसलिये वह तो आत्माके साथ नित्य नहीं रहती, किन्तु आत्माके स्वभावके आश्रयसे जो निर्मल पर्याय प्रगट हुई वह पर्याय भी दूसरे समय नहीं रहती । दूसरे समय उसका अभाव होकर दूसरी नई निर्मल पर्याय प्रगट होती है । इसप्रकार निर्मल पर्यायमे भी प्रति समय भिन्न-भिन्न अनुभव है । जो पर्याय उत्पन्न हुई उसका दूसरे समय विनाश, और जो पर्याय—अविद्यमान थी उसका उत्पाद—इसप्रकार पर्यायका परिवर्तन सदा होता ही रहता है । साधकका ज्ञान एक-एक समयकी पर्यायको पृथक् करके नहीं पकड़ सकता, किन्तु वस्तु स्वभाव ऐसा है—ऐसा उसकी प्रतीतिमें आजाता है और उस प्रतीतिके बलसे उसकी पर्यायोका परिणामन तो द्रव्य स्वभावका ही अवलम्बन लेनेसे निर्मल-निर्मलरूपसे होता रहता है ।

प्रवचनसार गाथा ११३ में कहते हैं कि—“पर्यायें पर्यायभूत स्वव्यतिरेक व्यक्तिके कालमें ही सत् होनेके कारण उससे अन्य कालों

असत् ही है ।' तथा पर्यायोंका "कमानुपाती स्वकालमें ही उत्पाद होता है । देखो इसमें बहुत सरस सिद्धान्त है । पर्याय अपने कालके अतिरिक्त अन्य कालमें असत् है, इसलिये कोई भी पर्याय अपने समकक्ष छोड़कर पहले या बादके जागे—पीछे समयमें नहीं होती । इसप्रकार प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायोंका कमानुपाती स्वकालमें उत्पाद होता है । शरीर हिसे—चसे—बोसे या न हिसे—चसे—बोसे—उन सबमें परमाणुओंका स्वकालमें उत्पाद है, जीवकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण उसमें कुछ नहीं होता ।

प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय एक पर्यायका व्यय और दूसरी पर्यायकी उत्पत्ति होती ही रहती है । जो पर्याय जो वह गई, और नहीं भी वह हुई—इसमें भाव-अभाव और अभाव-भाव दोनों का आठे हैं । भावका अभाव और अभावका भाव—ऐसे परिणामनकी अटूट घाटा प्रत्येक वस्तुमें चल रही है । जो वस्तुके ऐसे परिणामनको ही नहीं मानते वे तो गृहीत मिथ्यादृष्टि हैं उन्हें तो मिथ्यात्वके अभावरूप और सम्यक्त्वके भावरूप परिणामन नहीं होता । द्रव्य—गुण तो विकास भावरूप रहते हैं और पर्याय तो एक समयके ही भावरूप है, दूसरे समय उसका अभाव होकर दूसरा नया भाव प्रगट होता है वहाँ विकासी एकरूप भावके आश्रयसे साधककी पर्यायमें निर्मलताका भाव बढ़ता जाता है और मलिनताका अभाव होता जाता है । ऐसे परिणामनके बिना अज्ञानदशा दूर होकर साधकदशा अथवा साधकदशा दूर होकर सिद्धदशा नहीं हो सकती ।

यहाँ जितनी शक्तियोंका वर्णन करते हैं वे सब शक्तियाँ प्रत्येक आत्मामें विद्यमान हैं अनन्त शक्तियोंका आरक एक आत्मा है वही एक शक्ति है वहीं दूसरी अनन्त शक्तियाँ एक साधक विद्यमान हैं इसलिये यदि एक शक्तिके द्वारा आत्म स्वभावको जाने तो अनन्त शक्तिबाल चैतन्यसृष्टि आत्मा प्रतीतिमें आजाता है ।

प्रश्न—ऐसा सूक्ष्म समझकर क्या करना है ? अन्तमें तो

क्रोधादि कम करनेका ही तात्पर्य है न ? भले ही ना समझ गड़रिये जैसा हो, तथापि इसे समझे बिना भी क्रोधादि कम करे तो धर्म हो जायेगा ?

उत्तर—अरे भाई ! सासारिक कार्योंमें तो तू बुद्धि—रुचि लगाता है और यहाँ गड़रियेका दृष्टान्त देकर तुझे बिना समझे धर्म करना है,—यह तो तेरी धर्मकी अरुचि ही है । आत्माका स्वभाव समझे बिना बड़े बैरिस्टरको या गड़रियेको—किसीको धर्म नहीं हो सकता; उसी-प्रकार क्रोधादि भी सचमुच दूर नहीं होते । क्रोध क्या ? क्रोध करने-वाला और उसे कम करनेवाला कौन ? तथा उसका-क्रोध रहित स्वभाव कैसा है ? वह सब जाने बिना किसके लक्षसे क्रोधादिका त्याग करेगा ? जिसप्रकार प्रकाशके भाव बिना अंधकारका अभाव नहीं होता, प्रकाश हो तभी अंधकार दूर होता है, उसीप्रकार क्रोध रहित ऐसे चिदानन्द स्वभावकी ओरका भाव प्रगट हुये बिना क्रोधका अभाव नहीं होता । ज्ञानी तो चैतन्यस्वभावमें एकता करके क्रोधादिका अभाव कर डालते हैं । ऐसे चैतन्यस्वभावके लक्ष बिना अज्ञानी क्रोध टालना चाहे तो क्रोध दूर नहीं होता । भले ही वह कषायकी मन्दता करे तथापि उसको अनन्तानुबन्धी कषाय तो विद्यमान ही है ।

जैसे—दो व्यक्ति हैं, एक रत्नोका पारखी है, वह तो हाथमें चिन्तामणि रत्न रखकर जिसका चिंतवन करे उसे प्राप्त करता है, और दूसरा गड़रिये जैसा है; वह रत्नको पहिचाने बिना हाथमें सफेद पत्थर लेकर चिन्तवन करता है, किन्तु इसप्रकार चिंतवन करनेसे कहीं चिंतित वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसने पत्थरको पकड़ रखा है । उसीप्रकार धर्मी तो अपनी दृष्टिमें चैतन्य चिन्तामणि अनन्तशक्ति सम्पन्न भगवान् आत्माको लेकर उसका चिंतवन करता है, और उसके चिंतनसे वह सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य प्राप्त करता है तथा कषायोका अभाव करता है । किन्तु अज्ञानी अनन्तशक्ति सम्पन्न चैतन्य—चिन्तामणिको पहिचाने बिना राग—द्वेष, पुण्य—पापादि कषायोको पकड़कर उनके चिन्तनसे—“यह करते—करते हमें

सम्यग्दर्शन हो, सम्यग्ज्ञान हो सम्यग्धारित्र हो,"—ऐसी इच्छा करता है किन्तु इसप्रकार कहीं सम्यग्दर्शनादि नहीं हो सकते। इसप्रकार अपने शुद्ध स्वभावको समझ कर उसे पकड़े बिना (अर्थात् उसीका अवसम्बन्ध किये बिना) सम्यग्दर्शनादि धर्म नहीं होते और कपार्ये दूर नहीं होती।

❖ आत्मामें शरीरादि बड़का तो विकास अभाव है।

❖ पायादि विकारका भी विकासी स्वभावका अभाव है।

❖ स्वभावमेंसे प्रगट हुई एक समयकी निर्मल पर्यायका भी दूसरे समय अभाव हो जाता है और दूसरी पर्याय प्रगट होती है।

❖ शुद्ध द्रव्य स्वभाव विकास पर्योका त्यों एककय बना रहता है, और वही अवसम्बन्धभूत है।

साधकपर्याय हो या सिद्धपर्याय हो—सर्व पर्यायोंके समय शुद्ध द्रव्य स्वभाव तो सबैक एककय वर्तता है, किन्तु पर्यायमें साधक-पनेके समय सिद्धपना नहीं होता। साधकपर्यायका अभाव हो तब सिद्धपर्यायका भाव होता है। एकके अभाव बिना दूसरीका भाव करना चाहे अथवा एकके भाव बिना दूसरीका अभाव करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। मिथ्यात्वके अभाव बिना सम्यक्त्वका भाव अथवा सम्यक्त्वके भाव बिना मिथ्यात्वका भाव नहीं हो सकता। इसलिये पहले समय वर्तती हुई पर्यायका दूसरे समय अभाव होनेरूप भाव—अभावशक्ति तथा पहले समय न वर्तती हुई पर्यायका दूसरे समय उत्पन्न होनेरूप अभाव—भावशक्ति—ऐसी दोनों शक्तियाँ ज्ञान—स्वरूप आत्मामें विद्यमान हैं।—ऐसे शक्तिज्ञान आत्माको पहिचाननेसे अगज्ञान आत्माका शुद्धरूप अनुभव होता है, अर्थात् सम्यग्बुद्धि—ज्ञानमें अनन्त शक्तिज्ञान अवबोध आत्मा प्रसिद्ध होता है, यही धर्म है और वही मोक्षका उपाय है।

ऐसे अपनी आत्माको बुद्धि—ज्ञानमें लिये बिना बेहकी किया

को या मंदरागको चारित्र्य मान ले, तथा वह करते-करते सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होगा—ऐसा मानले वह तो कैसी मूढता है । उसमे तो चारित्र्यकी तथा सम्यग्दर्शनादिकी विराधना है । सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्य क्या वस्तु है—उनकी महिमाकी उसे गंध भी नहीं है ।

सिद्ध पर्याय वर्तमान अभावरूप होने पर भी उसका भाव होनेकी शक्ति द्रव्यस्वभावमे विद्यमान है, उसका विश्वास करनेसे सिद्ध पर्याय प्रगट हो जाती है । अभावपर्यायका भाव करनेकी शक्ति चैतन्य-में है, सिद्धपदका अभाव है, उसका भाव चैतन्यस्वभावके आश्रयसे होता है, उसके लिये किसी परके आश्रयकी आवश्यकता नहीं है । मेरी वर्तमान पर्यायमे केवलज्ञानका अभाव होने पर भी, उसका सदैव अभाव ही रहे ऐसा नहीं है, उसका भाव करनेकी शक्ति मेरे आत्मामे विद्यमान है,—इसप्रकार साधकको स्वशक्तिका विश्वास है, इसलिये उसे स्वशक्तिकी सन्मुखतासे अल्पकालमे केवलज्ञानका भाव प्रगट हो जाता है ।

वर्तमानमे जिस पर्यायका अभाव है वह भविष्यमे प्रगट होकर भावरूप होती है ।—कहांसे प्रगट होती है ?—तो कहते हैं कि—अपने स्वभावमेंसे । यह स्वभाव कैसा है ?—तो कहते हैं कि—शुद्ध अनन्तशक्ति सम्पन्न है, उस स्वभावमे विकार नहीं है, इसलिये विकार प्रगट होनेकी बात न लेकर निर्मल पर्याय प्रगट होनेकी बात ही लेना चाहिये । इस समय आत्मामे सिद्ध पर्यायका अभाव है, इसलिये वह कभी प्रगट ही नहीं होगी—ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्माकी अभाव-भावशक्ति ऐसी है कि भविष्यकी जिस निर्मल पर्यायका इस समय अभाव है वह बादमें भावरूप होती है ।—ऐसी निज शुद्ध-शक्तिकी प्रतीति होनेसे साधकको ऐसा सन्देह नहीं होता कि भविष्यमें मेरे स्वभावसे अशुद्धता प्रगट होगी,— किंतु उसे तो स्वभावके विश्वास पूर्वक निःशकता है कि—मेरे स्वभावमेंसे शुद्ध पर्यायका ही प्रवाह आदि—अनन्तकाल तक प्रवाहित रहता है, भविष्यमें

मेरे आत्मा में विकारका "भाव" नहीं होगा उसका तो "अभाव" होगा और केवलज्ञान तथा सिद्धपदका भाव होगा ।

हे जीव ! तेरी पर्यायमें हितका अभाव है और तुझे हित प्रगट करना है तो वह हित कहाँ बूझना ? परमें या विकारमें ऐसी शक्ति नहीं है कि तुझे हित दे । अपने स्वभावमें ही हित बूझ उसीमें ऐसी शक्ति है कि हितरूप वशा अपनेमेंसे प्रगट करे ।

अपने शुद्ध स्वभावको प्रतीतिमें लेकर उसके अवलम्बनसे पहले समयमें बिद्यमान ऐसी निर्मल-निर्मल पर्यायोंको प्रगट करके धर्मों जीव उनका कर्त्ता होता है किन्तु विकारका कर्त्ता नहीं होता; उसका तो अभाव करता जाता है तथा शरीरादि बड़का तो आत्मा में अभाव ही है इसलिये उसका भी कर्त्ता नहीं होता ।

आत्मा में बड़का विकास अभाव है वह कभी आत्मा में भावरूप नहीं होता, शुद्ध स्वभावमें विकारका अभाव है इसलिये उस शुद्ध स्वभावकी दृष्टिमें धर्मोंको विकारी भाव भावरूप होकर प्रगट नहीं होते उसे तो 'अभाव' रूपसे ऐसी निर्मल पर्यायें ही भाव रूप होकर प्रगट होती हैं । ऐसा 'अभाव भावशक्तिका' सम्यक परिणामन है । ऐसा सम्यक परिणामन किसे होता है ?—कि जिसकी दृष्टि शुद्ध ब्रह्म पर है उसीको शुद्ध परिणामन होता है ।

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी जो निर्मल पर्याय पहले समय अभावरूप थी और दूसरे समय वह पर्याय प्रगट होकर भावरूप हुई—तो उस 'भाव' रूप कौन परिणमित हुआ है ?

ॐ शरीरादिका आत्मा में अभाव है

ॐ पहले समयके विकारका दूसरे समयमें अभाव है

ॐ पहले समयकी निर्मल पर्यायका भी दूसरे समयमें अभाव है

—वे तीनों अभावरूप हैं उनमेंसे कोई दूसरे समय भावरूप नहीं होते तो फिर दूसरे समयका शुद्धभाव कहसि आया ? तो कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्ममें ही वेसे भावरूप होनेकी शक्ति है इसलिये वह स्वयं

ही दूसरे समयमे वैसे भावरूप हुआ है।—इसप्रकार शुद्धद्रव्यको लक्षमे लेकर जो उसके सम्मुख परिणामन करे उसीने अभाव-भाव शक्तिवाले आत्माको जाना और माना है। वर्तमान पर्यायमे ऐसी शक्ति नहीं है कि वह दूसरी शक्तिको प्रगट करे, इसलिये पर्याय दृष्टि द्वारा “अभाव-भाव” शक्तिवाले आत्माकी प्रतीति नहीं हो सकती। शुद्ध द्रव्य पर जिसकी दृष्टि नहीं है उसे आत्माकी शक्तियोंका निर्मल परिणामन नहीं होता।

वर्तमानमे जो निर्मल पर्यायें अभावरूप हैं उनके प्रगट होनेकी शक्ति मेरे आत्मामे है, इसलिये अपने आत्माकी शक्तिके सम्मुख होकर “अभावका भाव” करूँ,—ऐसा न मानकर अज्ञानी मानता है कि—परमेसे, परके आलंबन द्वारा अपनी निर्मल पर्याय प्रगट करूँ; तो उसे निज शक्तिकी प्रतीति नहीं है। धर्मात्माको निज शक्तिकी प्रतीति है, वे परमेसे अपनी पर्यायका प्रगट होना नहीं मानते, इसलिये अपनी निर्मल पर्याय प्रगट करनेके लिये वे परकी ओर या विकारकी ओर नहीं देखते, पर्यायबुद्धि नहीं करते, किंतु शुद्ध द्रव्योन्मुख होकर उसमेंसे निर्मल पर्याय प्रगट करते हैं। जहाँ निर्मल पर्यायकी शक्ति भरी होगी वहाँसे प्रगट होगी या बाह्यमेसे आयेगी?—जहाँ शुद्ध ज्ञान-आनन्दकी शक्ति विद्यमान है उस ओर उन्मुख होने पर उसी-मेंसे ज्ञान-आनन्दकी शुद्ध पर्याय प्रगट होती है। स्वशक्तिकी ओर उन्मुख हुये बिना बाह्यसे प्रगट करना चाहे तो अनन्तकालमे भी प्रगट नहीं हो सकता।

अज्ञानी तो परका अपनेमें “अभाव” है उसे “भाव”रूप करना चाहता है, आत्माकी अभाव-भावशक्तिकी उसे खबर नहीं है।

ज्ञानी तो “अभावरूप” ऐसी निर्मल पर्यायको अपनी स्वशक्तिमे अन्तर्मुख होकर “भाव”रूप करता है, इसलिये शुद्धतामेंसे शुद्धताको ही प्रगट करता जाता है। जिसकी दृष्टि शुद्धस्वभाव पर नहीं है वह विकारको बढाना चाहता है। जो शुभाशुभ परिणाम हैं उन्हें दूसरे

ही क्षण प्रगट करू—इसप्रकार उसे आभावकी ही भावना है आत्माकी शुद्ध शक्तिकी भावना उसे नहीं है ।

आत्मा बड़की क्रिया करता है, भयवा बड़की क्रियासे आत्माको भाम होता है—ऐसा माननेवाला अपनेमें बड़का “भाव” करना चाहता है वह मिथ्यादृष्टि है ।

उसीप्रकार बिकारसे लाभ माननेवाला बिकारको अपनेमें भाव रूप रसना चाहता है वह भी मिथ्यादृष्टि है उसे प्रतिक्षण बिकारका ही भाव होता है किन्तु निर्मलताका भाव नहीं होता । इयादिके क्षुभ परिणामोंको मैं भविष्यमें टिका रखूंगा—ऐसी बित्तकी भावना है उसे आभावकी भावना है इसलिये संसारकी भावना है । सम्यग्दृष्टिकी भावना स्वभाव पर है वह तो शुद्ध स्वभावकी भावनासे शुद्धताका ही भाव करता जाता है । मैं अनंत शक्तिका पिण्ड शुद्ध चेतन्य स्वभाव है मेरे स्वभावमें समस्त रायका अभाव है मेरे स्वभावमें ऐसी शक्ति है कि जो निमल पर्याय पहले अभाव—रूप हो उसे प्रगट करू—इसप्रकार अपने स्वभावको जानकर उसीकी भावनासे धर्मी जीव निर्मल पर्यायरूप परिणामित होता जाता है ।

अनादि कालके अज्ञानी जीवने उत्समागमसे बहुमानपूर्वक स्वभावका श्रवण करके फिर अन्तरोन्मुख होकर उस स्वभावकी प्रतीति की वहाँ अनाविकासीन मिथ्यात्वका अभाव हुआ (वह भाव-अभाव है) और अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ (वह अभाव-भाव)—ऐसा सम्यग्दर्शन हुआ उसी समय सिद्ध वशा वर्तमान नहीं है तथापि भविष्यकी सिद्ध पर्याय प्रगट होनेकी शक्ति मेरे द्रव्यमें है—इसप्रकार सम्यक्त्वकी द्रव्यदृष्टिके बससे सिद्धवशाकी निश्चयता हो गयी है । सिद्धवशा करू या सम्यग्दर्शनादि करूँ—ऐसे विकल्पसे कहीं सिद्धवशा या सम्यग्दर्शनादि नहीं होते किन्तु निश्चिकल्प द्रव्यस्वभावमें एकाग्र होने पर सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्याय प्रगट हो जाती है इसलिये धर्मीकी दृष्टिमें ऐसे शुद्ध द्रव्यस्वभावकी ही मुख्यता है ।

“मोक्ष करूँ”—ऐसा विकल्प आये, किंतु उस विकल्पकी मुख्यता नहीं है, विकल्पकी शरण नहीं है, शुद्ध स्वभावकी ही शरण है। उसीकी शरणसे मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक्त्व होता है, उसीकी शरणसे अस्थिरता दूर होकर स्थिरता होती है; उसीकी शरणसे अल्पज्ञता दूर होकर सर्वज्ञता होती है। इसप्रकार शुद्ध द्रव्यस्वभावके आश्रयसे शुद्ध परिणामन होता है,—उसमें पुरुषार्थ भी साथ ही है, और वही सम्यक् पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त एक पुरुषार्थ गुणको पृथक् करके पुरुषार्थ करने जाये तो उसे भेदके आश्रयसे राग ही होता है, किन्तु शुद्धता नहीं होती। “मैं पुरुषार्थ करूँ”—ऐसे विकल्पसे सच्चा पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुष अर्थात् शुद्ध आत्मा; उसके साथ परिणति एकाकार होकर शुद्धतारूप परिणामित हुई वही सच्चा पुरुषार्थ है; उसमें एकसाथ अनंतगुणोंका निर्मल परिणामन उच्छलता है। शुद्ध चैतन्यतत्त्वके सम्मुख होकर उसमें सावधानी की वहाँ अब विषयकषायरूपी चोर नहीं आ सकते।

इस चैतन्यस्वरूप आत्माके परिणामनमें ऐसा भाव-अभावपना है कि पहले समयकी अवस्था दूसरे समय अभावरूप हो जाती है। इसलिये प्रतिसमय उसकी अवस्था बदल जाती है। यदि एक ही अवस्था चलती रहे और भावका अभाव न हो तो अज्ञानीका अज्ञान कभी दूर हो ही नहीं सकता, साधककी साधकता कभी दूर हो ही नहीं सकती, उसीप्रकार नवीन पर्याय प्रगट होने रूप “अभाव-भाव” यदि न हो तो अनादिसे अभावरूप ऐसा सम्यग्ज्ञान कभी प्रगट हो ही नहीं सकता, केवलज्ञान प्रगट हो ही नहीं सकता, किन्तु ऐसा नहीं है।

आचार्य भगवान कहते हैं कि अरे जीव ! तू आकुलित न हो अरे रे ! चिरकालसे जिस अज्ञानका सेवन किया है वह कैसे दूर होगा ? और मुझे सम्यग्ज्ञान कैसे होगा ?—इसप्रकार तू अकुलाना मत। अनादिकालसे अज्ञानका सेवन किया इसलिये वह अज्ञान सदैव बना ही रहता है—ऐसा नहीं है; और अनादिकालसे ज्ञान नहीं किया

इसलिये जब वह ज्ञान नहीं हो सकता—ऐसा भी नहीं है । अतः इसे प्रतिसमय विद्यमान ऐसे अज्ञानका अभाव करके अपूर्व सम्यग्ज्ञानका भाव होता है—ऐसी शक्तियाँ तेरे आत्मामें विद्यमान हैं, उसका एक बार विश्वास कर तो तेरी आकुलता दूर हो जाये । ओ—ओ पर्याप्त जाती है वह “अभाव” को साध साती है इसलिये दूसरे समय अवश्य ही उसका अभाव हो जायेगा । जिसप्रकार ओ व्यक्तता है वह मरणको साध ही साता है उसीप्रकार ओ पर्याप्त जन्मती है वह दूसरे समय अवश्य ही नाशको प्राप्त होती है और दूसरे समय नई पर्याप्त उत्पन्न होती है । कुछ द्रव्यका आशय करने वालेको वह पर्याप्त कुछ होती है इसलिये हे भाई ! तू धकुमाना नहीं इस अपूर्ण पर्याप्तके समय ही उसके पीछे (अन्तरस्वभावमें) पूर्ण कुछ पर्याप्त प्रगट होनेकी शक्ति तेरे आत्मामें भरी है इसलिये उसके समुत्पन्न हो ।

वर्तमानमें आत्माको संसार पर्याप्तका सम्भाव है किन्तु उस भावका अभाव’ कर दे ऐसी शक्ति भी साध ही विद्यमान है । यदि उसे प्रतीतिमें ले तो संसारका अभाव हुये बिना न रहे ।

और वर्तमानमें इस आत्माको सिद्ध पर्याप्तका अभाव है किन्तु उस “अभावका भाव’ करनेकी शक्ति भी साध ही विद्यमान है यदि आत्माके ऐसे स्वभावको प्रतीतिमें ले तो सिद्धवस्था प्रगट हुये बिना न रहे ।

—इसप्रकार “भाव-अभाव’ और “अभाव-भाव’ शक्ति वाले आत्मस्वभावको पहिचाननेसे संसार दूर होकर सिद्ध वस्था होती है वह सिद्ध वस्था होनेके बाद भी भाव-अभाव और अभाव-भाव तो होता ही रहता है अर्थात् एकके बाद एक पर्याप्त बदलती ही रहती है किन्तु वे समस्त पर्याप्तों एक समान कुछ ही होती हैं, प्रतिक्षण नई-नई पर्याप्तका अनुभव होता रहता है ।

भावका अभाव और अभावका भाव ऐसे अर्थात् प्रवाहकी धारामें साधक-धर्मीको कुछताकी वृद्धि होती जाती है ।

जगतके चेतन या अचेतन समस्त पदार्थोंमें भी भावका अभाव और अभावका भाव ऐसा पर्यायिका रूपान्तर अपने-अपने स्वभावसे हो ही रहा है। जो जीव ऐसे वस्तु स्वभावको जाने उसे जगतके किसी पदार्थमें "वर्तमान चालू पर्यायिका में अभाव करूँ", अथवा न हो उसे उत्पन्न करूँ ऐसी भ्रम बुद्धि नहीं रहती, किंतु मोह रहित ज्ञातापना ही रहता है।

चैतन्य स्वभावकी अतिशय विराधना करनेवाला जीव निगोद दशाको (—आत्माकी नीचसे नीच दशाको) प्राप्त होता है; जीवके स्वभावको भूलकर देहकी अत्यन्त मूर्च्छासे वह निगोदका जीव एक अन्तर्मुहूर्तमें उत्कृष्टरूपसे ६६,३३६ शरीर बदल लेता है, एक शरीर छोड़कर दूसरा और दूसरा छोड़कर तीसरा—इसप्रकार ६६,३३६ भव ४८ मिनटमें धारण करता है।—देखो उसकी ममताका फल ॥ और प्रतिक्षण वह अनंतानंत दुःखकी वेदना भोग रहा है—ऐसा अपार दुःख कि जिसे केवली भगवान ही जानें और वह निगोदका जीव ही भोगे। और सिद्ध भगवन्त शरीर रहित रूपसे प्रति समय चैतन्यकी पर्याय बदलकर परिपूर्ण आनन्दका ही अनुभव कर रहे हैं। देहकी ममता तोड़कर देहसे भिन्न आनन्दस्वरूप आत्माकी आराधना की उसके फलमें सिद्ध दशा प्रगट हुई, वहाँ प्रतिक्षण देहातीत अतीन्द्रिय आनन्दका ही वेदन है, एक आनन्दपर्याय बदलकर दूसरी और दूसरी बदलकर तीसरी—इसप्रकार आदि अनन्तकाल तक आनन्दकी ही धारा चलती रहती है। अहो ! वह आनन्द जगतके जीवोंको इन्द्रियो द्वारा गम्य नहीं है।

वर्तमान साधकदशामें सिद्ध दशाका अभाव होने पर भी उस अभावका भाव होनेकी शक्ति आत्मामें है। संसारपर्यायिके समय सिद्ध-पर्याय प्रगट नहीं होती, किन्तु वह प्रगट होनेकी शक्ति तो आत्मामें विद्यमान ही है। अन्तरमें शक्ति भरी है उसीमेंसे वह पर्याय चली आती है। जिसप्रकार पानीका विशाल सरोवर भरा हो, उसमेंसे धारा प्रवाहित होती रहती है, उसीप्रकार चैतन्य सरोवर ऐसे आत्माके

स्वभावमें निर्मल पर्यायें प्रगट होनेकी शक्ति भरी है उसीमेंसे निर्मल पर्यायोंका प्रवाह चला जाता है—लेकिन किसे ? कि जो अपने स्वभावकी ओर देखे उसे ।

यह ! अपने आत्मन्देके लिये मुझे कहीं परकी ओर देखना ही नहीं है मेरा आत्मा ही आत्मस्वभावसे-परिपूर्ण भरा हुआ है संतोंने उसीके अपार गीत गाये हैं ।—इसप्रकार स्वसन्मुख होकर अपने स्वभावको प्रतीति करना ही इन शक्तियोंके बरतनका तात्पर्य है ।

हे जीव ! सिद्धदशा आदि निर्मलपर्यायोंका इस समय तुझमें अभाव है और उनका भाव करना है, तो वह अभावका भाव किसके आभारसे होगा ? निमित्तके विकारके, या वर्तमान पर्यायके आभारसे वह भाव नहीं होगा, एक पर्यायमें दूसरी पर्यायको प्रगट करनेका सामर्थ्य नहीं है, किन्तु वस्तुके स्वभावमें विकास शक्ति विद्यमान है उसमेंसे प्रतिसमय अविद्यमान पर्यायोंका उत्पाद होता रहता है इसलिये अभाव रूप ऐसी निर्मल पर्यायोंका भाव इन्द्रस्वभावकी सम्मुखतासे होता है । अभाव भाव शक्तिको प्रतीति करने वाला इन्द्र स्वभाव सम्मुख होता है और इन्द्रके आग्रहसे उसे प्रतिक्षण विशेष-विशेष निर्मल पर्यायें प्रगट होती जाती हैं । अल्पज्ञताके समय सर्वज्ञता का अभाव है किन्तु वस्तुमें ज्ञानज्ञताकी शक्ति विकास भरी है—उसकी धर्मोंको प्रतीति है और उस शक्तिके आभारसे ही सर्वज्ञताका विकास हो आयेगा (—अभावका भाव हो आयेगा)—ऐसी धर्मोंकी निर्गुणता है । शीघ्रे गुणस्मानमें पर्यायमें केवलज्ञानका अभाव होने पर भी सम्यग्दर्शकी सर्वज्ञ शक्ति वाला आत्मस्वभाव प्रतीतिमें आगया है इसलिये यद्वा अपेक्षातः केवलज्ञान हो गया है । यदि सर्वज्ञ शक्तिका निर्गुण निर्णय न हो तो उस जीवने आत्माको जाना ही नहीं ।

पूर्णता प्रगट होनेसे पूर्वं जिसमेंसे पूर्णता प्रगट हुना है ऐसे स्वभावको प्रतीति हो जाती है उसका नाम सम्यग्दर्शन है । यदि आत्माने स्वभावको प्रतीतिमें से तो 'अरे रे ! अनादिका अस्पष्टपना

है वह कैसे दूर होगा ?"—ऐसी शका या आकुलता न रहे । विद्यमान ऐसी अल्पज्ञताका अभाव कर डाले और अप्रगट ऐसी सर्वज्ञता प्रगट करे—ऐसी शक्ति आत्मामे विद्यमान है—ऐसा साधकको आत्मविश्वास जागृत हो गया है, इसलिये अब उस शक्तिके अवलम्बनसे अल्पकालमे अल्पज्ञता दूर हो जायेगी और सर्वज्ञता प्रगट हो जायेगी;—उसमें साधकको सन्देह नहीं रहता । अहो ! अनन्त शक्तिसम्पन्न चैतन्य भगवान् प्रतिसमय विराजमान हैं उसके सन्मुख होकर सेवन करते—करते साधकको अविद्यमान ऐसे केवलज्ञानादि भाव प्रगट हो जाते हैं । पर्यायके आधारसे पर्याय नहीं है इसलिये धर्मीकी दृष्टिमें पर्यायका अवलम्बन नहीं है किन्तु अखण्ड आत्मस्वभावका ही अवलम्बन है । जहाँ अखण्ड आत्माका अवलम्बन लिया वहाँ मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यग्दर्शन हुआ है और उसके बाद भी उसीके अवलम्बनसे साधकको निर्मल—निर्मल पर्यायोके ही भाव—अभाव और अभाव—भाव होते रहते हैं । यह समझने जैसी बात है कि स्वभाव दृष्टिमें साधकको विकारका भाव—अभाव या अभाव—भाव नहीं है, किन्तु निर्मलताका ही भाव—अभाव और अभाव—भाव है; एक निर्मल पर्याय हुई उसका दूसरे समय अभाव और दूसरी निर्मलपर्यायका भाव; पुनश्च दूसरे समय उस निर्मलपर्यायका अभाव और तीसरी निर्मलपर्यायका भाव,—इसप्रकार स्वभावके आश्रयसे निर्मलताका ही भाव—अभाव और अभाव—भाव होता है । स्वभावकी दृष्टिमे विकारका तो अभाव ही है, उस दृष्टिमें विकारका परिणामन ही नहीं है, इसलिये विकारके भाव—अभावकी अथवा अभाव—भावकी इसमें मुख्यता नहीं है । यहाँ तो स्वभावोन्मुख होकर स्वभावके अवलम्बनसे निर्मल—निर्मल क्रमवद्ध पर्यायोके भाव—अभावरूपसे तथा अभाव—भावरूपसे परिणामित साधक आत्माकी बात है, निर्मलपर्याय सहित आत्माकी बात है । मात्र विकाररूप परिणामित हो उसे वास्तवमें आत्माका परिणामन नहीं कहते । शुद्ध स्वभावके आश्रयसे आत्मा निर्मल पर्यायरूप परिणामित हो ही रहा है, वहाँ

‘इस पर्यायको इधर पसटू’ ऐसी पर्याय बुद्धि ज्ञानीको नहीं है वह तो स्वभावके साथ एकता करके निमसरूप परिणमित होता जाता है।

भावका अभाव, और अभावका भाव—इसरूप प्रतिसम्य परिणमित होता रहे ऐसा आत्माका स्वभाव है इसलिये आत्माके सर्व गुण भी इसीप्रकार परिणमित हो रहे हैं। जहाँ अमल पुणोंके पिङ्गरूप आत्मस्वभावके सङ्गसे परिणमन हुआ वहाँ समस्त पुणोंमें निर्मल परिणमनका प्रारम्भ हो जाता है। द्रव्यके अमल पुणोंमें ऐसी शक्ति (अभाव-भाव शक्ति) है कि वर्तमानमें जिस निर्मल पर्यायका अभाव है उसका दूसरे समय भाव होगा, और इसप्रकार अनेकान्तकाल तक नई-नई निर्मल पर्यायोंका भाव जाता ही रहेगा—ऐसी आत्मामें शक्ति है। वह भाव कहाँसे आयेगा ?—तो कहते हैं द्रव्यके स्वभावमेंसे—इसप्रकार द्रव्यस्वभावोन्मुख होकर उसकी प्रतीति करना है।—इसप्रकार अनेकान्तमूर्ति आत्माकी प्रतीति करे तभी उसकी शक्तियोंकी प्रतीति होती है और उसीको स्वभावोन्मुखतासे निर्मल-निर्मल पर्यायें होती हैं।—ऐसा अनेकान्तका फल है। जो जीव स्वभावोन्मुख नहीं होता उसे अनेकान्तमूर्ति आत्माकी प्रतीति नहीं होती तथा अनेकान्तके फल रूप निर्मल पर्याय भी उसे नहीं होती।

“अनेकान्त भी सम्यक्एकान्त ऐसे निरपदकी प्राप्तिके अतिरिक्त अन्य हेतुसे उपकारी नहीं है।—ऐसा श्रीमद्भगवत्गीता ने कहा है उसमें भी दोनों पक्ष आनन्द के शुद्ध आत्मस्वभावोन्मुख होनेका ही रहस्य बतसाया है। जो जीव शुद्ध आत्मस्वभावकी ओर नहीं रुसता उसे अनेकान्त नहीं होता वह मिथ्यादृष्टि ही रहता है।

जिसमें निमल पर्यायोंकी शक्ति विद्यमान है उसीके सङ्ग और प्राप्त्यन्तसे निर्मल पर्यायोंका विकास होता है। भविष्यकी जो निर्मल पर्याय प्रगट करना चाहता है वह कहाँसे आयेगी?—परके या विकारके आधरसे निर्मल पर्याय नहीं होगी किन्तु अपने शुद्ध स्वभावका आधर करनेसे आत्मा स्वयं निर्मल-पर्यायरूप परिणमित

हो जायगा । पर्यायमें जो कमी है उसे पूरी करना है (अर्थात् केवलज्ञानका अभाव है उसका भाव करना है) तो वह कहासे आयेगी ?—द्रव्यकी शक्तिमें पूर्णता भरी है उसके अवलम्बनसे पर्यायमें भी पूर्णता प्रगट हो जायगी । इसप्रकार द्रव्यकी शक्ति ही पर्यायकी कमी को दूर करनेवाली है—अन्य कोई नहीं, इसलिये साधककी दृष्टिमें निज सामान्य द्रव्यका ही अवलम्बन है । ज्ञानशक्तिमें केवलज्ञान प्रदान करनेकी शक्ति है, श्रद्धाशक्तिमें क्षायिक सम्यक्त्व देनेकी शक्ति है, आनन्द शक्तिमें पूर्ण अतीन्द्रिय आनन्द देनेकी शक्ति है । —इसके अतिरिक्त किन्ही सयोगोमें या विकारमें ऐसी शक्ति नहीं है कि श्रद्धा-ज्ञान-आनन्द प्रदान करे । स्वभावमें ही ऐसी शक्ति है, इसलिये अपना चैतन्य द्रव्य ही श्रद्धा-ज्ञान आनन्द देने-वाला है । ऐसे द्रव्यकी ओर उन्मुख होकर उसका सेवन करनेसे वह श्रद्धा-ज्ञान और आनन्दकी पूर्णता प्रदान करता है ।

जय हो ऐसे दिव्यदान दातारकी ।

[—यहाँ ३५ वीं भाव-अभावशक्तिका तथा ३६ वीं अभाव-भाव शक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[३७-३८]

भाव भावशक्ति और अभाव अभावशक्ति

एक एक शक्तिके वर्णनमें भगवद्भक्त्याचार्यदेवने 'समयसार' का मण्डार खोल दिया है। इरेक शक्तिमें शुद्ध आत्माका रस भर रहा है। किसी भी शक्ति द्वारा आत्म स्वरूपको पहिचाननेसे स्वभावसन्मुखता होकर भर्त्तृमानंदरसका अनुभव होता है। —उसका नाम है "आत्मप्रसिद्धि"।

यह ज्ञानस्वरूप आत्मकी अमल शक्तियोंका वर्तमान चरित्र है। आत्ममें कोई भी एक पर्याय विद्यमान वर्तती है—ऐसा 'भावशक्ति' में कहा। ३३। आत्म वर्तमान पर्याय वर्तती है उसके अतिरिक्त भागे-धोखेकी पर्यायें उसमें प्रविष्टमान हैं ऐसा "अभावशक्ति" में कहा। ३४।

वर्तमानमें जो पर्याय वर्तती है वह दूसरे समय अभावरूप हो जाती है—ऐसा 'भाव-अभाव' शक्तिमें कहा। ३५।

दूसरे समयकी जो पर्याय न-वर्तमानमें प्रविष्टमान है वह

दूसरे समय प्रगट होती है—ऐसा “अभाव-भाव” शक्ति में कहा । ३६ ।

अब त्रिकाली भावके आधारसे वर्तमान भावका अस्तित्व “भाव-भाव” शक्तिमें कहते हैं, उसमें त्रिकालीके आधारसे वर्तमान कहकर द्रव्य-पर्यायकी एकता बतलाते हैं । ३७ ।

और द्रव्य-पर्यायकी जो एकता हुई उसमें परका और विकार-का अत्यन्त अभाव है, वह “अभाव-अभाव” शक्तिमें बतलाते हैं ।

ज्ञानस्वरूप आत्मामें “भवति पर्यायके भवनरूप भाव-भाव शक्ति है,” तथा “न भवति पर्यायके अ-भवनरूप अभाव-अभाव शक्ति है ।”

श्री अमृतचन्द्राचार्य देवने एक-एक शक्तिके वर्णनमें “समयसारका भंडार भर दिया है । प्रत्येक शक्तिमें शुद्ध आत्माका रस भर रहा है । किसी भी शक्ति द्वारा यदि आत्माके स्वरूपको पहिचानने जाये तो अनन्तगुणके पिण्ड ऐसे भगवान् आत्माकी सन्मुखता होकर अपूर्व आनन्द रसका अनुभव होता है ।

मेरा स्वभाव अनन्त गुणोका भंडार है—ऐसा जहाँ ज्ञान हुआ वहाँ त्रिकाली शुद्ध भावके आश्रयसे उस पर्यायमें स्वसंवेदन भाव वर्तता है । उसका नाम “भाव-भाव” है । त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव दोनों एक होकर वर्तते हैं ऐसी भाव-भाव शक्ति है । आत्मा त्रिकाल भाव-रूप रहकर प्रतिसमय भावरूप वर्तता है, इस-प्रकार भवते भावका भवन है । और आत्मा कभी पररूप नहीं होता, आत्मामें परका अ-भाव है और वह सदैव अभावरूप ही रहता है—ऐसी अभाव-अभाव शक्ति है । इसप्रकार यह शक्तियाँ आत्माका स्वमें एकत्व और परसे विभक्तपना बतलाती हैं । “भाव-भाव” अर्थात् गुणका भाव और पर्यायका भाव—ऐसे दोनों भाव सहित आत्मा वर्तता है, और “अभाव-अभाव” अर्थात् अपनेसे भिन्न ऐसे पर द्रव्य-गता-पर्यायों सर्वत्र अपनेमें अभावरूपमें ही वर्तने हैं, ऐसी

दोनों शक्तियाँ आत्मामें हैं । आत्मा ज्ञानस्वरूप है"—ऐसा सक्षमें सेनेसे उसमें यह सब शक्तियाँ साथ आ ही जाती हैं ।

वहाँ शुद्ध चिदानन्द आत्माका स्वसंवेदन हुआ वहाँ ज्ञानादि गुण उस गुणरूपसे मिल्य रहकर वर्तमान निमित्त पर्यायरूपसे वर्तते हैं, और उसीप्रकार निमित्तत्वरूप वर्तते रहेंगे । विकास भावरूप गुणका भवन—परिणामन होकर वर्तमान पर्यायरूप निर्मलभाव वर्तता है और अब गुणके परिणामनमें वैसा ही भाव वर्तता रहेगा । छावकको बुद्धताकी बुद्धि होती है वह असंग बात है किन्तु अब निर्मल भावमें बोधमें दूसरा विकारी भाव नहीं आयेगा, गुणोंका ज्योंका त्यों निर्मल परिणामन होता रहेगा—ऐसी यह बात है ।

ज्ञान विकास ज्ञानभावरूप रहकर वर्तमान—वर्तमानरूप परिणमित होता है प्रसुताका भाव विकास प्रसुतारूप रहकर वर्तमान—वर्तमानरूप परिणमित होता है अज्ञा विकास अज्ञाभावरूप रहकर वर्तमान—वर्तमानरूप परिणमित होती है आनन्द सदैव आनन्दभावरूप रहकर वर्तमान—वर्तमानरूप परिणमित होता है वीर्य विकास वीर्यशक्तिरूप रहकर वर्तमान—वर्तमानरूप परिणमित होता है,—इसप्रकार समस्त गुण अपने—अपने विकासभावरूप रहकर अपनी—अपनी पर्यायके वर्तमान भावरूप परिणमित होते हैं किन्तु ज्ञान परिणमित होकर अन्य गुणोंरूप हो जाये अथवा अन्य गुण परिणमित होकर ज्ञानादि रूप हो जायें—ऐसा नहीं होता । "भावका भवन है इसलिये विकासरूप रहकर वर्तमानरूप परिणमित होता है । इसप्रकार विकास भावरूप और वर्तमान भावरूप ऐसा वस्तुका स्वभाव है उसका नाम 'भाव-भाव शक्ति' है । ग्रहो ! मेरे ज्ञान—दर्शनादिके विकासी भाव जो पहले वर्तते थे वे ही वर्तते रहेंगे शक्तिरूप भाव है उसमेंसे व्यक्ति प्रगट होगी, ज्ञान वर्धनके भाव विकास ज्ञान—वर्धनरूप स्थिर रहकर अपनी—अपनी पर्यायमें परिणमित होंगे ।—ऐसे स्वभाव की जिसने प्रतीति की उसे अब ज्ञान—दर्शनमय निर्मल परिणामन ही होता रहेगा बोधमें अज्ञान भाव धाये और भटकना पड़े—ऐसा नहीं

होता वर्तमानमे जो जानता है वह भविष्यमे भी ज्ञातारूप ही रहेगा; वर्तमानमे श्रद्धा करता है वह भविष्यमें भी श्रद्धा करेगा; क्योंकि ज्ञानादिका जो वर्तमान है वह “त्रिकालका वर्तमान” है । त्रिकालीभाव-के आश्रयसे जो परिणामन हुआ वह त्रिकाली भावकी जातिका शुद्ध ही होता है । और परका आत्मामे अत्यन्त अभाव है, वह सदैव अभावरूप ही रहता है; रागादिका भी त्रिकाली स्वभावमे अभाव है और उस स्वभावके आश्रयसे वर्तमानमें भी उस रागके अभावरूप परिणामन हो जाता है । ऐसी आत्माकी “अभाव-अभाव शक्ति है” । रागको जानते हुये ज्ञान स्वयं रागरूप नहीं हो जाता, ज्ञान तो ज्ञानरूप ही रहता है ।

जिसप्रकार—एक सुवर्णकी खान हो और दूसरी कोयलेकी । तो जिस ओर उन्मुखता करे उसीकी प्राप्ति होती है । उसीप्रकार यह भगवान आत्मा अनन्त ज्ञानादि निर्मल शक्तियोंका भंडार है, उसके सन्मुख दृष्टि करनेसे पर्यायमे निर्मलताकी प्राप्ति होती है । और शरीरादि जड हैं उनकी सन्मुखतासे विकारकी उत्पत्ति होती है । भाई ! अपने आत्माकी शक्तिको पहचान तो उसमेंसे निर्मलताकी प्राप्ति हो ।

वर्तमानमें जो आत्मा वर्तता है वही भूतकालमे वर्तता था और भविष्यमें वही वर्तेगा,—इसप्रकार एक समयमे त्रिकाल स्थित रहनेकी शक्ति आत्मामे विद्यमान है, त्रिकाल भावरूप रहकर वह उस-उस समयके भावरूप परिणामित होता है । परिणामित होनेसे वस्तुस्वभावमे कोई फेरफार नहीं हो जाता, अथवा उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती । आत्मा त्रिकाल एकरूप स्वभावसे वर्तता है, और उस त्रिकाली एकरूप स्वभावके साथ एकता करके वर्तमान भाव भी एकरूप (शुद्धतारूप) ही वर्तता है । जहाँ शुद्ध स्वभावका आश्रय वर्तता है वहाँ ऐसी शका नहीं है कि मुझे अशुद्धता होगी, अथवा मैं पिछड़ जाऊंगा । क्योंकि आत्माके स्वभावमें विकार नहीं है, इसलिये आत्मस्वभावके आश्रयसे जिसका परिणामन है उसे विकार होनेकी

शुद्धा नहीं होती। इसप्रकार सम्यग्दृष्टिको शुद्ध परिणामन पूर्वक शुद्धात्मब्रह्मकी प्रतीति होती है। पहले जब ऐसे शुद्धात्माका ज्ञान नहीं था तब विपरीत दृष्टिसे विकारका ही परिणामन होता था किन्तु अब शुद्धात्माकी दृष्टिमें विकारकी अधिकता नहीं रही शुद्धताकी ही अधिकता रही। —ऐसी शुद्धात्माकी दृष्टिमें सम्यक्स्त्रीको विकारका अभाव ही है।

आत्माकी शक्तियाँ अनन्त हैं किन्तु अनन्तशक्तियोंके भावोंसे अभेद है। आत्माकी किसी भी एक शक्तिके भावको यथार्थरूपसे सत्यमें लेने पर अनन्त शक्तिसम्पन्न सम्पूर्ण आत्मा ही सत्यमें आजाता है। सम्यक्स्त्रीकी दृष्टि पूर्ण आत्माको स्वीकार करती है उस अर्द्ध आत्माकी दृष्टिमें उसके समस्त गुणोंका निर्मल भाव प्रगट होता है। इस प्रकार “सर्वं गुणोद्य सो सम्यक्स्व है। शुद्धस्वभावके आधर्मसे जहाँ सम्यग्दर्शन हुआ जहाँ ज्ञान भी स्वसंवेदनसे सम्यक् हुआ चारित्र्यमें भी ज्ञानस्वके अंश का वेदन हुआ वीर्यका वेग भी स्वोन्मुख हुआ :—इसप्रकार सम्यग्दर्शनके साथ सर्व गुणोंमें निर्मलता प्रारम्भ हो जाती है किसी गुणमें निर्मलता भले ही कम—अधिक हो, किन्तु प्रतीतिमें तो पूर्ण निर्मलता जा ही गई है। सम्यग्दर्शन स्वयं तो अर्द्धा—गुणकी पर्याय है किन्तु उसके साथ ज्ञानादि अनन्त गुणोंका भी निर्मल अंश वर्त ही रहा है। कोई कहे कि सम्यग्दर्शन तो हुआ किन्तु आत्माकी प्रतीतिमित्र शक्तिका वेदन नहीं हुआ सम्यग्दर्शन तो हुआ किन्तु आत्माका स्वसंवेदनज्ञान न हुआ सम्यग्दर्शन तो हुआ किन्तु वीर्यका वेग आत्माकी ओर नहीं हुआ —तो ऐसा कहनेवालेने अनन्त गुणोंसे अभेद आत्माको माना ही नहीं है ब्रह्म—गुण—पर्याय स्वरूप आत्माके भावोंको उसने जाना ही नहीं है और अपनेको सम्यक्स्त्री मानकर वह सम्यग्दर्शनके नामसे अपने स्वच्छन्दका पोषण कर रहा है।

आत्माकी भाव—भावशक्ति है इसलिये उसमें ब्रह्म—गुण—पर्याय सबैव भावरूप ही हैं जहाँ ब्रह्मभाव है वहीं गुणका भाव है

जहाँ द्रव्य-गुणका भाव है वही पर्यायका भाव है । द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंका भाव एक साथ ही है; एक ही पर्याय भले नित्य न रहे, किन्तु पर्याय रहित द्रव्य-गुण कभी नहीं होते । कोई कहे कि आत्मामे ज्ञान-आनन्दशक्ति तो है, किन्तु वर्तमानमे उसका कोई भाव भासित नहीं होता, तो ऐसा कहनेवालेने आत्माकी भाव-भावशक्तिको नहीं जाना है, निर्मलभावके भवनसहित ही त्रिकाल भावकी प्रतीति होती है । निर्मलपर्याय हुये बिना “भवती पर्याय”वाले आत्माकी प्रतीति कहाँसे होगी ? जहाँ आत्माके स्वभावका भान हुआ वहाँ निर्मल पर्यायरूप भवन (परिणामन) होता है । भाव-भावशक्तिके बलसे द्रव्य-गुण और निर्मल पर्यायों तीनों अभेद होकर शुद्धरूपसे वर्तते हैं, और उसके द्रव्य-गुण-पर्यायमे विकारका अभाव है । आत्माकी अभाव-अभाव शक्तिका ऐसा बल है कि अपनेसे भिन्न शरीरादि पदार्थोंको, कर्मोंको या विकारको वह अपने स्वभावमे प्रवर्तमान नहीं होने देता । आत्माके द्रव्यमें, गुणमें और उस ओर उन्मुख हुई शुद्ध पर्यायमें,—तीनोंमे विकारका, कर्मका और शरीरादिका अभाव ही है और अभाव ही रहेगा । द्रव्य-गुण-पर्यायकी एकतामें अब कभी टूट नहीं पड़ेगी, और विकारके साथ कभी एकता नहीं होगी । विकार आत्माके साथ नहीं वर्तेंगा किन्तु पृथक् हो जायेगा । ऐसी आत्मशक्तिको प्रतीतिमे लेकर उसमें एकता करना सो मोक्षका उपाय है ।

आत्मामे एक ऐसी “अभाव-अभाव” शक्ति है कि उसके द्रव्य-गुण-पर्याय परके अभावरूप ही हैं, आत्माके श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य, आनन्दादि समस्त गुणोंमे तथा उसकी पर्यायोंमें परका तो अभाव वर्तता ही है, इसलिये कोई निमित्त प्राप्त करूँ तो मेरे श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यका विकास हो यह बात नहीं रहती । देव-गुरु-शास्त्रादिके निमित्त भले हो, किन्तु आत्मामे तो उनका अभाव है । यहाँ तो तदुपरान्त विकारके भी अभावकी सूक्ष्म बात लेना है । आत्माके द्रव्य-गुण-पर्यायमे परका त्रिकाल अभाव है, उसका तो यह अर्थ हुआ कि परके आश्रयसे होनेवाले पर भावोंका भी

आत्मामें अभ्यास है । तथा "ज्ञानादिमें जो भ्रष्टता है उसे दूर करके पूर्णता कर — ऐसा भेद भी नहीं रहता । एकत्र भुक्त द्रव्यकी सम्मुखता ही होती है और उस द्रव्यकी ओर उन्मुख हुई पर्याय भुक्त ही होती जाती है उसमें विकारका अभ्यास ही है ।—ऐसा अभ्यास-अभ्यास शक्तिका तात्पर्य है ।

ब्रह्मकी दृष्टि भुक्तआत्मा पर हो उसीको इन शक्तियोंका रहस्य समझमें आता है । आत्मामें कर्मोंका विकास अभ्यास है, वे कर्म कभी आत्मामें भावरूपसे नहीं बर्तते । प्रज्ञानी पुकार करते हैं कि प्रे कर्म मार्य नहीं देते । किन्तु आचार्यदेव कहते हैं कि प्रे मार्य ! अपने आत्मकी ओर तो देख ! तेरे आत्मामें कर्म तो प्रमादसे अभ्यासरूप बर्त ही रहे हैं वे तेरे आत्मामें आये ही नहीं । कर्मका अभ्यास कहेसे कर्मकी ओरके विकारी भावका भी आत्मको स्वभावमें अभ्यास है—ऐसा लक्षमें आता है और भुक्त आत्मस्वभाव पर दृष्टि जाती है, वहाँ पर्यायमें भी विकारका अभ्यास बर्तता है । विकासमें भी अभ्यास या और बतमानमें भी अभ्यास हुआ —ऐसा अभ्यास अभ्यास शक्तिका निर्मल परिणामन है । ऐसे आत्मको ध्याना-ज्ञानमें से सब जीव तत्त्वको यथार्थ भाग्य कहा जाये । ऐसे जीव तत्त्वका आश्रय करते ही निर्मल पर्यायरूप संवर निर्जरा तत्त्व प्रगट होते हैं और उसीके आश्रयसे पूर्ण भुक्तारूप मोक्ष दसा होती है तथा पुण्य-पाप-आलस्य और बन्धरूप भक्ति तत्त्वोंका अभ्यास हो जाता है । शरीरादि धर्मीयका तो जीवमें अभ्यास ही था ।—इसप्रकार इसमें सभी तत्त्वोंकी स्वीकृति आजाती है तथा जनमेंसे उपादेय तत्त्वोंका धर्मीकरण तथा हेतु तत्त्वोंका त्याग भी हो जाता है ।—इसका नाम धर्म है ।

भुक्त द्रव्यस्वभावकी दृष्टिसे देखें तो यह भगवान-आत्मा प्रमादसे कभी विकाररूप प्रवर्तित ही नहीं हुआ । एक समयकी पर्यायके विकारकी ही सम्पूर्ण आत्मा मान लेना तो प्रभुदृष्टि-क्षणिक-दृष्टि हो गई । भुक्त द्रव्यस्वभावको जानते हुये उसके सम्मुख होनेसे पर्याय भी भुक्त हो जाती है —इसप्रकार भुक्त द्रव्य-तथा भुक्त पर्यायकी

एकतारूप आत्मा प्रतीतिमें आये वह सम्यक्श्रद्धा है । यदि अकेले द्रव्यको शुद्ध माने और द्रव्यके साथ शुद्ध पर्याय न माने तो वह वेदान्त जैसा हो गया, उसने वास्तवमें शुद्ध द्रव्यको भी नहीं जाना । शुद्ध पर्यायके बिना शुद्ध द्रव्यको जाना किसने ? शुद्ध द्रव्यको जानते हुये पर्याय स्वयं शुद्ध न हो—ऐसा नहीं होता, क्योंकि द्रव्यके साथ पर्यायकी एकता हुये बिना उसका यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं । इसप्रकार “विकारका आत्मामें अभाव है”—ऐसा स्वीकार करनेवाला शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिसे निर्मलपर्यायरूप परिणामित होकर तदनुसार स्वीकार करता है । शुद्ध द्रव्यके आश्रयसे पर्यायमें शुद्धता प्रगट हुये बिना विकारके अभावका यथार्थ स्वीकार नहीं हो सकता ।—यह मुख्य रहस्य है ।

चैतन्यस्वरूप आत्मामें कर्मका और विकारका अभाव है; कर्म और विकारके अभावस्वरूप आत्मस्वभावकी जिसे दृष्टि हुई है उसे ऐसा भय नहीं रहता कि कर्म मुझे हैरान करेंगे, अथवा ऐसा सन्देह नहीं होता कि मेरे आत्मामेंसे विकार प्रगट होगा । वह तो शुद्ध स्वभावकी सन्मुखताके बलसे निःशक और निर्भय वर्तता है ।

“वर्तमानमें तो हमें मिथ्यात्वादि नहीं हैं किंतु भविष्यमें हुये तो कौन जाने ?”—ऐसी जिसे शका है उसे तो वर्तमानमें ही मिथ्यादृष्टि जानना । अरे भाई ! क्या मिथ्यात्वादि भाव तेरे स्वभावमें भरे हैं ? स्वभावमें तो उनका अभाव है । यदि ऐसे स्वभाव पर दृष्टि हो तो मिथ्यात्वादि होनेकी शका नहीं हो सकती । स्वभावके बलसे वर्तमानमें मिथ्यात्वदिका अभाव हुआ और त्रिकालमें भी उनका अभाव ही है । रागादिके अभावरूप स्वभाव है, इसलिये उसमेंसे रागादि प्रगट हो—यह बात ही नहीं रहती ।

आत्माका स्वभाव त्रिकाल परभावके त्यागस्वरूप ही है, परभावका उसमें अभाव ही है । राग है और उसका अभाव करू—ऐसा भी स्वभाव दृष्टिमें नहीं है । पर्यायमें रागका अभाव अवश्य होता जाता है, किन्तु “रागका कुछ अभाव है और सम्पूर्ण अभाव करू”—ऐसे

आत्मामें अभाव है । तथा "ज्ञानादिमें जो भ्रष्टता है उसे दूर करके पूर्णता करूँ" — ऐसा भेष भी नहीं रहता । एकरूप भुख इन्द्रियकी सम्मुखता ही होती है और उस इन्द्रियकी ओर उन्मुख हुई पर्याय भुख ही होती जाती है । उसमें विकारका अभाव ही है । — ऐसा अभाव-अभाव शक्तिका तात्पर्य है ।

बिस्की हडि भुखआत्मा पर हो उसीको इन शक्तियोंका रहस्य समझमें आता है । आत्मामें कर्मोंका विकास अभाव है वे कर्म कभी आत्मामें भावरूपसे नहीं बर्तते । अज्ञानी पुकार करते हैं कि धरे कर्म मार्ग नहीं देते । किन्तु आचार्यदेव कहते हैं कि धरे भाई । अपने आत्माकी ओर तो देख । तेरे आत्मामें कर्म तो अनाविसे अभावरूप बर्त ही रहे हैं वे तेरे आत्मामें बाये ही नहीं । कर्मका अभाव कहनेसे कर्मकी ओरके विकारी भावका भी आत्माके स्वभावमें अभाव है — ऐसा सझमें आता है और भुख आत्मस्वभाव पर हडि जाती है वहाँ पर्यायमें भी विकारका अभाव वर्तता है । विकासमें भी अभाव या और वर्तमानमें भी अभाव हुआ — ऐसा अभाव अभाव शक्तिका निर्मल परिणाम है । ऐसे आत्माको अज्ञानमें से सब जीव तत्त्वको यथार्थ माना कहा जाये । ऐसे जीव तत्त्वका आश्रय करते ही निर्मल पर्यायरूप सबर निर्जरा तत्त्व प्रगट होते हैं और उसीके आश्रयसे पूर्ण भुखत्वरूप मोक्ष दशा होती है तथा पुण्य-पाप-आत्मन और बन्धरूप मलिन तत्त्वोंका अभाव हो जाता है । शरीरादि अजीवका तो जीवमें अभाव ही था । — इसप्रकार इसमें नवों तत्त्वोंकी स्वीकृति आजाती है । तथा उनमेंसे उपादेय तत्त्वोंका अस्वीकार तथा हेय तत्त्वोंका त्याग भी हो जाता है । — इसका नाम धर्म है ।

भुख इन्द्रियस्वभावकी हडिसे देखें तो यह भगवान-आत्मा अनाविसे कभी विकाररूप प्रवर्तित ही नहीं हुआ । एक समयकी पर्यायके विकारको ही सम्पूर्ण आत्मा मान लेता तो अशुद्धहडि-अशुद्ध हडि हो गई । भुख इन्द्रियस्वभावकी जानते हुये उसके सम्मुख होने पर्याय भी भुख हो जाती है, — इसप्रकार भुख इन्द्रिय-तथा भुख पर्याय

दोनों शुद्धरूप परिणामित होते हैं—दोनोंकी एकता होती है और बीचमें से विकारकी अड़चन निकल जाती है। ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान इन दोनोंरूप वस्तु स्वभाव है।

आत्मा ध्रुव रह कर वर्तमान—वर्तमान निमल भावरूप परिणामित हो ऐसी भाव—भावशक्ति है, तथा त्रिकालमें और वर्तमानमें दोनोंमें परका तथा विकारका अभाव ही रखे ऐसी अभाव—अभाव शक्ति है। यह दोनों शक्तियाँ ज्ञानस्वरूप आत्मामें एक साथ वर्तती हैं। ऐसा इस ३७ तथा ३८ वी शक्तिमें बतलाया।

इसप्रकार ३३—३४, ३५—३६ तथा ३७—३८ इन छह शक्तियोंमें भाव—अभाव सम्बन्धी कुल छह बोल कहे। मिथ्यात्वका अभाव होकर वर्तमान सम्यक्त्व पर्याय प्रगट होती है, उसमें यह छह बोल निम्नानुसार लागू होते हैं —

१. सम्यक्त्व पर्याय वर्तमान विद्यमान वर्तती है वह “भाव”। [३३]

२ वर्तमान सम्यक्त्व पर्यायमें पूर्वकी मिथ्यात्व पर्याय अविद्यमान है, तथा भविष्यकी केवलज्ञान पर्याय भी अविद्यमान है, वह “अभाव” [३४]

३ पहले समय मिथ्यात्व भावरूप था वह वर्तमानमें अभावरूप हुआ वह “भाव—अभाव”, (अथवा जो सम्यग्दर्शन पर्याय वर्तमान भावरूप है वह दूसरे समय अभावरूप हो जायेगी वह “भाव—अभाव”। [३५]

४ पूर्व समयमें सम्यक्त्वका अभाव था और वर्तमान समयमें वह प्रगट हुआ, वह “अभाव—भाव,” (अथवा दूसरे समयकी जो सम्यक्त्व पर्याय वर्तमान अभावरूप है वह दूसरे समय भावरूप होगी—यह “अभाव—भाव ।”) [३६]

५. श्रद्धा गुण नित्य श्रद्धाभावरूप रहकर सम्यक्त्व पर्यायके भावरूप हुआ है वह “भाव—भाव ।” [३७]

६. श्रद्धाके सम्यक् परिणामनमें परका तथा मिथ्यात्वादिका

मेदके अवसम्बन्ध रहित आत्मीकी दृष्टि तो कुछ एकरूप स्वभाव पर ही है — कि जिसमें रागादिका सब अवभाव ही है । इसप्रकार रागके अभवस्वरूप विद्वान्स्वभाव पर दृष्टि ही रागके अवभावका उपाय है । सम्यक्दर्शीको भीये गुणस्थानमें स्वभावबुद्धिमें सम्पूर्ण संसारका अभव हो गया है । — ऐसे पूर्ण स्वभावको भ्रष्टा-ज्ञानमें लेकर उसका आश्रय किया वहाँ पर्यायमें भी रागका अभव ही है । — इसप्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोंमें रागका अभव ही है और अभव ही रहेगा ।

‘सिद्धको विकार क्यों नहीं होता ?’ — तो कहते हैं कि आत्माके स्वभावमें ऐसी अभव-अभाव शक्ति है कि विकारका अपनेमें अभव ही रहता है । सिद्ध भववानको वह स्वभाव विकसित हो गया है इसलिये उन्हें विकार नहीं होता । “कम नहीं है इसलिये सिद्धको विकार नहीं होता — ऐसा कहना वह तो निमित्तका कथन है । वास्तवमें तो विकाररूप होनेका आत्माका स्वभाव ही नहीं है इसलिये सिद्धको विकार नहीं होता ।

आत्माकी ऐसी शक्ति है कि उसके ज्ञानगुणकी पर्याय सर्वत्र ज्ञानरूप ही हो भ्रष्टाका परिणामन भ्रष्टारूप ही हो ज्ञानान्धका परिणामन ज्ञानान्धरूप ही हो इसप्रकार समस्त गुण अपने अपने भावरूप रह कर ही परिणामित हों ऐसा स्वभाव है । — ऐसा आत्मा वह सत्य है और लक्ष्यके आश्रयसे निमग्न पर्याय होती रहती है । ज्ञान अज्ञानरूप परिणामित हो भ्रष्टा मिथ्यास्वरूप परिणामित हो अथवा ज्ञानान्ध बुद्धरूप परिणामित हो — तो वह परिणामन स्वभावके आश्रयसे नहीं हुआ है । गुणके साथ एकरूप होकर निर्मल परिणति हो उसीको वास्तवमें गुणका परिणामन कहा जाता है । विकार वास्तवमें गुणकी परिणति नहीं वह तो धरसे (ध्रुवके आधार बिना) होने वाला अणिक परिणाम है । यहाँ तो कहते हैं कि ध्रुवके आधारसे जो निर्मल परिणामन हो वही सच्चे भावका भवम है । शक्तिवान् शुद्ध आत्माके सम्मुख परिणामन होनेसे ध्रुव उपादान और अणिक उपादान

वह केवलज्ञानपर्याय अभाव-अभावरूप हो तब तो वह सदैव अभावरूप ही रहेगी; इसलिये भविष्यमें भी कभी केवलज्ञान प्रगट ही नहीं होगा; किन्तु ऐसा नहीं है । केवलज्ञान पर्यायिका वर्तमान अभाव है, किन्तु भविष्यमें वह भावरूप हो सकती है और परका आत्मामें अभाव है वह तो त्रिकाल अभावरूप ही रहता है, भविष्यमें भी वह आत्मामें भावरूप नहीं वर्तेंगा; इसलिये वह अभाव-अभाव शक्तिमें आता है ।

प्रश्न.—३५ वी “भाव-अभावशक्ति” कही और ३६ वी “अभाव-भावशक्ति” कही उन दोनोंमें क्या अन्तर है ?

उत्तर:—“भाव-अभाव” में विद्यमान पर्यायिका व्यय होनेकी बात है और “अभाव-भाव” में अविद्यमान पर्यायिकी उत्पत्ति होनेकी बात है ।—इसप्रकार एक ही समयमें दोनों होने पर भी उसमें विवक्षा भेद है ।

एक साथ अनन्त शक्तिवान् चैतन्यस्वरूप भगवान् आत्माको प्रतीति में लेकर उसके साथ ज्ञानकी एकता करना सो मोक्षका उपाय है ।

[यहा ३७ वी भाव-भावशक्तिका तथा ३८ वी अभाव-अभावशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

अभाव है और अभाव ही रहेगा वह "अभाव-अभाव ।' [३८]

इसप्रकार ज्ञानस्वरूप आत्माके परिणाममें वे स्रष्टा वरम एक साथ ही बतते हैं । इसीप्रकार सम्यक्त्व पर्यायकी भाँति केवलज्ञान-सिद्ध-दशा आदिमें भी वे स्रष्टा प्रकार एक साथ सागु होते हैं उन्हें समझना चाहिये ।

अभाव-भाव' कहनेसे वर्तमानमें जो पर्याय हुई वह पड़से अभावरूप की इसप्रकार उसमें प्राकअभाव आ जाता है । तथा 'भाव-अभाव' कहनेसे वर्तमानमें जो पर्याय विद्यमान है वह बादके समयमें अभावरूप हो जायेगी, इसप्रकार उसमें प्रवृत्त-अभाव' कहनेसे बीचमें अपनेसे भिन्न ऐसे द्रव्य-गुण पर्यायका विकास अभाव ही है इसप्रकार उसमें "अत्यन्त-अभाव' भी आ जाता है और अन्योत्पन्न अभाव तो पुद्गलोंकी वर्तमान पर्यायोंमें ही परस्पर सागु होता है ।

भाव-अभाव सम्बन्धी जो स्रष्टा शक्तियाँ कहीं वे एक-सी नहीं हैं किन्तु प्रत्येकमें अन्तर है ।

प्र०—३३ वीं 'भाव' शक्ति कही और ३७ वीं 'भाव-भाव' शक्ति कही उन दोनोंमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—'भावशक्ति'में तो वर्तमान पर्यायकी बात थी, वह तो भविष्यमें अभावरूप हो जायेगी जब-कि 'भाव-भावशक्ति'में तो जो ज्ञानादि भाव हैं वे विकास ज्ञानादि भावरूप ही रहते हैं उनका कभी अभाव नहीं होता । इसप्रकार दोनोंमें अन्तर है ।

प्र०—३४ वीं 'अभावशक्ति' कही और ३८ वीं 'अभाव-अभावशक्ति' कही उन दोनोंमें क्या अन्तर है ?

उ०—जी "अभावशक्ति' कही उसमें तो वर्तमान पर्यायमें भूत भविष्यकी पर्यायोंके अभावकी बात है और इस 'अभाव अभाव शक्ति'में तो विकास अभावकी बात है । जैसे कि-साधकको भविष्य की केवलज्ञान पर्यायका वर्तमानमें जो अभाव है वह अभाव शक्तिमें पाता है किन्तु "अभाव-अभाव शक्ति में वह नहीं आता । क्योंकि यदि

वह केवलज्ञानपर्याय अभाव-अभावरूप हो तब तो वह सदैव अभावरूप ही रहेगी; इसलिये भविष्यमें भी कभी केवलज्ञान प्रगट ही नहीं होगा, किन्तु ऐसा नहीं है। केवलज्ञान पर्यायिका वर्तमान अभाव है, किन्तु भविष्यमें वह भावरूप हो सकती है और परका आत्मामें अभाव है वह तो त्रिकाल अभावरूप ही रहता है, भविष्यमें भी वह आत्मामें भावरूप नहीं वर्तगा, इसलिये वह अभाव-अभाव शक्तिमें आता है।

प्रश्न — ३५ वी “भाव-अभावशक्ति” कही और ३६ वी “अभाव-भावशक्ति” कही उन दोनोंमें क्या अन्तर है ?

उत्तर:—“भाव-अभाव” में विद्यमान पर्यायिका व्यय होनेकी बात है और “अभाव-भाव” में अविद्यमान पर्यायिकी उत्पत्ति होनेकी बात है।—इसप्रकार एक ही समयमें दोनों होने पर भी उसमें विवक्षा भेद है।

एक साथ अनन्त शक्तिवान् चैतन्यस्वरूप भगवान् आत्माको प्रतीति में लेकर उसके साथ ज्ञानकी एकता करना सो मोक्षका उपाय है।

[यहा ३७ वी भाव-भावशक्तिका तथा ३८ वी अभाव-अभावशक्तिका वर्णन पूरा हुआ।]

[३६]

भावशक्ति

आत्मा ही स्वयं यह कारकरूप होकर सुखरूप परिणमित होनेके सामर्थ्यवाला है । अपने सुखादि भावोंके लिए परको कारक बनाये ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है .. जिसे आनन्दमय सचा जीवन जीना हो उसे मन्त्रमुक्त होकर आत्मामें डूबना है । अतएव उसे वहाँ चैतन्यस्वभावका सेवन किया वहाँ चैतन्य भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि—माँग ! माँग ! जो चाहिये हो वह माँग ले ! इस चैतन्य राजाके पास सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्ध दशा तकके समस्त पद प्रदान करनेकी शक्ति है; इसलिए इस चैतन्य राजाकी सेवा करके उसे ही प्रसन्न कर, दूसरोंसे न माँग; बाहर न देख; अन्तर—अवलोकन कर !

आत्मामें अनंत शक्तियाँ हैं उनका यह वर्णन चल रहा है । आत्मा ज्ञान सत्ताएँसे प्रसिद्ध होता है तथापि वह एकाग्रत ज्ञानस्वरूप ही नहीं है, ज्ञानके साथ अन्य अनंत शक्तियाँ स्थित हैं इसलिये भगवान

आत्मा अनेकान्तस्वरूप है। अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माकी अनेक शक्तियोंका वर्णन अनेक प्रकारसे अलौकिक रीतिसे आगया है। अभी तक ३८ शक्तियोंका वर्णन हुआ, अब ६ शक्तियाँ शेष हैं। उनमेंसे ३६ वीं “भावशक्ति” में विकारी छह कारकोंका अभाव बतलाते हैं, फिर ४० वीं “क्रियाशक्ति” में स्वभावरूप छह कारक बतलायेंगे और उसके बाद कर्म—कर्त्ता—करण—सम्प्रदान—अपादान—अधिकरण तथा सम्बन्ध इन सातों शक्तियोंका आत्माके स्वभावरूपसे वर्णन करके आचार्य भगवान् ४७ शक्तियोंका कथन समाप्त करेंगे।

कैसी है आत्माकी भावशक्ति ? कर्त्ता—कर्म आदि कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी (—होनेमात्रमय) भावशक्ति है। पहले तेतीसवें बोलमें भावशक्तिका कथन किया था वहाँ तो अवस्थाकी विद्यमानता बतलाई थी, और यह भावशक्ति भिन्न है। इस भावशक्तिमें कारकोंसे निरपेक्षपना बतलाते हैं।

दुख दूर करके सुखी होनेके लिये सुख कहाँ ढूँढ़ें—उसकी यह बात है। भाई, तेरा सुख तुझमें है और तेरा आत्मा ही स्वयं छह कारकरूप होकर सुखरूप परिणामित होनेके सामर्थ्यवाला है परको कारक बनाकर उससे सुख लेना चाहेगा तो कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। अपने सुखादि भावोंके लिये परको कारक बनाये ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है। कर्त्ता—कर्म आदि भिन्न—भिन्न कारकोंके अनुसार जो क्रिया हो उसरूप परिणामित होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है, किन्तु उससे रहित परिणामित होनेका आत्माका स्वभाव है। आत्माके द्रव्य—गुण या पर्याय अपनेसे भिन्न अन्य किसी कारकके आधारसे स्थित रहे ऐसा आत्माका पराधीन स्वभाव नहीं है, किन्तु अन्य कारकोंसे रहित स्वयं अपने भावरूप परिणामित हो ऐसा उसका स्वभाव है। यदि ऐसे स्वभावमें ढूँढ़े तभी सुख प्राप्त हो सकता है। अन्य कारणोंमें ढूँढ़े तो सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

हीरोका हार अपने गलेमें पहिना हो, उसे अपने गलेमें देखे तो

मिल सकता है किन्तु बावसा बनकर अन्यत्र बाह्यमें दूँडे तो नहीं मिल सकता और उत्तमभूत दूर नहीं हो सकती । उसीप्रकार सुख अपनेमें नहीं भरा है वहाँ दूँडे तो मिलता है । आत्मामें सुखस्वभाव भरा है उसमें अन्तमुक्त होकर दूँडे तो मिल सकता है किन्तु बाह्यवृत्तिसे बावसेकी भाँति बाह्यमें दूँडे तो सुख मिल नहीं सकता और कुछ दूर नहीं हो सकता । सुख और सुखके कारण आत्मामें ही है बाह्यमें नहीं है इसलिये जिसे वास्तविक सुख एक ध्यानमय जीवन जीना हो उसे अन्तर्मुख होकर आत्मामें दूँडना है । परमें सुख नहीं है रागमें सुख नहीं है इसलिये परमें या रागमें दूँडनेसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता । आत्मामें भरपूर सुख है उसमें अन्तमुक्त होकर दूँडे तो सुखका अनुभव हो । सुख प्रभुता, सर्वशक्ति आदि समस्त शक्तियाँ आत्मामें भरी हैं उसमें दूँडे तो मिल सकती हैं ।

तो फिर क्या करें ? कहते हैं कि संतोंके उपदेशानुसार आत्मा की शक्तियोंको पहिचान कर प्रतीति करना अन्तरोन्मुख होकर उत्तम एकाग्र होना । उनमें एकाग्रतासे ज्ञान-ध्यान-प्रभुता प्रगट होती है-आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाता है ।

वहाँ अन्तर्मुख पूर्वक चैतन्य स्वभावका सेवन किया वहाँ चैतन्य भगवान् प्रसन्न होकर कहते हैं कि माँग माँग ॥ तुम्हें क्या चाहिये ? जो चाहिये हो माँग ले । केवलज्ञान और अतीन्द्रिय आनन्द देनेकी शक्ति मुझमें है । जो कुछ चाहिये हो वह आत्माकी शक्तिमें भरा ही है इसलिये आत्माकी शक्तिका विश्वास करके जो कुछ चाहिये हो वह उससे माँग आत्मामें एकाग्र हो बाह्यमें न दूँड सध्यादर्सनसे लेकर सिद्ध पक्षा तकके समस्त पद प्रदान करनेकी शक्ति इस चैतन्य राजामें है इसलिये इस चैतन्यराजाकी सेवा करके उसे प्रसन्न कर दूसरोंके पास भीक्त न माँग बाह्यमें न देख अंतर्-अवसोकन कर ।

आत्मा कहाँ है ? वहाँ आत्मा है वहाँ दूँड तो मिलेगा । आत्मा अपनेसे बाहर नहीं है, इसलिये बाह्यमें दूँडनेसे आत्माके

गुणोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती । आत्माके गुण आत्मासे बाहर नहीं हैं, आत्मामे ही हैं । भाई ! तेरी प्रभुता तुझमे है बाह्यमें न ढूँढ .अपनी प्रभुताके लिये बाह्य सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रता न कर, क्योंकि बाह्य सामग्रीसे तुझे तेरी प्रभुता प्राप्त नहीं हो सकती । बाह्य सामग्रीसे निरपेक्षरूप स्वयं अकेला छह कारकरूप (कर्ता-कर्म-करण आदि) होकर केवलज्ञान और अतीन्द्रिय आनन्दरूप परिणामित हो जाये ऐसा स्वयंभू भगवान यह आत्मा है । आत्मको ही “प्रभु” कहा है, आत्माको ही “भगवान” कहा है । अहो अपनी प्रभुता छोड़ कर परको कौन ढूँढे ? ऐसा स्पष्ट स्वभाव होने पर भी पामर जीव अपनी प्रभुताको परमे ढूँढते हैं । उन्हें आचार्य भगवान समझाते हैं कि अरे जीवो ! तुम्हारी प्रभुता तुममे ही भरी है .अन्तर्बलोकन करके उसे ढूँढो ! अन्तर्मुख होकर अपनी प्रभुताको धारण करो और पामर बुद्धि छोड़ो !

अहो ! अपनी प्रभुताको भूले हुए पामर जीव निमित्त और रागके पास जाकर अपनी प्रभुताकी भीख माँगते हैं, और भिखारीरूपसे चौरासी लाख योनिके अवतारमे परिभ्रमण करते हैं । आचार्यदेव उन्हें उनकी प्रभुताका दान देते हैं, —उनकी प्रभुता बतलाते हैं । अरे जीव ! तेरे स्वभावमे प्रभुताका कल्पवृक्ष है, यह आत्मा ही चैतन्य कल्पवृक्ष है, उसके पास जाकर प्रभुताकी याचना कर तो तुझे अवश्य अपनी प्रभुता मिलेगी । प्रभुतासे भरे हुए अपने चैतन्यचिन्तामणिका चिन्तवन कर तो उसके चितवनसे सम्यग्दर्शनादि प्रभुता प्रगट हो । प्रभुताका निधान अपनेमे भरा है उसे बाह्यमें ढूँढे तो कहाँसे मिलेगा ? अहो ! तुम्हे तुम्हारी प्रभुताके निधान बतला रहे हैं उन्हें एक बार तो देखो आत्माकी प्रभुताको देखनेका कुतूहल—रुचि—उमग करो और तुम्हे अपनी प्रभुता प्राप्त न हो—ऐसा नहीं हो सकता । जो अपने अन्तर्स्वभावमे ढूँढे, उसे प्रभुता अवश्य प्राप्त होगी ही ।

आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणोंकी प्रभुतावाला है, यहाँ विविध शक्तियों द्वारा उसकी प्रभुता बतलाते हैं । यदि इन शक्तियों द्वारा आत्मा

यथार्थ स्वरूप समझते तो परसे निरासे परिपूर्ण स्वरूपकी प्रतीति हो जाये । आत्माकी भिन्न भिन्न शक्तियोंका जो वर्णन किया है उस प्रत्येक शक्तिके वर्णनमें विविधता है । आत्माकी अनंत शक्तियाँ परस्पर विसंगत अर्थात् भिन्न भिन्न सहायवासी हैं । इसलिये समस्त शक्तियोंमें एककी एक बात नहीं किन्तु नई-नई बात है । आत्माकी विशालताकी ओर जिसका लक्ष न हो ज्ञानका रस न हो उसे मये-मये पक्षोंसे समझनेमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है किन्तु यदि अनेक पक्षोंसे समझे तो ज्ञानकी निमग्नता और हड़ता बढ़ती जाये और अन्तरमें चैतन्यके प्रति रस तथा उद्भास प्रगट हो तथा स्वयंको अनुभव हो कि मेरी पर्यायमें नये-नये भाव प्रगट होते जा रहे हैं और सूक्ष्मता बढ़ रही है । अन्तरमें ज्यों-ज्यों पहचान तक उठते त्यों त्यों सूक्ष्म रहस्य समझमें आवेंगे । इसलिये अन्तरमें इस बातकी अपूर्वता साकर समझनेके लिये अपूर्व प्रयत्न करने योग्य हैं ।

अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माकी अनेक शक्तियोंमेंसे इस समय ३६ वीं भाव शक्तिका वर्णन हो रहा है । कर्ता-कर्मादि कारकोंके अनुसार होनेवाली क्रियासे रहित शुद्ध भावरूप हो ऐसी आत्माकी भावशक्ति है । राग-द्वेषका या क्रोध भावका (रागका) अनुसरण करके आत्मा शुद्ध भावरूप हो ऐसा उसका स्वभाव नहीं है । आत्माका जो शुद्ध भाव हुआ उसका राग कर्ता नहीं है राग कर्म नहीं है राग करण नहीं है राग सम्प्रदान नहीं है राग अपादान नहीं है या राग अधिकरण नहीं है ।—इसप्रकार कारकोंके अनुसार होनेवाली क्रिया से रह रहित है । तथा आत्मा स्वयं भी स्वभावसे रागका कर्ता नहीं है रागका कर्म नहीं है करण नहीं है सम्प्रदान नहीं है, अपादान नहीं है, तथा अधिकरण भी नहीं है । उसीप्रकार रागका और स्वभावका स्व-स्वामित्वरूप सम्बन्ध भी नहीं है । राग करे और उसके फलको भोगे ऐसा आत्माके स्वभावमें है ही नहीं । आत्माका स्वभाव तो ज्ञान-ज्ञानंदमय है, धर्मिकता उपभोग करे ऐसा उसका स्वभाव है पर के या विकारके कारकोंका अनुसरण करे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है ।

“शुभ राग या शरीरादिकी क्रिया वे किसी प्रकार आत्माके धर्मके कारण हैं ?—किसी प्रकार उनका आधार है ?”—तो कहते हैं कि नहीं, उन रागादिकी क्रियाके अनुसार न हो ऐसा आत्माका स्वभाव है। पर्यायमे एक समय पर्यंत विकारकी योग्यता हो उसे आत्माकी त्रैकालिकशक्ति नहीं कही जाती, त्रिकाली स्वभावकी दृष्टिसे तो आत्मामे विकाररूप होनेकी योग्यता भी नहीं है—ऐसा समझना है। आत्माकी किसी शक्तिके स्वभावमे रागादिका कर्ता—कर्म—करण—सम्प्रदान—अपादान अथवा अधिकरणपना नहीं है, और उस त्रिकाली स्वभावका अनुसरण करके जो निर्मल भाव हुआ, वह भाव भी रागादि कारकोका अनुसरण नहीं करता।—इसप्रकार कारकोके अनुसार होनेवाली रागादि क्रियासे रहित परिणामित होनेका आत्माका स्वभाव है।

प्रश्न:—राग-द्वेष और अज्ञानरूप भी आत्मा परिणामित होता तो है न ?

उत्तर:—एक समय पर्यंतकी अवस्थाके विकारको अज्ञानी ही अपने कार्यरूपसे स्वीकार करता है, और उसका फल ससार है। वह आत्माका स्वभाव नहीं है तो उसे आत्मा कैसे कहा जायेगा ? आत्माकी कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि परके साथ कारकोका सम्बन्ध रखे। परका अनुसरण करनेसे विकार होता है, वह आत्माका स्वभाव नहीं है, इसलिये उसे आत्मा नहीं कहते। एक-एक समय मिलकर अनन्त-काल विकारी परिणामनमें व्यतीत हुआ, तथापि दो समयका विकार आत्मामें एकत्रित नहीं हुआ, तथा एक समय पर्यंतका जो विकार है वह भी आत्माके स्वभावरूप नहीं हो गया है, इसलिये स्वभावदृष्टिमे रागको आत्माके साथ कर्ता—कर्मपना नहीं है, वह करण नहीं है—साधन नहीं है, सम्प्रदान नहीं है, अपादान नहीं है, आधार नहीं है, और उसके साथ आत्माको स्वस्वामित्वपनेका सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न.—तो फिर राग द्वेष किसने किये ?

उत्तर.—आत्मा पर जिसकी दृष्टि नहीं है उसने । एक समय पर्यंतकी बिपरीत भाव्यतासे आत्माको राग द्वेषरूप ही मानकर उस रागादिको अपना माना है । सम्यक्स्वी तो एक मुख भावक स्वभावको ही अपना मानता है । सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् परमार्थ राग-द्वेषका कतृत्व माया ही नहीं है क्योंकि सम्यक्स्वी अपने शुद्धात्म स्वरूपके साथ रागादिको एकमेक नहीं करता ।

‘जैन दर्शनमें तो बस । कर्मकी ही बात है और कर्मसे ही सब कुछ होता है ऐसा भगवानने कहा है’ —इसप्रकार अज्ञानी मानते हैं किन्तु उन्हें जैन दर्शनकी खबर नहीं है । जैन दर्शनमें तो अनंत शक्ति सम्पन्न अनेकान्त स्वरूप कुछ आत्माकी ही मुख्यता है और विकारके समय उसे निमित्तरूपसे कम होते हैं—ऐसा भगवानने बतसाया है । कमरूप होनेकी शक्ति पुद्गलकी है । आत्मा जब कर्मोंका बंध करे या उन्हें दूर करे अथवा जब कर्म आत्माको हैरान करें—ऐसा कहनेका भगवानका आशय नहीं है । आत्मा परकी अवस्था नहीं करता और पर पदार्थ आत्माकी अवस्था नहीं करते —अपने-अपने छह कारकोंसे ही प्रत्येक द्रव्यकी अवस्था होती है । पर्यायमें विकार और उसके निमित्तरूपकर्म हैं वे ज्ञानमें योग्य हैं किन्तु उसना ही आत्माको मानकर उसके आधारमें रुके तो मिथ्यात्व दूर नहीं होता इसलिये व्यवहारतम ज्ञानमें जानने योग्य है किन्तु वह भावराणीय नहीं है—ऐसा जिन शासनमें आचार्यदेवने द्विदोषा पीटकर कहा है ।

जीव और पुद्गल दोनों एक-दूसरेसे निरपेक्षरूपसे स्वयमेव छह कारकरूप होकर परिणामन करते हैं । पञ्चास्तिकायकी ९२ वीं गाथामें स्पष्ट कहा है कि निश्चयसे अभिन्न कारक होनेसे जीव को तथा कर्मको—दोनोंको स्वयं अपने-अपने स्वरूपका ही कर्तृत्व है । स्वयमेव पट्टकारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानं न कारकांतरमपेक्षते पुद्गल द्रव्य स्वयं ही छह कारकरूप होकर, अन्य कारकोंकी अपेक्षाके बिना ही कर्मरूपसे परिणामित होता है । तथा जीव भी अपने प्रीतिदिगादि भावोंरूपसे स्वयमेव पट्टकारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानो

न कारकातरमपेक्षते ” स्वयमेव छह कारकरूप होकर, अन्य कारकोकी अपेक्षा बिना ही परिणमित होता है । इस गाथाका भावार्थ बतलाते हुए श्री जयसेनाचार्यदेव लिखते हैं कि—“अयमत्र भावार्थः । यथैवाशुद्धषट्कारकीरूपेण परिणममानः सन्नशुद्धमात्मान करोति तथैव शुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेणाभेदषट्कारकीस्वभावेन परिणममान शुद्धमात्मान करोतीति” जिसप्रकार अशुद्ध छह कारको-रूपसे परिणमित होता हुआ अशुद्ध आत्माको करता है उसीप्रकार शुद्ध आत्मतत्त्वके सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूपसे अभेद छह कारक स्वभावसे परिणमित होता हुआ शुद्ध आत्माको करता है । इसप्रकार अशुद्धतामें तथा शुद्धतामें अन्य कारकोसे निरपेक्षपना है ।

दूसरा निमित्त हो भले, किन्तु उस समय उससे निरपेक्षरूपसे ही वस्तु परिणमित होती है “अपनेको योग्य जीवके परिणाम प्राप्त करके, ज्ञानावरणादि अनेक प्रकारके कर्म अन्य कर्तासे निरपेक्षरूप ही उत्पन्न होते हैं कर्त्रंतरनिरपेक्षाण्येवोत्पद्यते”—ऐसा पचास्ति कायकी ६६ वीं गाथामें कहा है । (विशेषके लिये देखिये गाथा ६२ तथा ६६) ।

अन्य कारकोसे निरपेक्षपना बतलाकर आचार्यदेवने अत्यन्त स्पष्टीकरण किया है । व्यवहारसे अन्य जितने कारक कहे जाते हो उन सबसे निरपेक्षरूप ही जीव-पुद्गलका परिणामन है । ऐसा निरपेक्षपना जान ले तो पराश्रय छूटकर स्वाश्रयसे शुद्धतारूप परिणामन हुए बिना न रहे ।

और प्रवचनसारकी १२६ वीं गाथामें भी आचार्यदेवने कहा है कि—ससार दशामें या साधक दशामें भी आत्मा अकेला ही स्वयं कर्ता-कर्म-करण और कर्मफल है, अन्य कोई उसका सम्बन्धी नहीं है । तथा १६ वीं गाथामें कहा है कि शुद्धोपयोगकी भावनाके प्रभावसे केवलज्ञान प्राप्त करनेवाला आत्मा स्वयमेव छह कारकरूप होता है इसलिये “स्वयंभू” है । निश्चयसे परके साथ आत्माको कारकपनेका

सम्बन्ध नहीं है । (हम दोनों गाथाओंके विस्तृत अवतरण इसी सेखमें आगे आयेंगे) ।

स्वयं सुखभावरूप परिणामित होकर फिर ऐसा जानता है कि पूर्वकालमें रागादिरूप भी मैं ही अकेला परिणामित होता था मेरा वह परिणामन किसी परके कारण नहीं था और अब स्वभावरूप परिणामित होनेसे ऐसा भी भान हुआ कि पूर्वकालमें जो रागादिरूप परिणामन था वह मेरा स्वभाव नहीं था—इसप्रकार ज्ञानी द्रव्य—पर्याय दोनोंको यथार्थरूपसे जानता है ।

यहाँ आचार्यदेव द्रव्यहृत्तिकी प्रधानतासे कहते हैं कि—आत्मामें बिकारके छह कारकानुसार क्रिया होनेका अभाव है आत्मा भेदरूप छह कारकोंकी क्रियासे रहित है । और कुछ छह कारकानुसार होनेका क्रिया शक्ति है—यह बात अब अवसी शक्तिमें कहेंगे ।

रागको कर्ता बनाकर आत्मा उसके अनुसार धमरूपी काम करे ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है ।

रागको कर्म बनाकर आत्मा उसका कर्ता हो ऐसा भी आत्माका स्वभाव नहीं है ।

इसीप्रकार रागको साधन बनाकर आत्मा उससे धर्मको साथे ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है ।

पहले पर्यायमें रागादिका कर्ता—कर्मपना था किन्तु वहाँ पर्याय अन्तरोन्मुख हुई वहाँ वह कर्ता—कर्मपना नहीं रहा । अज्ञान भावके समय रागादि कारकोंको अनुसरण करता था किन्तु वहाँ अन्तरोन्मुख होकर अमेव स्वभावका अनुसरण किया वहाँ भेदरूप कारकोंका अनुसरण करनेकी क्रिया नहीं रही । इसप्रकार अपने स्वभावका अनुसरण करे और भेदरूप कारकोंका अनुसरण न करे ऐसी आत्माकी भावशक्ति है । जो सुख भाव हुआ वह अपने स्वभावका ही (अमेवरूप छह कारकोंका ही) अनुसरण करता है और भेदरूप कारकों का—रागका या परका अनुसरण नहीं करता ।

निमित्तके अनुसार होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है। जैसे विलक्षण निमित्त आर्यें वैसा ही विलक्षण परिणामन होता है—ऐसा मानने वाला निमित्तका ही अनुसरण करता है किन्तु आत्माका अनुसरण नहीं करता, इसलिये जो निमित्तका अनुसरण नहीं करता ऐसे आत्म स्वभावकी—आत्माकी (भावशक्तिकी) उसे खबर नहीं है। किन्तु अपने स्वभावसे भिन्न अन्य कारकोकी अपेक्षाके बिना—निर-पेक्षरूपसे स्वयं अपने निर्मल भावरूपसे परिणामित होता है—ऐसी आत्माकी भावशक्ति है।

प्रवचनसारकी १६ वीं गाथामे सर्वज्ञ हुए आत्माका स्वयंभू-रूपसे वर्णन करते हुए आचार्य भगवान ने श्रद्धाभूत बात कही है; वहाँ स्पष्ट कहते हैं कि—

“शुद्ध उपयोगकी भावनाके प्रभावसे समस्त घातिकर्म नष्ट हो जानेके कारण जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य स्वभाव प्राप्त किया है ऐसा आत्मा—

(१) शुद्ध अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभावके कारण स्वतंत्र होनेसे जिसने कर्तापनेका अधिकार ग्रहण किया है ऐसा,

(२) शुद्ध अनंतशक्तिवाले ज्ञानरूपसे परिणामित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे (—स्वयं ही प्राप्त होता है इसलिये) कर्मपनेका अनुभव करता हुआ,

(३) शुद्ध अनंतशक्तिवाले ज्ञानरूप परिणामित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही साधकतम (—उत्कृष्ट साधन) होनेसे करणपनेको धरता हुआ,

(४) शुद्ध अनंतशक्तिवान ज्ञानरूपसे परिणामित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होता है इसलिये (अर्थात् कर्म स्वयंको ही दिया जाता है इसलिये) सम्प्रदानपनेको धारण करता हुआ,

(५) शुद्ध अनंतशक्तिवान् ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके समय पूर्वकालमें प्रवर्तित विकसज्ज्ञानस्वभावका नाश होबाने पर भी सहज-ज्ञान-स्वभाव द्वारा स्वयं ही ध्रुवत्वका अवसम्भन करता है इसलिये अपादाभरणको धारण करता हुआ, और

(६) शुद्ध अनंतशक्तिवान् ज्ञानरूपसे परिणमित होनेवाले स्वभावका स्वयं ही आधार होनेसे अधिकरणरूपनेको आत्मसाव करता हुआ,

—इसप्रकार स्वयमेव यह कारक रूप होता है इसलिये 'स्वयंभू' कहलाता है ।

इससे ऐसा कहा कि—निश्चयसे परके साथ आत्माको कारकपनेका सम्भाव नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (—बाह्य साधन) के इनेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतंत्र होते हैं ।

परसे निरपेक्ष रहकर ज्ञानआत्मस्वरूप परिणमित होनेके अपने स्वभावको अज्ञानी नहीं जानता और बाह्य कारणोंको ही हँकता है इसलिये वह व्यर्थ ही दुःखो-व्याकुल होता है कहीं स्थिर नहीं होता । स्थिरता तो अन्तरमें करमा है किन्तु उसे तो वह जानता नहीं है । आत्मरामको जाने बिना कहीं आराम करेगा !

यहाँ कहते हैं कि बाह्य कारण तो बुर रहो किन्तु बिकारके कर्ता-कर्म-करण बाकि यह कारक-जो आत्माकी पर्यायमें होते हैं—उनके अनुसार परिणमित होनेका भी आत्माका स्वभाव नहीं है । परके कारण बिकार होता है या परके कारण गुण होता है—ऐसा जो माने उसने तो बाह्य कारकोंको आत्मामें माना है, और वह तो मिथ्याही है सदा भेदरूप कारकोंसे बिकाररूप परिणमित होता है—ऐसा ही आत्माको माने और शुद्ध आत्माको न जाने तो उसने भी आत्मामें वास्तविकस्वभावको नहीं जाना है वह भी मिथ्याही है । जो सम्पदशमादि शुद्ध भाव हुए वे इन्द्रियके साथ भेद हुए, वहाँ कर्ता

और कर्म तथा आधार आदि समस्त कारक अभेद हुए, कर्ता अलग, कर्म अलग और साधन कोई दूसरा—ऐसा भेद वहाँ नहीं रहा । ज्ञाता स्वयं ही छह कारकरूप होकर शुद्धभावरूप परिणमित हुआ है वहाँ भेदरूप कारकोकी क्रिया अस्त हो गई है ।

देखो, इसमें निमित्त आदि कारक तो निकाल दिये, क्योंकि उनका तो आत्मामे अभाव है—१, । विकारी कारक भी आत्माके स्वभावमे नहीं हैं इसलिये द्रव्य दृष्टिमे उन्हें भी निकाल दिया—२, । और निर्मल छह कारकोके भेदकी दृष्टि भी निकाल दी—३, । इसप्रकार अभेदस्वभावके आश्रयसे भेदरूप कारकोकी क्रिया रहित शुद्धभावरूपसे आत्मा परिणमित होता है । आत्मा निर्मल छह कारकरूपसे अभेद परिणमित होता है; छह कारकोके भेद पर लक्ष रहे तो राग होता है और अभेद आत्माके आश्रयसे शुद्धभावरूपसे आत्माका परिणामन होजाता है, उसमें भेदरूप कारकोका अवलम्बन नहीं है, इसलिये अभेदका ही अवलम्बन है—ऐसा इस भावशक्तिमें बतलाया ।

(१) शुद्धभावरूप सम्यक्त्वादि कार्य हुआ वह आत्माका कर्म;

(२) आत्मा स्वतन्त्ररूपसे उसरूप परिणमित होता है, इसलिये उसका कर्ता;

(३) आत्मा द्वारा ही वह भाव किया गया है इसलिये आत्मा साधकतम करण,

(४) आत्मामे से ही वह भाव प्रगट हुआ है इसलिये आत्मा सम्प्रदान;

(५) वह भाव प्रगट होकर आत्मामे ही रहा है इसलिये आत्मा अपादान है,

(६) वह भाव आत्माके ही आधारसे हुआ है इसलिये आत्मा ही अधिकरण है ।

—इसप्रकार शुद्धभावमे अपने ही छह कारक अभेदरूप हैं,

परन्तु भेदरूप कारकोंका आत्मा अनुसरण नहीं करता; वह इसप्रकार—

(१) सम्यक्त्वादि शुद्धभावरूप कार्य हुआ वह रागका कार्य नहीं है क्योंकि राग भाव उस रूप परिणामित नहीं हुआ है।

(२) सम्यक्त्वादि शुद्धभावका कर्ता राग नहीं है।

(३) उस शुद्धभावका साधन राग नहीं है इसलिये राग उसका कारण नहीं है।

(४) वह शुद्धभाव प्रगट होकर रागमें नहीं रहा इसलिये राग उसका सम्प्रदान नहीं है।

(५) वह शुद्धभाव रागमेंसे नहीं आया इसलिये राग उसका अपादान नहीं है।

(६) वह शुद्धभाव रागके आधारसे नहीं है इसलिये राग उसका अधिकरण नहीं है।

—इसप्रकार रागादि कारकोंका अनुसरण किये बिना ही स्वयं शुद्ध भावरूप परिणामित होनेका आत्माका स्वभाव है उसे यह भावशक्ति बतसाती है। भाव अर्थात् शुद्धभावरूपसे भावना—परिणामित होना उस शुद्ध भावरूपसे स्वयं मचनेकी (स्वयं परिणामित होनेकी) आत्माकी शक्ति है उसमें आत्मासे भिन्न अन्य किन्हीं कारकोंका अवसम्बन्ध नहीं है।

अहो ! निरासम्बन्धी शैतन्यकी अपूर्व बात है ! किन्तु स्वयं अन्तमुक्त होकर अपने शैतन्यतत्त्वका अवसम्बन्ध कभी नहीं किया है। एक बार आत्माकी अभिमुखशक्तिको पहिचाने तो बाह्यमें कहीं मोह न रहे और अन्तमुक्त होने पर अस्पृहासमें मुक्ति होजाये। ऐसा आत्मस्वभाव समझनेके लिये अन्तरसे प्रेम आना चाहिये; अन्तरमें अत्यन्त दधिपूर्वक—अत्यन्त विश्वासा पूर्वक—अत्यन्त पात्रता पूर्वक—अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक अपनी मामकय यह बात समझना चाहिये।

जिसने एकवार भी भावभासन पूर्वक अपने आत्मामें इस बातके संस्कार जमा लिये उसे वे संस्कार फलित होकर सिद्धदशा होजायेगी— इसमें कोई सन्देह नहीं है । जो यह बात समझले उसके आत्मामेसे संसारकी ओरके (—मिथ्यात्वादिके) छहो कारकोका परिणामन छूटकर मोक्षकी ओरके कारकोका परिणामन (स्वभावके आश्रयसे) होने लगे ।

“स्वतत्र परिणमित हो वह कर्ता ।” रागभाव कही सम्यग्दर्शनादिरूप परिणमित नहीं होता, किन्तु आत्मा स्वय ही स्वतत्ररूपसे सम्यग्दर्शनादिरूप परिणमित होता है इसलिये आत्मा ही उन सम्यग्दर्शनादिका कर्ता है, राग उनका कर्ता नहीं है ।

“कर्ताका इष्ट सो कर्म ।” सम्यग्दर्शनादि शुद्धभावरूप परिणमित होना ही आत्माका इष्ट है और आत्मा उसका कर्ता है । इसके अतिरिक्त निमित्तको या रागको इष्ट मानकर उसीके अनुसार जो मिथ्यात्वभावरूपसे परिणमित होता है उसे वास्तवमे आत्मा नहीं कहते, वह तो आस्रव तत्त्वमें जाता है ।

उसीप्रकार कर्ताका साधकतम साधन वह करण है । आत्माको सम्यग्दर्शनादि इष्ट कार्यरूप परिणमित होनेमे पर या रागादि सञ्चा साधन नहीं है किन्तु अपना स्वभाव ही साधकतम होनेसे उसका साधन है, किन्तु इसलिये आत्मा ही करण है । निमित्तको या रागको साधन मानकर जो उसके आश्रयसे परिणमित होता है उनके सम्यग्दर्शनादि इष्ट कार्य नहीं होता किन्तु मिथ्यात्वादि होता है ।

उसीप्रकार कर्ता अपना कार्य जिसे दे वह सम्प्रदान, आत्मा अपना सम्यग्दर्शनादि कार्य रागको या निमित्तको नहीं देता, इसलिये राग या निमित्त उसके सम्प्रदान नहीं हैं; आत्मा अपने स्वभावमे ही अभेदरूपसे उसे रखता है इसलिये आत्मा ही उसका सम्प्रदान है ।

जिसमेसे कार्य लिया जाये अथवा कार्यमे जो ध्रुवरूप स्थित रहे वह अपादान है । सयोग और राग तो छूट जाता है इसलिये वह

अपादान नहीं है, सम्यग्दर्शनादि कार्यमें आत्मा ही असंख्यरूपसे स्थित रहनेवासा है और उसीमेंसे वह कार्य लिया जाता है, इसलिये वही अपादान है ।

उसीप्रकार राग या निमित्त उस सम्यग्दर्शनरूपी कार्यका आधार भी नहीं है । रागके या निमित्तके आधारसे वह कार्य नहीं होता इसलिये राग उसका अधिकरण नहीं है किन्तु स्वभाव ही उसका आधार होनेसे अधिकरण है ।

इसप्रकार यह भयवान आत्मा शुद्धभावरूप परिणामनमें परके कारकानुसार होनेवासी क्रियासे रहित है, परके कारकानुसार होने वाली जो बिकारी क्रिया उससे रहित शुद्धभावरूपमबनमान शक्ति वासा आत्मा है उसमें अन्तरोन्मुख होनेसे ही कल्याण है ।

आत्माका स्वभाव क्या है उसकी यह बात बल रही है । पर्यायमें राग-द्वेष-मोहरूप विकार करता है वह भी जीव स्वयं ही उससे पुरुषार्थसे करता है किन्तु वह जीवका सच्चा स्वरूप नहीं है । विकारको हितरूप माननेसे जीव संसारमें बुरा भोग रहा है । विकार रहित अपना वास्तविक स्वरूप क्या है उसे पहिचाने तो सच्चे अनुभव द्वारा कुछ दूर होकर मुक्ति हो इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि हे जीव मिला कारकोके अनुसार विकाररूपसे या हीनत्वरूपसे परिणमित होनेका तेरा स्वभाव नहीं है, किन्तु उससे रहित शुद्धत्वरूप तथा पूर्णता रूप परिणमित होनेका तेरा स्वभाव है । परसे निरपेक्षता होने पर अपने स्वभावसे पूर्णता हो है । वस ! पूर्णता पूर्णता और पूर्णता ही है—ऐसे स्वभावका स्वीकार वह सम्यग्दर्शन है । और ऐसे स्वभावसे श्रुत होकर परकी कारक मानकर भ्रमानवस्थामें विकाररूप भी स्वयं अपने कारकोसे परिणमित होता है । कोई दूसरा उसे परिणमित नहीं करता ।

प्रवचनसारकी १८६ वीं गाथामें कहते हैं कि—“यह आत्मा परब्रह्मके ग्रहण-रथाग्ररहित होने पर भी अभी संसारावस्थामें

परद्रव्यके परिणामको निमित्तमात्र करते हुए—(पराश्रय करनेमें निमित्त बनाते हुए) ऐसे केवल स्वपरिणाममात्रका—वह स्वपरिणाम द्रव्यत्वभूत होनेसे उसका—कर्तृत्व अनुभवता हुआ, अपने उसी स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्म परिणामको प्राप्त करती हुई ऐसी पुद्गल रज द्वारा विशिष्ट अवगाहरूपसे ग्रहण होता है और कदाचित् छूटता है । “स इदं हि कर्ता स सगपरिणामस्स दब्बजादस्स” —ऐसा मूल सूत्रकार भगवानने ही कहा है उसमेंसे यह स्पष्ट अर्थ टीकाकार आचार्यदेवने खोला है । विकारी परिणाम भी आत्माके अस्तित्वमें होते हैं, स्वकृत होनेसे आत्माके आश्रयसे, अपने कारणसे होते हैं, इसलिये उन्हें “दब्बजादस्स” कहा है, और उन स्वपरिणामोंका कर्ता आत्मा ही होता है—ऐसा बतलाया है । किन्तु जहाँ शुद्ध चिदानन्द स्वरूपको दृष्टिमें लेकर उसके सन्मुख हुआ वहाँ वह अशुद्ध परिणामन नहीं रहता; और गौणरूपसे अल्परागादि रहे उसका कर्तृत्व भी शुद्ध द्रव्यको दृष्टिमें नहीं रहता । साधकदशामें विकारी कारकोकी क्रियारहित निर्मलभावरूपसे स्वयं ही परिणामित होता है । इसप्रकार बधमार्गमें तथा मोक्षमार्गमें आत्मा अकेला ही है ।

इस सम्बन्धमें प्रवचनसार गाथा १२६ में कहते हैं कि—“जो पुरुष इसप्रकार ‘कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है’—ऐसा निश्चय करके वास्तवमें परद्रव्यरूपसे परिणामित नहीं होता वही पुरुष, परद्रव्यके साथ सम्पर्क जिसका रुक गया है और द्रव्यके भीतर पर्यायों जिसके प्रलीन हुई हैं ऐसे शुद्ध आत्माको उपलब्ध करता है, किन्तु अन्य कोई ऐसे शुद्ध आत्माको उपलब्ध नहीं करता ।”

पुनश्च, यह बात विशेष स्पष्टरूपसे समझाते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि—“जब मैं ससारी था तब भी (—अज्ञानदशामें भी) मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं था, उस समय भी मैं अकेला था, कारण कि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभाव द्वारा स्वतन्त्र था (अर्थात् स्वाधीनरूपसे करता था,) मैं अकेला ही करण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभाव द्वारा साधकतम (उत्कृष्ट

साधन) था, मैं बकेसा ही कम—(—कार्य) था, क्योंकि मैं बकेसा ही उपरक्त चतस्यरूपसे परिणामित होनेके स्वभावके कारण आत्मासे प्राप्य (प्राप्त होने योग्य) था और मैं बकेसा ही सुखसे विपरीत सक्षणवासा 'सुख' नामका कर्मफल था—कि जो (फल) उपरक्त चतस्यरूपसे परिणामित होनेके स्वभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता था ।

इस समय भी (सुमुखवृक्षामें अर्थात् ज्ञानवृक्षामें भी) सुखमुख मेरा कोई भी नहीं है । इससमय भी मैं बकेसा ही कर्ता हूँ; कारण कि मैं बकेसा ही सुविशुद्ध चैतन्यरूप स्वभाव द्वारा स्वतन्त्र हूँ (अर्थात् स्वाधीनरूपसे करता हूँ) मैं बकेसा ही करण हूँ क्योंकि मैं बकेसा ही सुविशुद्ध चैतन्यरूप स्वभाव द्वारा साधकतम हूँ मैं बकेसा ही कम हूँ क्योंकि मैं बकेसा ही सुविशुद्ध चैतन्यरूप परिणामित होनेके स्वभावके कारण आत्मासे प्राप्य हूँ और मैं बकेसा ही अनाकुलता-सक्षणवासा 'सुख' नामका कर्मफल हूँ—कि जो (फल) सुविशुद्ध चैतन्यरूपसे परिणामित होनेके स्वभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है ।”

“इसप्रकार बंधमागमें तथा मोक्षमागमें आत्मा बकेसा ही है ऐसा मानेवासा यह पुरुष परमाणु की भाँति एकस्व भावनामें उन्मुख होनेसे (अर्थात् एकस्वके मानेमें तत्पर—सगा हुआ—होनेसे) उसे परद्रव्यरूप परिणति मिलकुल नहीं होती और परमाणुकी भाँति (अर्थात् जिसप्रकार एकस्वभावरूप परिणामित होनेवासा परमाणु परके साथ संघ को प्राप्त नहीं होता उसीप्रकार) एकस्वको मानेवासा पुरुष परके साथ संपृक्त नहीं होता इसलिये परद्रव्यके साथ असंपृक्तताके कारण वह सुविशुद्ध होता है । और कर्ता करण कर्म तथा कर्मफलको आत्मारूपसे माता हुआ वह पुरुष पर्यायोंसे संकीर्ण (—संश्लिष्ट) नहीं होता और इसलिये पर्यायों द्वारा संकीर्ण न होनेके कारण सुविशुद्ध होता है ।

विकारवशाके समय भी उसके सहोँ कारण यद्यपि आत्मामें है, किंतु उन असुख सह कारणोंके अनुसार परिणामित होनेका आत्मा का विकासीस्वभाव नहीं है— ऐसा यहाँ बतसना है । आत्मामें एक

ऐसा अनादिअनंत भाव है कि जो परका या विकारका कर्ता नहीं होता । आत्माकी अनंत शक्तियोंमें विकारकी कर्ता-कर्म-करण-सम्प्रदान-अपादान या अधिकरण हो ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है, वह तो मात्र क्षणिक पर्यायिका धर्म है; इसलिये अनंतशक्तिवान् अखण्ड आत्माकी दृष्टिमें तो उसका अभाव ही है । ऐसे स्वभावकी ओर उन्मुख होकर शुद्धभावरूपसे परिणमित होने पर धर्मोंको भान हुआ कि—अहो ! विकारी कारकोकी क्रियाके अनुसार परिणमित होनेका मेरा स्वभाव नहीं है । अभेद स्वभावमें एकत्वरूपसे शुद्धभावरूप परिणमित होनेका ही मेरा स्वभाव है । शरीर-मन-वाणीका, परजीवका या पुण्य-पापका कर्ता होकर परिणमित होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है । पर्यायमें एक समय पर्यंतकी विकारकी अमुक योग्यता है उसे धर्मों जानते हैं, किंतु उसे शुद्धस्वभावमें नहीं लेते, उसे आदरणीय नहीं मानते । इसलिये शुद्धस्वभावके आदरकी दृष्टिमें विकारका अभाव ही वर्तता है । यदि विकारके अभावरूप त्रिकाल निर्दोष स्वभावकी दृष्टि छोड़कर अकेले विकारभावको ही जाननेमें लगे तो वहाँ एकान्त पर्यायबुद्धिरूप मिथ्यात्व होता है ।

श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने इन ४७ शक्तियोंमें सम्पूर्ण समयसारका दोहन करके आत्माका स्वरूप बतलाया है । यह सूक्ष्म अंतरका विषय है । संक्षेपमें बहुत रहस्य भर दिया है । अंतरकी गहराईमें उतरकर समझे वह उसकी गम्भीरता की महिमा समझ सकता है ।

इस भगवान् आत्मामें अनंत शक्तियाँ हैं, वे सब शक्तियाँ कैसी हैं ?—(१) आत्माकी कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि शरीरादि परका कार्य करे, इसलिये जो परका कर्तृत्व मानता है उसने आत्माकी शक्तिकी नहीं पहिचाना है । (२) पर्यायमें एक समय पर्यंतका जो विकार है वह शक्ति में नहीं भरा है, इसलिये उस विकारके कर्तृत्वमें ही जो लगे उसे आत्माकी शक्तिकी प्रतीति नहीं है । (३) अनंत शक्तियाँ भिन्न-भिन्न होने पर भी उन सब शक्तिस्वरूप आत्मा तो एक है, इसलिये भिन्न-भिन्न शक्तिके भेदके लक्षसे भी सम्पूर्ण आत्मा प्रतीति-

मैं नहीं आता । इसप्रकार पर विकार और भेद—इन तीनोंसे पार एकाकार चैतन्यस्वभावकी दृष्टिसे ही अमृत शक्तिसम्पन्न भगवान् आत्मा प्रतीति तथा अनुभवमें आता है । और ऐसे आत्माकी प्रतीति वासा जीव भेदके आश्रयसे होनेवासी विकारी क्रियाको या बड़की क्रियाको अपने स्वरूपमें स्वीकार नहीं करता । इसलिये उसे अमेदस्वभाव के आश्रयसे सम्यग्दर्शनादि परिणमन होते हैं वह धर्म है और वही धर्म की क्रिया है । इसप्रकार स्वाश्रय अमेदरूप कारकोंमें भेदरूप कारकोंके अनुसार होनेवासी विकारी क्रियाकी नास्ति है और अमेद रूप कारकोंके आश्रयसे होनेवासी निमित्त क्रियाकी अस्ति है । उसमेंसे भेद कारकोंके अनुसार होनेवासी विकारी क्रियाका नास्तिपना इस ३२वीं शक्तिमें बतसाया और अमेदाश्रित निमित्त भाव होनेरूप क्रियाका अस्तिपना अगली शक्तिमें बतसायेगे ।

जिसे रागादि व्यवहारके आश्रयकी भावना है अथवा वह करते-करते मिश्रचरत्नत्रयकी प्राप्ति होगी—ऐसा जो मानता है वह मिथ्यादृष्टि है वह रागरहित आत्मस्वभावको नहीं मानता । सम्यक्त्वकी दृष्टिमें अपने छुट्ट जिवानन्दस्वभावका ही अवसम्बन्ध है और उसकी भावना है साधकपनेमें व्यवहार रत्नत्रयादिका राग भस्म हो किन्तु उसकी उसे भावना नहीं है । अहो ! अपने चैतन्यस्वभावको वास्तविकरूपसे जानकर जीवने उसकी भावना पूर्वकासमें कभी नहीं की है । एक क्षण भी जिसकी भावना करनेसे अमृतकालके अमृत-मरण छूट जायें ऐसे चैतन्यस्वभावकी यह अपूर्व बात है । अपूर्व शक्तिपूर्वक बारम्बार इसका श्रवण—मनन और भावना करने योग्य है ।

देहसे भिन्न यह चैतन्यस्वरूप आत्मा प्रकाश स्थायी होने पर भी प्रतिक्षण पलटनेरूप क्रिया भी उसमें होती है । यदि ऐसी क्रिया न हो तो वस्तुका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा । कहा है कि—

‘करता परिणामी दरव कर्मरूप परिणाम, क्रिया परब्रह्मको फेरनी वस्तु एक प्रय नाम ।

(—भाटक-समयसार)

परिणामित होनेवाला द्रव्य वह कर्ता है, जो परिणाम होता है वह उसका कर्म है, और एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमे परिवर्तित होने रूप किया है। यह तीनों वस्तुरूपसे एक हैं; अर्थात् कर्ता एक वस्तु और उसका कर्म दूसरी वस्तुमे—इसप्रकार भिन्न-भिन्न वस्तुमे कर्ताकर्म-पना नहीं होता। यह चैतन्यमूर्ति आत्मा कर्ता होकर शरीरादिके कार्य को करे ऐसा तो नहीं है, और आत्मा कर्ता होकर रागादिको करे ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा कर्ता होकर अपने निर्मल परिणामको करे वही उसका स्वभाव है।

आत्मा परिवर्तित होकर अपनी ज्ञानादि पर्यायरूप होता है, किन्तु वह बदलकर कभी जड शरीररूप नहीं होता, इसलिये आत्मा शरीरके कार्योंका कर्ता नहीं है। शरीरकी क्रियारूपसे तो जड परमाणु बदलते हैं। जो वस्तु जिस कार्यरूप परिणामित हो उसीको उसका कर्ता कहा जाता है। आत्मा कही शरीरके कार्यरूप परिणामित नहीं होता, और वास्तवमे रागमें अभेद होकर भी परिणामित नहीं होता, आत्मा तो अपने निर्मल ज्ञानदर्शनादिपर्यायरूपी कार्यमे अभेद होकर परिणामित होता है, इसलिये उसीका वह कर्ता है और वही उसका कर्म है। इसके बदले जो विकारमे तन्मयता मानकर परिणामित हो वह मिथ्यादृष्टि है।

देखो, यह आत्माकी क्रियाका वर्णन। इसमें क्रियाका उत्थापन नहीं होता, किन्तु वास्तविक धर्मकी क्रियाकी स्थापना होती है। हा ! जगत जडकी और विकारकी क्रियामें धर्म मान रहा है उस बातकी उत्थापना होती है और शुद्धभावरूप धर्मकी क्रियाकी सम्यक् रूपसे स्थापना होती है। जितने तीर्थंकर-सत-मुनि-धर्मात्मा हुए हैं और होंगे, उन सबने इसी क्रियासे धर्म किया है और कहा है। भगवानने और सन्तोंने तीन प्रकारकी क्रिया स्थापित की है—

(१) शरीरादिकी क्रियाको जडकी क्रियाके रूपमे स्थापित किया है।

(२) राग-द्वेष-मोहरूप विकारकी अधर्मकी क्रियाके रूपमें स्थापित किया है ।

(३) आत्माके सम्बन्धवशनादि शुद्धभावकी धर्मकी क्रियाके रूपमें स्थापित किया है ।

इसके अतिरिक्त शरीरादि अङ्गकी क्रियासे या पुण्यादिकी विकारी क्रियासे धर्म हो-इस बातकी अगवानने स्थापना नहीं किन्तु उत्थापना की है ।

बिसप्रकार कुसीन पिता अपने पुत्रको सीख देता है उसी प्रकार इस आत्माके धर्मपिता सर्वज्ञ अगवान भीर संत सीख देते हैं कि-हे बरस ! हे भाई ! शरीरकी क्रियामें या रागमें बम मानना तो बाह्य वृत्ति है उस बाह्य वृत्तिमें तेरी शोभा नहीं है इसलिये तू उस बाह्यवृत्तिको छोड़ । बाह्य भावोंसे भिवानस्वस्वभावको नाम मानना भीर उनमें रमण करना तो कुत्सा है उसमें तेरा कुल-तेरा चैतन्य स्वरूप लज्जित होता है तेरे चैतन्यस्वभावकी कुसीनतामें वह शोभा नहीं देता इसलिये तू उसे छोड़ दे । तू हमारे कुलका है इसलिये हमारी भाँति सर्वज्ञ-बीतराग होनेका तेरा स्वभाव है तुझमें सर्वज्ञ-बीतराग होनेकी पूर्ण शक्ति विद्यमान है उसे तू संभाल । देखो वह सर्वज्ञ पितानी सीख । सर्वज्ञ प्रभुकी सीख सर्वज्ञ-बीतराग होनेकी ही है । जो स्वयं बीतराग हुए बिना राग रसनेको सीख क्यों देंगे ? जो बीर रागको रसने योग्य मानता है उसने सर्वज्ञ प्रभुकी सीख नहीं मानी है इसलिये वह सर्वज्ञदेवकी आज्ञासे बाहर है मिथ्याहृष्टि है ।

[—यहाँ ३६ वीं भावशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[४०]

क्रियाशक्ति

स्वभावके अवलम्बनसे स्वयं वह कारकरूप होकर अपने सम्यग्दर्शनादि निर्मल भावोंको करे ऐसी क्रियाशक्ति आत्मामें है । अपने निर्मलभावरूप क्रिया करनेके लिये उसे किन्हीं बाह्य कारकोंका आश्रय नहीं लेना पड़ता । अहो ! परमात्मा होनेकी शक्ति स्वयं अपनेमें ही भरी होकर होने पर भी जीव अपनी प्रभुताके निधानको नहीं देखते और बाह्यमें भटकते हैं, इसलिए संसारमें परिभ्रमण करते हैं । यहाँ आचार्यदेव आत्माकी शक्तियोंका वर्णन करके उसकी प्रभुता बतलाते हैं कि—देखो रे देखो ! चैतन्यके निधान देखो ! अरे जीवों ! तुम्हारे अन्तरके ऐसे निधान बतलाता हूँ कि जिन्हें देखते ही अनादिकालीन दीनता दूर हो जाय और आत्मामें अपूर्व आह्लाद जागृत हो.....जिसके सन्मुख दृष्टि करते ही प्रदेश प्रदेशमें रोमांच हो जाये कि—“अहो ! ऐसी मेरी प्रभुता !!”—ऐसी अचिंत्य प्रभुता आत्मामें विद्यमान है ।

ज्ञानस्वरूप आत्माकी शक्तियोंका वर्णन बस रहा है। प्रत्येक आत्मामें यह शक्तियाँ विकास स्वयंसिद्ध हैं; इन शक्तियोंको कहीं नया नहीं उत्पन्न करना पड़ता; किन्तु उन्हें पहिचान कर पर्याप्तमें प्रगट करना होता है अपने आत्माकी अनंत शक्तियोंको पहिचाननेसे पर्याप्तमें उनका व्यक्त वेदन होता है उसका नाम धर्म है।

‘कारकोंके अनुसार होनेरूप जो मात्र उस—मयी क्रियाशक्ति आत्मामें है।’ ३९ वीं शक्तिमें शेषरूप कारकोंके अनुसार होनेवासी विकारी क्रियासे रहितपना बतसाया है और इस शक्तिमें शेषरूप कुछ कारकोंके अनुसार होनेवासी निर्मल क्रिया सहितपना बतसाये हैं। अपने स्वभावका ही अनुसरण करके निमल भावरूप हो ऐसी क्रियाशक्ति आत्मामें है किन्तु आत्मा परकी क्रिया करे या परका अनुसरण करके क्रिया करे ऐसी उनकी क्रियाशक्ति नहीं है। अपने स्वभावका ही अवलम्बन रखकर एक अवस्थामेंसे दूसरी निर्मल अवस्थारूप परिणमित हो—ऐसी क्रियाशक्तिवाला आत्मा है। किन्तु आत्मा पसटकर परभावरूप हो जाये ऐसी उसकी शक्ति नहीं है।

प्रश्न —पर्याप्तमें विकारी भावरूप भी आत्मा परिणमित तो होता है ?

उत्तर—यह आत्माकी शक्तिका वर्णन है शक्ति अर्थात् आत्माका बीज उसमें विकारकी बात क्यों आयेगी ? विकार तो बीजता है आत्माके बीजमें उस बीजताका समाव है। शक्तिसम्पुट देखनेवालेकी अपनी परिपूर्णता ही भासित होती है और परिपूर्णता रूप आत्म बीजके आधारसे पर्याप्तमेंसे विकाररूपी बीजता छूट जाती है। पर्याप्तमें विकार होने पर भी वह शक्तिके आधारसे नहीं हुमा है तथा आत्माकी शक्तियोंमें भी ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वह विकारकी कर्ता हो। मुख्यभावसे यह कारकरूप होकर स्वयं परिणमित होनेके स्वभाववाला है—इस सम्बंधमें पहिले (३९ वीं शक्तिके वर्णनमें अवलम्बनसाराधिका आधार लेकर) बहुत कहा जा चुका है।

प्रथम तो आत्माका स्वभाव क्या है उसका सत्समागमसे वारम्बार श्रवण करके उसका उल्लास लाकर, उसका ग्रहण और धारणा करके दृढ निर्णय करना चाहिये । यथार्थ निर्णय किये बिना प्रयत्नका बल अन्तरोन्मुख नहीं होता; आत्माके स्वभावका निर्णय करके उसमें अन्तर्मुख होनेसे सम्यग्दर्शनादि निर्मल भाव प्रगट होते हैं । ऐसे निर्मल भावोको स्वयं छह कारकरूप होकर करे ऐसी आत्माकी क्रियाशक्ति है । आत्माको अपने निर्मल भावरूप क्रिया करनेके लिये किन्हीं बाह्य कारकोका आश्रय नहीं लेना पड़ता, तथा आत्मा कारक होकर जड़की या रागकी क्रिया करे ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है । अपने ही कारकोका अनुसरण करके अपने वीतराग भावरूप परिणमित होनेकी ही क्रिया करे ऐसा आत्माका स्वभाव है । देखो, इसमें अकेली स्वभावदृष्टि ही होती है और बाह्यमें किसीके आश्रयसे लाभ होता है—इस दृष्टिका नाश हो जाता है । अपने स्वभावके आश्रयसे ही अपनी परमात्मदशा प्रगट होती है; आत्माको अपनी परमात्मदशा प्रगट करनेके लिए किसी अन्यका आश्रय लेना पड़े अथवा अन्य कोई उसे मदद करे—ऐसा है ही नहीं ।

अभीतक अनंत जीव परमात्मा हो गये हैं; जो परमात्मा हुए हैं वे सभी अपने स्वभावके कारकोके अनुसार परिणमित होकर ही परमात्मा हुए हैं, आत्माके अतिरिक्त बाह्य पदार्थोंको कर्ता बनाये बिना ही वे परमात्मा हुए हैं, बाह्य पदार्थोंको संप्रदान या अपादान बनाये बिना ही वे परमात्मा हुए हैं, बाह्य पदार्थोंका आधार लिये बिना ही वे परमात्मा हुए हैं और बाह्य पदार्थोंके सम्बन्ध बिना ही वे परमात्मा हुए हैं । अल्पज्ञताका नाश करके परमात्मदशारूप परिणमित होनेरूप जो क्रिया हुई उसके स्वयं ही कर्ता हैं अपना आत्मा ही उसका साधन है, अपना आत्मा ही उसका सम्प्रदान और अपादान है; अपना आत्मा ही उस परमात्मदशा का आधार है और अपने स्वभावके साथ ही उसका सम्बन्ध है ।—इसप्रकार बाह्य छह कारकोके अनुसार शुद्धभावरूपसे स्वतः परिणमित होनेकी क्रिया करे ऐसा आत्माका

स्वभाव है। प्रहो ! परमात्मा होनेकी शक्ति स्वयं अपनेमें ही भरी होने पर भी भीष अपनी प्रभुताके निषामको नहीं देखते और बाह्यमें भटकते हैं इसलिये संसारमें परिभ्रमण करते हैं। यहाँ आचार्यदेव आत्माकी शक्तियोंका वणुन करके उसकी प्रभुता बतसाते हैं।

देखो रे देखो ! चतुर्ग्यके निषाम देखो ! घरे भीषों ! तुम्हारे घन्तरके ऐसे चैतन्य निषाम बतसाऊँ कि जिन्हें देखते ही अनादिकासीम चीनता दूर हो जाय और आत्मामें अपूर्व आह्लाद जागृत हो जिसके सम्मुख दृष्टि करते ही प्रवेश प्रदेशमें रोमांच हो जाये कि— प्रहो ! ऐसी मेरी प्रभुता !! ऐसी अचिरप्रभुता आत्मामें विद्यमान है। भाई ! तेरे आत्मामें ऐसी प्रभुता है कि अन्तमें प्रत्य किसीकी भी सहायताके बिना स्वतः प्रवेसा ही अपनेमें अन्त ज्ञान और आनन्द प्रगट करके तू स्वयं परमात्मा हो जा—ऐसी तेरी शक्ति है। एक बार तो घन्तरमें दृष्टि करके अपनी प्रभुताको देख ! दृष्टि करते ही निहास कर दे ऐसा तेरा स्वभाव है। तू अपने स्वभावकी प्रभुताका विश्वास रखकर उसके आधारसे छुटभावरूप परिणमित होनेकी क्रिया कर और दूसरा कोई साधन होकर तुझे परिणमित कर देगा ऐसी व्यर्थकी आशा छोड़ दे। अरे अपनी ही अपनेको खबर न हो तो फिर सुखी कैसे होगा ? अपनेको ही सूझकर बाह्यमें भटकता पिरे तो उसे सुख कहसि मिलेगा ? इसलिये घन्तर में मेरा आत्मा क्या वस्तु है कि जिसमें मेरा सुख भरा है !—इसप्रकार घन्तराध करके आत्माका पता लगाना चाहिए। आत्माकी सत्ताके प्रतिरिक्त अन्धम तो कहीं सुखका अस्तित्व है ही नहीं।

सम्पत्की परमात्मा जीये गुणस्थानमें अर्धवर्गी हो गृहस्थदशा में व्यापार—धंधा—परमार बतते हैं। तथापि उसके अन्तरमें सदैव आत्मा के वैभवका भाग वर्तता है। अरे ! घाठ पपकी आसिकाको पा मेंढकके आत्माकी भी ऐसे आत्माका भाग हो सकता है। यह तारीर तो ऊपरका सोम है वह कहीं आत्मा नहीं है आत्मा तो अन्तरमें प्रगट है। जय यह जागकर अपने स्वरूपका भाग करे तब कर सकता है।

यह ४७ शक्तियाँ आदि शब्द बोलना उसे भले न आये किंतु इन शक्तियोंके वाच्यरूप भाव आत्मामे है वे उसके सवेदनमे आजाते हैं, आत्माकी सम्पूर्ण प्रभुता उसकी प्रतीतिमे आ जाती है; स्वतः छह कारकरूप होकर निर्मल भावरूपसे परिणामित होनेकी क्रिया उसके आत्मामे हो जाती है । अतर्मुख होकर ऐसी क्रिया करनेमे ही कल्याण है, अन्य किसीप्रकारसे कल्याण नहीं है । " अरे ! मेढक और आठ वर्षकी बालिकाके आत्मा भी ऐसा आत्मभान करते हैं तो मुझसे क्यों नहीं होगा ? मुझमें भी ऐसी प्रभुता है और मैं भी उसका भान कर सकता हूँ " — इसप्रकार आत्मामे उल्लास लाकर—आत्माका विश्वास लाकर प्रयत्न करना चाहिये, जो ऐसा प्रयत्न करेगा उसे आत्माके आनन्दका अपूर्व अनुभव होगा ही ।

देखो भाई ! यह कोई साधारण बात नहीं; और न साधारण पुरुषकी कही हुई है, यह तो परमात्मपदकी साधना करनेवाले वीतरागी सतोने आत्माके आनन्दमे भूलते भूलते आत्माकी अचिंत्य शक्तियोंका अद्भुत वर्णन किया है । अंतरके अनुभवकी यह वस्तु है । वीतरागी सतोके आत्महितके लिये यह जो मार्ग बतलाया है वही परम सत्य है; इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो वह जीव वीतरागी सतोको या उनके कहे हुए वीतरागी शास्त्रोंको नहीं मानता, भगवान्-को या भगवान्के कहे हुए मार्गको नहीं जानता, आत्माके वीतरागी ज्ञानस्वभावकी उसे खबर नहीं है । प्रत्येक आत्मामे विद्यमान अनंत शक्तियोंका ऐसा वर्णन सर्वज्ञके वीतराग शासनके अतिरिक्त अन्य कहाँ है ? अनेकान्त उस सर्वज्ञ भगवान्के शासनका अमोघ लांछन है, उस अनेकात्मके द्वारा ही आत्माका सच्चा स्वरूप ज्ञात होता है । प्रत्येक शक्तिके वर्णनमें महान् रहस्य आ जाता है । एक भी शक्तिको यथार्थ पहिचान ले तो उसमें शक्तिमान ऐसे द्रव्यको मान लिया, द्रव्य-के गुणोंको मान लिया, उसकी पर्यायको मान लिया, विकारको मान लिया, परिणामन मान लिया, विकार रहित होनेके स्वभावको मान

लिया, प्रत्येक आत्माकी पृथक्ताको मान लिया; पर वस्तुए भी हैं वे आत्मासे भिन्न हैं आत्मा उनका अकर्ता है—यह सब रहस्य इसमें समा आता है। अनेकान्तके बिना एक भी वस्तुका सच्चा ज्ञान नहीं होता। अनेकान्त आसन्न अर्थात् सर्वज्ञ का शासन—जैन-शासन—वस्तुस्वभावका शासन—उसके सिवा अन्यत्र कहीं यह बात नहीं है। कुन्दकुन्दाचार्यदेवने समयसारकी ४११ पाषाणोंमें तो आत्मस्वभावका वैभव भर दिया है और अमृतचन्द्राचार्यदेवने उसका दोहन करके उसके रहस्य खोले हैं वे स्वयं कुन्द-कुन्द प्रभुके गणधर समान हैं। कुन्दकुन्दाचार्यदेवने तीर्थंकर जैसे कार्य किये हैं और अमृतचन्द्राचार्य देवने गणधर जैसे। अहो ! इस कास उन सत्तोंका महान् उपकार है। संतोंने ढिंढोरा पीटकर अगतके समस्त वस्तुस्वरूपकी घोषणा की है।

ध्रुव छह कारकरूप होनेका आत्माका स्वभाव है उसके आधारसे अपने अनंत गुणोंकी निर्मल परिणमित होनेकी क्रिया करे—ऐसी शक्ति आत्मामें है। स्वसम्मुख निर्मल परिणामनमें छहों कारक प्रभेद हैं। अनेक स्वभाव पर दृष्टि जानेसे आत्मा स्वयं निर्मल पर्यायरूपसे परिणमित हो जाता है, उसमें छहों कारक अपने ही हैं। कर्ता स्वयं कर्मस्वयं साधनस्वयं सम्प्रदानस्वयं अपादानस्वयं और अभि करण भी स्वयं ही है इसलिये हे जीव ! अपने धर्मके लिये तू अपने में ही देख । धर्म व्यग्र होकर बाह्यमें कारणोंको न ढूँढ क्योंकि तेरे धर्मके कारक बाह्यमें नहीं हैं। अपने छह कारकोंका अनुसरण करके परमात्मदशारूप परिणमित हो जाये ऐसी प्रभुता तुझमें ही भरी है अपनी प्रभुताको कहीं बाह्यमें न ढूँढ अपनी प्रभुताके लिये बाह्य सामग्रीके (—घरीरको मिमिक्षको या रागादिको) ढूँढनेकी व्यग्रता न कर। बाह्य सामग्रीके बिना स्वयं अकेला अपने छह कारकरूप केवसमानरूपसे परिणमित हो जाये ऐसा स्वयंभू भगवान् स्वयं ही है। अहो ! ऐसी अपनी प्रभुताको छोड़कर परको कौन ढूँढे ? बाह्यमें साधनोंके लिये कौन भटके !!

ध्रुव उपादानरूप और शक्ति उपादानरूप स्वभावभासा

आत्मा स्वयं ही है । ध्रुव उपादान त्रिकाल शुद्ध है, उसके आधार-से क्षणिक उपादान (-पर्याय) शुद्ध हो जाता है । उस समय दूसरे योग्य निमित्त भले हो, किंतु सचमुच वे कारक नहीं हैं, उन निमित्तों-का अनुसरण करके आत्मा शुद्धतारूप परिणमित नहीं होता, किंतु अपने स्वभावका अनुसरण करके ही वह शुद्धतारूपसे परिणमित होता है—ऐसा भगवान् आत्माका स्वभाव है । “भगवान्” या “प्रभु”—ऐसे शब्द आयें वहाँ जीवकी दृष्टि बाह्यमें जाती है, किन्तु भाई रे ! जो भगवान् हो गये उनकी यह बात नहीं है, उन्हें कही यह बात नहीं समझाते, यह तो तेरे आत्माकी बात है । इस आत्माको ही हम भगवान् कहते हैं और आत्माको ही “प्रभु” कहते हैं । जो भगवान् और प्रभु हुए वे कहाँसे हुए ? आत्मामे शक्ति है उसीमेसे हुए हैं और इस आत्मामें भी ऐसी शक्ति है; अतर्दृष्टिके बलसे उस शक्तिको खोलकर यह आत्मा भी भगवान् और प्रभु हो सकता है, इसलिये प्रथम अपने स्वभावकी ऐसी शक्तिका विश्वास कर और उसकी महिमा ला । फिर उस स्वद्रव्यके आश्रयसे एकाग्र होने पर, परके कारकोकी अपेक्षा बिना अपने ही कारकोसे तेरा आत्मा प्रभुतारूप परिणमित हो जायगा । आत्मा अपनी प्रभुता दूसरेको नहीं देता और दूसरेकी प्रभुताको अपनेमे स्वीकार नहीं करता तथा दूसरेके पाससे अपनी प्रभुता नहीं लेता । हे जीव ! तू अपनी ऐसी प्रभुताको धारण कर । “प्रभुता प्रभु तेरी साँची ” शक्तिरूपसे तो सभी आत्माओंमें प्रभुता है किंतु उसका सम्यक्मान करके पर्यायमे प्रभुता व्यक्त करे उसकी बलिहारी है । प्रभुताके मानके बिना तो उल्टा (पामरता दीनतारूप) परिणामन है ।

“ ऐसा राग हो तो मुझे लाभ हो और ऐसा निमित्त हो तो मुझे लाभ हो”—इसप्रकार रागके और निमित्तके निकट जाकर जो अपनी प्रभुता माँगता है वह दीन भिखारी है उसे प्रभुता कहाँसे मिलेगी ? ” दीन भयो प्रभु पद जपै, सुगति कहाँ से होय ? प्रभुताकी

शक्ति तो स्वयंमें मरी है उसे पहिचानकर उसका भजन—सेवन करे तो प्रभुता प्राप्त हो। अरे बीब ! तेरे स्वभावमें प्रभुताका कल्पवृक्ष सदा है उसकी छायामें जाकर प्रभुता माँग तो तुझे अबस्य तेरी प्रभुताकी प्राप्ति हो। जिस हाथमें कोयला या पत्थर लेकर चितवन करे तो कुछ नहीं मिलता, किन्तु चिन्तामणि लेकर चितवन करे तो बाह्य वैभवकी प्राप्ति होती है, उसीप्रकार शरीरको या रागरूपी कोयलेको लेकर चितवन करे तो उससे कहीं आत्माकी प्रभुता प्राप्त नहीं होती। किन्तु आत्माका स्वभाव स्वयं चेतन्य—चिन्तामणि है उस चिन्तामणिका चितवन करे तो प्रभुताकी प्राप्ति हो अर्थात् मैं हो प्रभुतासे परिपूर्ण चेतन्य चिन्तामणि हूँ—इसप्रकार अपने आत्माका चितवन करनेसे आत्मा स्वयं प्रभु हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो अपनी प्रभुता दूसरेके पाससे माँगे वह तो दीन होकर चार गतियोंमें परिभ्रमण करता है इसलिये आचार्यदेव आत्माकी प्रभुता बतलाते हैं कि अरे बीब ! तेरी प्रभुताके निधाम तुझे बतसा रहे हैं उन्हें एकबार तो देख ! अपने निधामको देख तो सही ! अपने स्वभावकी प्रभुताको देखनेका झुठूझ—रुधि उमंग करे तो उसे प्रभुता मिले बिना न रहे। निरपेक्षरूपसे अपने भीतरांगी छह कार्कोरूप होकर प्रभुत्वरूपसे परिणमित होनेकी क्रिया करे ऐसी आत्माकी क्रिया शक्ति है। ऐसे निरपेक्ष स्वभावका ज्ञान होने पर स्व—पर प्रकाशक सम्यग्ज्ञान विकसित हो जाता है और यथार्थ निमित्त कैसे होते हैं—ऐसी निमित्त—नमित्तिक सम्बन्धरूप सापेक्षताको भी वह ज्ञान यथार्थरूपसे जानता है। निरपेक्षताको पहिचाने बिना धकेली सापेक्षता का ज्ञान सच्चा नहीं होता।

बिकारवशायें भी आत्मा स्वयं ही भगुद्ध छह कार्कोरूप होकर परिणमित करनेवासा नहीं है। परन्तु इन शक्तियोंमें तो आत्मा ने शुद्ध स्वभावका वर्णन है इसलिये यहाँ भगुद्धताकी बात नहीं आती। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण ३२ वीं शक्तिमें पाया है।

यहाँ तो आत्मा अपने स्वभावका स्वसंवेदन करके शुद्धतारूपसे परिणमित हो-ऐसी ही बात है ।

प्रश्न:—अनेक लोग कहते हैं कि आत्मा अरूपी है इसलिये वह इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ?

उत्तर:—यह बात मिथ्या है । आत्मा अरूपी होनेसे वह इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता यह सत्य है, परन्तु अतीन्द्रिय ज्ञानसे तो आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है । मति-श्रुतज्ञान भी जब अन्तरोन्मुख होते हैं तब उन्हें अतीन्द्रियपना है और उन मति-श्रुतज्ञानमें भी आत्मा स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष होता है स्वयंको उसका अनुभव होता है । यदि स्वयंको अपने स्वसंवेदनका निःशक अनुभव न हो तो निःशकताके बिना साधक कैसे होगा ? और वह आत्माको साधेगा किसप्रकार ? साधक जीव (चौथे गुणस्थानवर्ती अविरति सम्यग्दृष्टि भी) अपने ज्ञानको अन्तरोन्मुख करके स्व-संवेदन प्रत्यक्ष-से आत्माको जानता है । आत्मामें ही “स्वयं प्रकाशमान विशद-स्पष्ट स्वसंवेदनमयी प्रकाशशक्ति” है, इसलिये आत्मा स्वयं अपने ज्ञानसे ही अपना स्पष्ट-प्रत्यक्ष स्वानुभव करे ऐसा उसका स्वभाव है । (—इस “प्रकाशशक्ति”के विशेष विवेचनके लिये देखो, आत्मधर्म अंक १०६-१०)

स्वयं अपने ही छह कारको द्वारा, इन्द्रियादि कारकोकी सहायताके बिना ज्ञाता सन्मुख होकर स्वयं अपना प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वसंवेदन करे ऐसा आत्माका स्वभाव है, परोक्ष रहनेका उसका स्वभाव नहीं है । प्रत्यक्ष होनेका स्वभाव है उस स्वभावके लक्षसे स्वसंवेदन प्रत्यक्षताका परिणामन हो जाता है ।

स्वभावका सम्यक्परिणामन कब होता है ?—कि जब उसमें पर्यायकी एकता हो तब ।

वह एकता कय होती है ?—कि जब उस स्वभावपर इष्टि पड़े तब ।

बुद्ध स्वभावमें हृष्टि करे तो उसमें एकता हो और स्वभाव की शक्तियोंका सम्यक् परिणामन हो । इसका नाम धर्म है और वही मोक्षका मार्ग है । अपने स्वभावके कारकोंका अनुसरण करके बुद्ध भावरूप होनेकी क्रिया करे ऐसी आत्माकी शक्ति है इसलिये आत्माके समस्त गुण भी इसीप्रकार अपने स्वभावके कारकोंके अनुसार निर्मलरूपसे परिणामित हों ऐसे स्वभाववासे हैं, किसी भी गुणका ऐसा स्वभाव नहीं है कि अपने निर्मल परिणामनके लिये परके कारकोंका अनुसरण करें तथा परका अनुसरण करके विकाररूपसे या हीनरूपसे परिणामित हो वह भी गुणका सच्चा स्वरूप नहीं है वह तो उपाधिभाव है, अल्प स्वभावको ही कारक बनाकर परिणामित होनेसे वह उपाधिभाव छूट जाता है और बुद्धस्वरूप परिणामन हो जाता है, वही आत्माकी बुद्ध क्रिया है, वही धर्म क्रिया है उसी क्रिया से मोक्ष होता है । देखो यह कर्ता की क्रिया । कर्ता ऐसा आत्मा अपने ही छह कारकों—द्वारा (अर्थात् स्वयं ही छह कारकोंरूप होकर) अपनी क्रिया करता है कर्ता अपनेसे भिन्न अन्य किसी कारकों द्वारा अपनी क्रिया नहीं करता जैसे कि—

मिथ्यात्वका नाश करके सम्यग्दर्शनरूपसे परिणामित होनेकी क्रिया अन्य कारकोंका अनुसरण किये बिना स्वयं अपने चतस्र स्वभावका अनुसरण करके करता है । सम्यग्दर्शनमें सच्चे देव—गुरु शास्त्र आदि निमित्त होने पर भी उन निमित्तोंको अपने कारक बनाये बिना, अपने ही छह कारकोंका अनुसरण करके आत्मा सम्यग्दर्शन रूप परिणामित होता है । इसप्रकार अपने कारकों द्वारा ही अपनी क्रिया करता है । इसप्रकार ज्ञान, आग्नि धामत्यादि समस्त गुणोंमें निर्मल परिणामनरूप क्रिया आत्मा स्वयं स्वतः छह कारकरूप होकर करता है ऐसी क्रियाशक्ति आत्मामें विकसल है ।

यह एक बात मुख्य समझने योग्य है कि शुद्धताके ही छह कारकरूप होनेका आत्माका स्वभाव है, किन्तु अशुद्धताके कारकरूप होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है। जो जीव मात्र अशुद्धतारूप ही परिणामित होता है उसने स्वयं छह कारक स्वभावको नहीं जाना है, इसलिये वह अकेले परको ही कारक मानकर उसके आश्रयसे अशुद्धतारूप परिणामित होता है। यदि परसे निरपेक्ष स्वयं छह कारकरूप होनेसे आत्माके स्वभावको जाने तो उस स्वभावके आश्रयसे शुद्धतारूप परिणामन हुए बिना न रहे; इसप्रकार शुद्ध द्रव्य स्वभावके ऊपर दृष्टि करनेसे स्वसन्मुखताके बल अनुसार पर्यायमें शुद्धता होने लगती है, अतः द्रव्य स्वभावके साथ एकता करनेसे ही उस जैसी शुद्ध अवस्था हो जाती है, इसलिये वहाँ द्रव्य-पर्यायका भेद नहीं रहता और अभेदमे निर्विकल्प आनन्दका अनुभव होता है। ऐसा आत्मा स्वभावकी समझका फल है।

जीव अपने स्वभावको कारण न बनाकर परको कारण बनाता है, वह ससार है, यदि स्वभावको कारण बनाये तो शुद्धतारूप परिणामन हो और मोक्षको जाये। आत्माका स्वभाव शुद्धताका ही कारण होनेका है। इसलिये उसे कारणरूपसे जो स्वीकार करे उसको शुद्धतारूप कार्य हुए बिना नहीं रहता। हे जीव ! तेरी सिद्धिका साधन तेरे आत्मामे ही विद्यमान है, तेरी क्रिया शक्तिके कारण तेरा आत्मा अपने ही छह कारको द्वारा एक अवस्थामेंसे दूसरी अवस्थारूप परिणामित हो जाता है।—इसलिये पराश्रय बुद्धिछोड़ और ऐसे अपने स्वभावका ही आश्रय करके निर्मल भावरूपसे परिणामित होनेकी क्रिया कर।—ऐसा भगवान् संतोके उपदेशका तात्पर्य है।

[—यहाँ ४० वी क्रियाशक्तिका वर्णन पूरा हुआ।]

[४१]

कर्मशक्ति

“कर्म शक्ति” कहनेसे यह बड़ा कर्मोंकी शक्तिकी बात नहीं है; किंतु अपने सम्पर्कदर्शनादि कर्मरूप (कार्यरूपसे) स्वयं परिणामित हो ऐसी आत्माकी कर्म शक्ति है; उस शक्तिका यह वर्णन है । पूज्य गुरुदेवका यह प्रवचन सुसुझुओंके लिये मननीय है ।

क्रिया शक्तिमें आत्माके स्वाभाविक छह कारक बतसाये; जब छह शक्तियोंमें उन स्वाभाविक छहों कारकोंका पृथक् पृथक् वर्णन करके आचार्यदेव अधिक स्पष्टता करते हैं ।

“भास होता हुआ ऐसा जो सिरूप-भाव उस-भयी कर्म शक्ति है ।

व्याकरणमें छह कारक और एक सम्बन्ध—ऐसी सात विध-क्तियाँ आती हैं उन सातों विभक्तियोंका यहाँ सात शक्तियोंरूपसे वर्णन करके आत्माका एकरस-विभक्त स्वस्व बतसाया है । परमार्थ विभक्ति उसे कहा जाता है जो आत्माको परसे विभक्त करे । स्वमें

एकत्व और परसे विभक्त ऐसा आत्माका स्वभाव है। कर्ता-कर्म-करण आदि छह कारक और एक सम्बन्ध यह सातो विभक्तियाँ आत्माको परसे विभक्त-पृथक् बतलाती हैं। अन्तिम सम्बन्ध शक्ति कहेंगे; वह सम्बन्ध शक्ति भी कही आत्माका परके साथ सम्बन्ध नहीं बतलाती, किंतु अपनेमे ही स्व-स्वामी सम्बन्ध बतलाकर परके साथका सम्बन्ध छुडवाती है, इसप्रकार परसे भिन्न आत्माको बतलाती है। ऐसे विभक्त आत्माको जाने बिना “इस शब्दकी यह विभक्ति और अमुक शब्दकी अमुक विभक्ति”—ऐसी व्याकरण पढ जाये तो उसके कही कल्याण नहीं होता। जिसने सर्वसे विभक्त आत्माको जाना उसने सब विभक्तियाँ जानली। आत्माका परके साथ कर्ता-कर्मपना माने, परको साधन माने या आधार माने उसने आत्माकी विभक्तिको (—परसे भिन्नताको) नहीं जाना।

प्राप्त होता हुआ ऐसा जो सिद्धरूप भाव अर्थात् निश्चित हुआ भाव, सिद्ध हुआ भाव, प्रगटा हुआ भाव वह आत्माका कर्म है और उस कर्मरूप आत्मा स्वयं होता है ऐसी उसकी कर्मशक्ति है। यहाँ प्रथम कर्म अर्थात् कार्य बतलाकर फिर उसके कर्ता-करण आदि बतलायेंगे। वर्णनमें तो क्रमसे कथन आता है, वस्तुमे कही छह कारक क्रमशः नहीं हैं, वस्तुमें तो एक साथ ही छहो कारकरूप परिणामन है।

अनंत स्वभावके पिण्ड आत्मा पर दृष्टि करनेसे उस-उस समयकी निश्चित निर्मल पर्याय कार्यरूपसे प्राप्त होती है वह आत्माका कर्म है। “कर्म” कहनेसे यहाँ जह कर्मकी अथवा रागादि भावकर्म की बात नहीं है, किंतु चैतन्य स्वभावमेसे जो सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्यायरूप कार्य प्राप्त किया जाये उसकी बात है। शुद्ध द्रव्य स्वभावका अवलम्बन लेनेसे प्रतिक्षण नया-नया निर्मलभाव प्राप्त होता है, वह प्राप्त होनेवाला भाव सिद्धरूप है अर्थात् प्रसिद्ध हो चुका है—प्रगट हो गया है। वस्तुमे शक्तिरूपसे तो अनादिसे था, किंतु अब वह भाव प्रसिद्ध हुआ—पर्यायमे व्यक्त हुआ इसलिये उसे सिद्धरूप भाव कहा

है। "सिद्धरूप भाव"में अकेली सिद्ध दशा नहीं लेता चाहिये किन्तु सम्बन्धदर्शनादि समस्त निर्मल पर्यायों सिद्धरूप भावमें आ जाती है। यह प्राप्त होता हुआ सिद्धरूप भाव सो कर्म है, आत्मा अपनी शक्तिसे उसरूप होता है ऐसी उसकी कर्मशक्ति है। यह शक्ति आत्मामें विकास है, किन्तु उसका भान होने पर निर्मल पर्यायरूप कार्यकी (—कर्मकी) प्राप्ति नहीं होती है, पहले निमित्ताधीन बाह्यदृष्टिके समय निर्मलभावकी प्राप्ति नहीं थी और शक्तिका भी भान नहीं था; जब स्वभाव शक्तिका भान होने पर उसके आश्रयके सम्बन्धदर्शनादि निर्मल भावको कर्मरूपसे प्राप्त किया। द्रव्यकी शक्तिमें तो यह भाव अनादिसे सिद्ध हुआ था किन्तु पर्यायमें उसकी प्राप्ति नहीं हुई पर्यायमें कर्मरूपसे व्यक्त होने पर उसे सिद्धरूप भाव कहा। उस—उस समयकी सिद्धरूप निर्मल पर्यायरूप होनेकी शक्ति द्रव्यमें विद्यमान है, उस द्रव्य स्वभावके आश्रयसे आत्मा निर्मल कर्मरूप ही परिणामित होता है—विकारी कर्मरूपसे परिणामित नहीं होता, ऐसा ही आत्माका स्वभाव है। द्रव्यदृष्टि द्वारा ही ऐसे स्वभावकी प्रतीति करने पर उसकी सम्पुष्टतासे अनवसृण अपने अपने निर्मल कार्यरूप परिणामित हो जाते हैं। जो निर्मलकार्य करना है उस कार्यरूप होनेकी शक्ति अपनेमें विकास है। कर्म शक्तिसे आत्मा स्वयं निर्मल—निर्मल भावरूपसे प्राप्त होता है,—निर्मल भावरूप कर्मरूपसे स्वयं ही परिणामित होता है।

भाई ! तेरा कर्म तुमसे भिन्न नहीं है, उस उस समयके निर्मल कर्मके साथ आत्मा स्वयं लग्न होकर परिणामन करे, अर्थात् आत्मा स्वयं अपने कर्मरूप ही ऐसी उसकी कर्मशक्ति है। इसलिये तेरा कार्य दूसरा कोई दे बैया ऐसा नहीं है। अपनी स्वभाव शक्तिको संभालने पर तू स्वयं ही लग्नरूपसे अपने सम्बन्धदर्शनादि कार्यरूप परिणामित हो जायेगा ऐसी तेरी कर्मशक्ति है।

देखो यह आत्माका कर्म। अज्ञानी करम—करम करते हैं किन्तु यहाँ बड़ कर्मसे भिन्न आत्माका कर्म बतलाते हैं। बड़ कर्ममें

ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्माका कुछ करे। आत्मामें ऐसी कर्मशक्ति है कि वह अपने सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धपद तकके भावोंको प्राप्त करके तन्मयरूपसे परिणामित होता है, अर्थात् अपने कर्मरूप स्वय ही होता है। जो जीव आत्माकी ऐसी कर्मशक्तिकी प्रतीति करे उसे जडकर्मके सम्बन्धका अभाव हुए बिना न रहे।

कर्म सम्बन्धमे चार प्रकार हैं—

(१) जडरूप ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म।

(२) राग-द्वेष-मोहादि विकाररूप भावकर्म।

(३) सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्यायरूप कर्म।

(४) आत्माके त्रिकाल स्वभावरूप कर्मशक्ति।

(१) द्रव्यकर्म वह पर है, (२) भावकर्म वह विभाव है, (३) निर्मल पर्यायरूप कर्म वह क्षणिक स्वभाव है और (४) कर्म-शक्ति वह त्रिकाल शुद्ध स्वभावसे है। उस त्रिकाली स्वभावके आधार-से वर्तमान निर्मल पर्यायरूप कर्म प्रगट होता है और भावकर्म तथा द्रव्यकर्म छूट जाते हैं।

सम्यग्दर्शनादि धर्मरूप निर्मल कर्म कही बाहरसे नहीं आता, किंतु आत्मामे ही उसरूप होनेकी शक्ति है, आत्माके स्वभावका अवलम्बन करनेसे आत्मा स्वय ही वैसे निर्मल कार्यरूपसे प्रसिद्ध होता है। देखो, यह आत्माकी कार्यशक्ति ! आत्माकी कार्यशक्ति ऐसी नहीं है कि जडका कुछ करे; विकार करे वह भी वास्तवमें आत्माकी शक्तिका कार्य नहीं है, किंतु शुद्ध ज्ञान-दर्शन-आनन्दादि भाव आत्माका सच्चा कर्म है।

शरीर-कर्म-भाषा आदि परमाणुकी अवस्था है वह परमाणुका कार्य है, क्योंकि वह उनमे तन्मय है।

राग-द्वेष-पुण्य-पापादि विकारी भावरूप अवस्था वह मिथ्या-दृष्टिका कार्य है, क्योंकि वह उनमें तन्मय है।

सम्यक्त्वही तो अपने सम्यक्धृष्टा—ज्ञान—भ्रान्त्यरूप धारणें तन्मय होता है और वही आत्माका वास्तविक काय है तथा वही आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है । आत्मा द्वारा कर्मरूपसे प्राप्त किया जानेवाला ऐसा जो सिद्धरूप साधकभाव (—उस उस समय प्रसिद्ध हुआ साधकभाव) वही धर्मात्माका कर्म है, उसके द्वारा आत्माकी कर्मशक्ति पहिचानी जाती है । राग वास्तवमें आत्माका स्वाभाविक कर्म नहीं है इसलिये उसके द्वारा कर्मशक्तिवाले आत्माकी पहिचान नहीं होती ।

क्या आठ अङ्ककर्म वह आत्माका कर्म है ?—नहीं ।

क्या रागादि भावकर्म वह आत्माका कर्म है ?—नहीं ।

वे रागादि भाव आत्माकी पर्यायमें होते हैं तथापि आत्माका स्वभाव उनमें तन्मय होकर परिणामित नहीं होता इसलिये स्वभावदृष्टिमें वह आत्माका कर्म नहीं है ।

तो आत्माका सच्चा कर्म क्या ?—आत्मा स्वयं तन्मय होकर जिसे प्राप्त करे वह आत्माका सच्चा कर्म है । अपनी निर्मल पर्यायमें तन्मय होकर आत्मा उन्हें प्राप्त करता है—उन—उन पर्यायों तक पहुँच जाता है—इसलिये वे निमल पर्याय ही आत्माका कर्म हैं और वही धर्म हैं ।

माई ! परके कार्य तेरे आत्मामें नहीं हैं और राय-द्वेष-मोह के कार्य भी तेरे स्वभावमें नहीं हैं किन्तु अपनी शक्तिमेंसे निर्मल पर्यायको प्राप्त कर वही तेरा कार्य है । सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धपद तकके पद प्राप्त करनेकी शक्ति तेरे आत्मामें है और वही तेरे कार्य है इसके सिवा बाह्यमें महान् राजपद या इन्द्रपद आदिकी प्राप्ति हो गई कहीं तेरे आत्माका कार्य नहीं है । धर्मात्मा जानता है कि मैं तो अपने ज्ञान भ्रान्त्य स्वभावमय हूँ और उसमेंसे प्राप्त होनेवाली व्यवस्था ही मेरा कार्य है, इसके अतिरिक्त रागादि विकार भी मेरा

कार्यं नहीं है तो फिर उस विकारके फलरूप बाह्य संयोगोमें तो मेरा कार्य कैसे होगा ? मेरे स्वभावमेसे सिद्धपद प्रगट हो वही मेरा प्रिय कार्य है । “ कर्ताका इष्ट सो कर्म; ” धर्मी कर्ताका इष्ट तो उसकी अपनी निर्मल परिणति ही है; रागादि वह धर्मीका इष्ट नहीं है इसलिये वह उसका कर्म नहीं है । श्रद्धामे परमशुद्ध ऐसे चिदानन्द स्वभावको ही इष्ट करके उसमेसे सम्यग्दर्शनादि निर्मलदशा प्राप्त करके सिद्धपदकी ओर कदम बढ़ाये हैं वही धर्मात्माका इष्ट कार्य है ।

देखो, यह सिद्धपदका मार्ग यह मोक्षका पथ ! आत्माके स्वभावको इष्ट-प्रिय करके उसके आश्रयसे निर्मल पर्यायरूप कार्य करना वह सिद्धपदका मार्ग है । अहो ! ऐसे आत्माको तो इष्ट न करे और अन्य कार्योंको इष्ट माने वह तो सत्के मार्ग पर भी नहीं आया है, तो फिर उसे सत्के फलरूप मोक्षकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? रागादि होने पर भी जिसने अन्तर्मुख होकर अपने चिदानन्द स्वभावको ही इष्ट किया है वह तो सत्के मार्ग पर लगा हुआ साधक है और वह सत्के फलरूप सिद्धपदको अल्पकालमे अवश्य प्राप्त करेगा ।

अहो ! अपना सम्यग्दर्शनादि निर्मल कार्य मुझे बाहरसे नहीं लाना पड़ेगा; मेरे आत्मामें ही ऐसी शक्ति है कि मैं स्वयं उस कार्यरूप परिणमित हो जाऊँ ।—ऐसा स्वशक्तिका निर्णय किया वहाँ निजकार्यके लिये बाह्य साधनोंकी चिन्ता नहीं रहती । इसप्रकार निश्चित पुरुषो द्वारा इस आत्माकी साधना होती है, क्योंकि आत्माको साधनेके लिये कोई बाह्य साधन है ही नहीं; अतः आत्मा स्वयं ही सर्व साधन—सम्पन्न है, इसलिये बाह्य साधनोंकी चिन्ता व्यर्थ है । स्वयं अपने स्वभावके चित्तनसे ही यह आत्मा सधता है, बाह्यकी चिन्ता द्वारा नहीं सधता; इसलिये निश्चित पुरुषो द्वारा ही आत्मा सधता है । निमित्तादि बाह्य साधनोंकी चिन्ता छोड़कर अन्तर्मुख होकर आत्म स्वभावमे एकाग्र होने पर आत्मा स्वयं अपने

को साधता है। जिनके चित्तनमें बकेसे क्षामानन्द मूर्ति आत्माके प्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं है ऐसे निश्चित पुरुषों द्वारा ही जनमान आत्मा साध्य है, वे ही उसका अनुभवम करते हैं। अपनी कर्मशक्ति ही आत्मा अपने कार्यको साधता है—प्राप्त करता है।

आत्मामें कर्मशक्ति विकास है इसलिये वह कर्म रहित (अर्थात् अपने कार्य रहित) कभी नहीं होता आत्मा बड़कर्म रहित विकास है, किन्तु अपने मावक्य कर्म रहित वह कभी नहीं होता। हाँ प्रज्ञान द्वायें वह विपरीत (रागद्वेष मोहादि) कर्मरूपसे परिणमित होता है और स्वभावका भान होने पर सम्यग्बुद्ध्यादि निर्मल कार्यरूपसे परिणमित होता है। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि जिन्हें अपनी स्वभावशक्तिका भान हुआ है ऐसे साधक तो स्वभावके आत्मस्वरूपसे निर्मल कर्मरूप ही परिणमित होते हैं, मसिन कार्योंको वे अपने स्वभावमें स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे मसिन भाव स्वभावके आधारसे नहीं हुए हैं और न स्वभावके साथ उसकी एकता है। कुछ स्वभावके आधारसे तो निर्मल कार्य ही होता है और उहीको वास्तवमें आत्माका कार्य स्वीकार किया जाता है।

देखो विकार कैसे दूर होता है वह बात भी इसमें आती है। मैं विकारको दूर करूँ—इसप्रकार विकार दूर करनेकी चिन्तासे वह दूर नहीं होता, विकारकी ओर देखकर इच्छा करे कि—मुझे यह विकार दूर करना है—तो वह इच्छा स्वयं भी विकार है। उस इच्छासे कहीं विकार दूर नहीं हो जाता। किन्तु कुछ क्षामानन्द स्वभाव परमपारिणामिक भावसे सबैव विकार रहित हो है। उस स्वभावकी ओर सम्मुख होकर जहाँ उसके साथ एकता की वहाँ पर्याय स्वयं निर्विकाररूपसे परिणमित हुई और विकार छूट गया। गुणोंके साथ एकता करनेसे गुणका निर्मल कार्य प्रमट होता है और विकार टूटता है।

धीपथक, क्षाधिक, क्षामोपक्षमिक, धीपथक और पञ्चम

पारिणामिक—यह पाँच जीवके असाधारण भाव हैं। द्रव्य-गुण त्रिकाल पारिणामिक भावसे शुद्ध हैं, उनमें कभी विकार नहीं है, उनका आश्रय करनेसे औपशमिक क्षायिकादि निर्मलभाव प्रगट हो जाते हैं। औदयिकभाव परके आश्रयसे होता है, किंतु अन्तर्मुख स्वभावके आश्रयसे उसकी उत्पत्ति नहीं है इसलिये वह आत्माके स्वभावका कार्य नहीं है। आत्माकी समस्त शक्तियाँ पारिणामिक भावरूप हैं, उसे परकी अपेक्षा नहीं है। जिसप्रकार आत्मामें शुद्ध आनन्द स्वभाव तथा ज्ञान स्वभाव पारिणामिक भावसे त्रिकाल स्वतःसिद्ध हैं; उसीप्रकार कर्तृस्वभाव—कर्मस्वभाव—करणस्वभाव—प्रभुतास्वभाव आदि भी परमपारिणामिक भावसे त्रिकाल स्वतःसिद्ध हैं, अन्तर्मुख होकर उनका भान करते ही उनके आधारसे निर्मल कार्य प्रगट हो जाता है। परम पारिणामिक भावके आश्रयसे जो कार्य प्रगट हुआ वह भी एक अपेक्षासे तो (—परकी अपेक्षा न लें तो) पारिणामिक भावरूप ही है, और कर्मके क्षय आदि की अपेक्षा लेकर उसे क्षायिक आदि कहा जाता है।

परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा 'कारण शुद्ध जीव' है, उसमें अनंत शक्तियाँ हैं, उसका यह वर्णन है। आत्माकी समस्त शक्तियाँ ऐसे स्वभाववाली हैं कि उनके आश्रयसे निर्मलता ही प्रगट होती है, एक भी शक्ति ऐसे स्वभाव वाली नहीं है कि जिसके आश्रयसे विकार हो। यदि स्वभावके आधारसे विकार होता हो तो वह दूर कैसे होगा ? स्वभावके आधारसे यदि विकार होता हो, तब तो विकार स्वयं ही स्वभाव हो गया, इसलिये वह दूर हो ही नहीं सकेगा, परन्तु स्वभावका आश्रय करनेसे तो विकार दूर हो जाता है, इसलिये विकारको उत्पन्न करे ऐसा कोई स्वभाव आत्मामें है ही नहीं। इसप्रकार अंतरमें स्वभाव और विकारकी भिन्नताका निर्णय करके स्वभावोन्मुख होनेसे विकार दूर हो जाता है और निर्मलता प्रगट होती है उसका नाम धर्म है।

विषयप्रकार आत्मके धृष्टमें तो आत्मफल उत्पन्न होनेका ही स्वभाव है। आत्मके धृष्टमें कहीं निम्बोमी उत्पन्न नहीं होती, उसी-प्रकार यह आत्मा चेतन आत्म है इसमें रागादि विकार उत्पन्न होने का स्वभाव नहीं है इसके आधारसे तो निमग्नता ही उत्पन्न हो ऐसा स्वभाव नहीं है। यदि अतन्त्रमें सिद्धपदकी शक्ति न हो तो सिद्ध क्या उत्पन्न कहेंगे होगा ? आत्मकी गुरुतामें आत्म होनेके बीज पड़े हैं उसमेंसे आत्मकी उत्पत्ति होती है, कहीं भीम या बेरीमें आत्म उत्पन्न नहीं होते। उसीप्रकार अतन्त्रमें ही केवलज्ञान और सिद्धपदकी शक्ति विद्यमान है उसीमेंसे वह प्रगट होता है। शरीरमेंसे या रागमेंसे प्रगट नहीं होता। आत्मामें परम पारिणामिक भावसे विकास प्रसूता है, उसके आश्रयसे प्रसूता हो जाती है। आत्माकी शक्तिप्राप्ति ऐसी स्वतन्त्र है कि अपनी प्रसूतारूप कार्यके लिये उसे किसी आश्रयका सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसे आत्म स्वभावको जाने तो सम्यग्दर्शनादि निर्मल कार्य प्रगट हो।

आत्माका स्वभाव निर्मल है और उस स्वभावके आश्रयसे निर्मल भावको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करे ऐसी आत्माकी विकास शक्ति है। शरीर-मन-वाणी आदि परको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करे ऐसी शक्ति आत्मामें तीव्रतासे नहीं है और पुण्य पापरूप विकार भावोंको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करे ऐसा भी आत्माका विकास स्वभाव नहीं है निर्मल स्वभावभावको प्राप्त करे ऐसा ही आत्माका स्वभाव है। अज्ञानी एक समयके विकारको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करता है वह उसकी पर्यायकी योग्यता है किन्तु विकासही द्रव्य स्वभाव में तो विकारको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है यदि द्रव्य स्वभावमें ही विकारको प्राप्त करनेकी योग्यता हो तो वह कभी दूर नहीं हो सकती। आत्माका शुद्ध स्वभाव ही निर्मल भावको ही कर्मरूपसे प्राप्त करना है इसलिये उस स्वभावके आश्रयसे निर्मल भाव प्राप्त करके अनन्त भीम विकार रहित सिद्ध परमात्मा हो गये हैं और उसी

प्रकार सदैव अन्य जीव भी सिद्ध होते ही रहेंगे ।—यह सिद्धिका पथ है ।

अपने शुद्ध स्वभावको भूलकर अज्ञानी पराश्रयबुद्धिसे मिथ्यात्वरागादिको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करता है वह ससार है, और ज्ञानी शक्तिके अवलम्बनसे सम्यग्दर्शनादिको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करता है वह सिद्धिका मार्ग है ।

प्रश्न—पहले समयमें सम्यग्दर्शनादि निर्मल कार्य नहीं है तो दूसरे समयमें वह कहाँसे प्राप्त होगा ?

उत्तर—पहले समयमें न हो और दूसरे समयमें निर्मल कार्यरूपसे आत्मा स्वयं परिणमित हो जाये—स्वयं अपनेमेंसे ही निर्मल कार्यको प्राप्त करे ऐसी उसकी कर्मशक्ति नित्य है । स्वभावका आश्रय करनेसे वर्तमानमें जो निर्मलभाव वर्तता है वह उस समयका सिद्ध हुआ भाव है, पहले—बादके भावकी या परकी उसे अपेक्षा नहीं है ।

जिसमेंसे निर्मलताकी प्राप्ति हो ऐसा आत्माका स्वभाव है, किंतु विकारकी प्राप्ति हो ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है । विकार कहीं आत्माके स्वभावमेंसे प्राप्त नहीं होता, वह तो अधरसे (—पराश्रयसे) उत्पन्न हुई क्षणिक वृत्ति है, उसका तो नाश हो जाता है । परन्तु उमका नाश होनेसे कहीं आत्माका नाश नहीं हो जायेगा । पुण्यकी वृत्तिसे आत्माकी शुद्धता प्राप्त नहीं हो सकती, किंतु शुद्ध जीवतत्त्व नित्य स्थायी है, उसीके आधारसे आत्माकी शुद्धता प्राप्त होती है और वही आत्माका कर्म है । ऐसे निर्मल कर्मको प्रगट करके उसके साथ एकता करे ऐसा आत्माका स्वभाव है, किन्तु शुभाशुभ विकारी वृत्तियोंके साथ एकता करके उन्हें अपने कर्मरूप बनाये—ऐसा आत्माका स्वभाव नहीं है । इसप्रकार निर्मलभावको प्राप्त करनेकी द्रव्यकी शक्ति कहीं, और तदनुसार द्रव्यके समस्त गुणोंमें

भी ऐसा स्वभाव है कि स्वयं अपने निर्मल पर्यायको कर्मरूपसे प्राप्त करें और विकारको प्राप्त न करें ।

जैसे कि—ज्ञान गुणका ऐसा स्वभाव है कि अपने सम्यग्ज्ञान रूप कार्यको कर्मरूपसे प्राप्त करता है, किन्तु अज्ञानको विकारको या अहंको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करे ऐसा ज्ञान शक्तिका स्वभाव नहीं है ।

उसीप्रकार अज्ञानगुणमें ऐसा स्वभाव है कि अपने स्वभावकी प्रतीतिरूप कार्यको (—सम्यग्बुद्धिको) अपने कर्मरूपसे प्राप्त करता है किन्तु मिथ्यात्वको विकारको या अहंको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करे ऐसा अज्ञानशक्तिका स्वभाव नहीं है ।

उसीप्रकार आत्मगुणमें ऐसा स्वभाव है कि अपने प्रतीतिरूप—अनाकुल—आह्लादके भेदनको अपने कार्यरूपसे प्राप्त करता है किन्तु आकुलता, दुःख या इन्द्रिय—विषयोंको अपने कर्मरूपसे प्राप्त करे ऐसा आत्माकी आत्मशक्तिका स्वभाव नहीं है ।

इसीप्रकार आत्माके समस्त गुणोंमें समस्त सेवा चाहिये ।

—आत्माके ऐसे स्वभावको सक्षम लेकर वही एकाग्र हुआ वही उस स्वभावके आश्रयसे अज्ञान—ज्ञान—आत्मशक्तिका निर्मल कार्य वर्तता ही है—अर्थात् वह कार्य सिद्ध हुआ ही है, इसलिये मैं निर्मल कार्य प्राप्त करूँ—ऐसी भी आकुलता बुद्धि (—मेरी बुद्धि) वही नहीं रहती क्योंकि अपनी कर्मशक्तिसे वह स्वयमेव निर्मल कार्यरूप हो ही गया है ।

स्वयं कार्यरूप होनेके आत्माके ऐसे स्वभावको जो पहिचान से वह किसी ईश्वरको या अभ्यको अपने कार्यका कर्ता नहीं मानता यह आत्मा किसीका शाय है—ऐसा वह नहीं मानता, तथा इस आत्मा का कार्य अपनेसे भिन्न कहीं परमें होना नहीं मानता । इसप्रकार परके शायका सम्बन्ध टूटकर स्व में ही एकाग्र रूप अनेक परिणाम

होनेसे वहाँ विकाररूप कार्य भी नहीं रहता, स्वभावमे अमेदरूप निर्मल भाव ही वहाँ वर्तता है ।—ऐसे वर्तते हुए सिद्धरूप भावको कार्यरूपसे प्राप्त करे ऐसी आत्माकी कर्मशक्ति है । जिसने जडके कार्यको या विकारको—शुभ विकल्पको अपने कार्यरूपसे माना उसने आत्माके स्वभावको नहीं जाना है, इसलिये उसे धर्मकार्य नहीं होता, अधर्म ही होता है । धर्मी—साधकको भो दया—भक्ति—पूजा—यात्रादिका शुभराग होता है, किन्तु वे रागको अपने स्वभावका प्राप्य नहीं मानते उसे स्वभावका कार्य नहीं मानते ... उससमय स्वभावमे एकतासे जितनी निर्मलता वर्तती है उसीको वे अपने कार्यरूपसे स्वीकार करते हैं यही धर्मीका धर्म है ।

निर्मल पर्यायरूप कर्मरूप होनेकी शक्ति आत्माकी है, इसलिये वह निर्मल कार्य प्रगट करनेके लिये कही बाह्यमे देखना नहीं रहता किन्तु आत्मामे ही देखना रहता है, आत्मस्वभावके अन्तर्भव-लोकनसे ही निर्मल कार्यकी सिद्धि होती है, अन्य किसी प्रकार उसकी सिद्धि नहीं होती ।

जडमें या विकारमे ऐसी शक्ति नहीं है कि वह निर्मल—पर्यायको अपने कर्मरूपसे उत्पन्न कर सके । निर्मल पर्यायमे भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह अन्य निर्मल पर्यायको अपने कर्मरूपसे उत्पन्न कर सके । पूर्व पर्यायको कारण कहा जाता है वह तो उपचारसे है, सचमुच उसका तो अभाव हो जाता है इसलिये वह अन्य पर्यायका कारण नहीं है, किन्तु पूर्व पर्यायमें भी वर्तता हुआ अखण्ड द्रव्य ही स्वयं परिणामित होकर दूसरे समयमे दूसरी पर्यायको कर्मरूपसे प्राप्त करता है—स्वयं ही अमेदरूपसे उस कर्मरूप होता है, इसप्रकार निर्मल पर्यायरूप कर्म करनेकी शक्ति द्रव्यमें ही है, द्रव्यमें ही शुद्धताका भण्डार भरा है, उसीके आश्रयसे शुद्धता होती है । उसका आश्रय न करे और निमित्तादिका आश्रय करके शुद्धता होना माने तो वह जीव अपनी आत्मशक्तिको न माननेवाला मिथ्यादृष्टि है । स्वभाव शक्तिके आश्रयसे ही निर्मलता

होती है। अर्थात् मिश्रणके आशयसे ही भ्रम होता है और व्यवहारके आशयसे भ्रम नहीं होता—ऐसा अनेकान्त नियम इसमें धा धाता है। आचार्य भगवानन इन शक्तियोंके वरणमें अद्भुत रीतिसे जैन साधन के रहस्यकी सिद्धि की है। पूर्ण काममें अनन्त तीर्थंकरों—गणेशों—संतों सम्प्रकिस्त्रयोंने ऐसा ही मार्ग जानकर उसका अनुसरण किया है और कहा है, यत्मानमें भी महाविदेह क्षेत्रमें सीमन्धरादि बौद्ध तीर्थंकर विराजमान हैं; वे तीर्थंकर तथा गणेशर संत आदि भी ऐसा ही मार्ग जानकर उसका अनुसरण कर रहे हैं और कह रहे हैं। भरतसेवमें भी ऐसा ही मार्ग है और भविष्यमें भी जो तीर्थंकर—संत होंगे वे सब ऐसे ही मार्ग अनुसरण करेंगे और कहेंगे। अहो ! एक ही सनातन मार्ग है इस मार्गका मिश्रण करे वहाँ मुक्तिकी शका नहीं रहती। इस मार्गका मिश्रण किया वहाँ आत्मा ऐसी साक्षी देता है कि बस ! अब हम अनन्त तीर्थंकरों—संतों—आमियोंके मार्गमें भ्रम गये। अब हमारे संसारका अन्त आगया है हम सिद्धिके मार्ग पर पहुँच गये हैं।

आत्मामें ही ऐसी शक्ति है कि अपने स्वभावमेंसे सम्प्रवर्धनादि कार्यको प्राप्त करे इसके अतिरिक्त किसी भी पुण्यमें या रागमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह सम्प्रवर्धनादिको प्राप्त करे। कर्ता स्वयं परिणामित होकर जिस कार्यरूप हो वह उसका कर्म है। आत्मा ही परिणामित होकर सम्प्रवर्धनादिरूप होता है यम या निमित्त परिणामित होकर कहीं उत्तररूप नहीं होते। अहो ! अपने निर्मल कर्मरूप होनेको कमशक्ति मुझमें ही है—इसप्रकार अपने आत्माको प्रतीतिमें लेकर उसीके सम्मुख होनेसे आत्मा स्वयं परिणामित होकर अपने निर्मल कर्मरूप हो जाता है। सम्प्रवर्धनरूप कार्य सम्प्रज्ञान रूप कार्य सम्प्रचारिरूप कार्य—इन कर्मोंरूप आत्मा स्वयं अपनी कमशक्तिसे होता है किन्तु महाप्रज्ञादि विकल्पोंके आधारसे या शरीर की दिगम्बर वषाके आधार कहीं सम्प्रकार्य नहीं होता। 'कर्मशक्ति' किसी परके आधारसे या विकल्पके आधारसे नहीं है इसलिये वे कोई

आत्माके कर्मरूप नहीं होते, अकेली पर्यायके आधारसे भी कर्मशक्ति नहीं है इसलिये पर्यायके आश्रयसे निर्मल कर्म प्राप्त नहीं होता अथवा पर्याय स्वयं दूसरे समयके कर्मरूप नहीं होती । कर्मशक्ति तो आत्मद्रव्यकी है, इसलिये आत्मद्रव्यके आश्रयसे आत्मा स्वयं निर्मल कर्मरूपसे परिणामित हो जाता है । इसप्रकार आत्मा और उसके कर्मकी अभेदता है । उस अभेदताके आश्रयसे ही कर्मशक्तिकी यथार्थ प्रतीति होती है । इसमें व्यवहारके आश्रयसे निर्मल कार्य होता है—यह बात तो भूषीकी तरह उड़ जाती है । अनन्तशक्तिसे अभेद चैतन्यद्रव्य है उसीके आश्रयसे समस्त गुणोंका निर्मल कार्य होता है; इसके अतिरिक्त श्रद्धादि गुणोंका भेद करके उस भेदके लक्षसे सम्यग्दर्शनादि कार्य करना चाहे तो ऐसा नहीं होता । गुणभेदको लक्षमें लेकर आश्रय करनेसे गुण सम्यक् रूपसे परिणामित नहीं होते; अभेदद्रव्यको लक्षमें लेकर आश्रय करनेसे श्रद्धादि समस्त गुण अपने-अपने निर्मल कार्यरूपसे परिणामित होने लगते हैं ।

आत्माका ऐसा सूक्ष्म स्वरूप न समझे और दान-दयादि बाह्य स्थूलतामें धर्म मानले वह कहीं जैन धर्मका स्वरूप नहीं है, वह तो मूढ़ जीवोंका माना हुआ मिथ्या धर्म है । जिसप्रकार कड़वे चिरायतेकी थैली पर कोई 'मिसरी' नाम लिख दे तो उससे कहीं चिरायता कड़वाहटकी छोड़कर मीठा नहीं हो जायेगा । उसीप्रकार दान-दयादि कड़वे विकारी भावोंको 'धर्म' नाम देकर कुगुरु मूढ़ जीवोंको ठग रहे हैं, किन्तु उससे कहीं दया-दानादिका राग वह धर्म नहीं हो जायेगा । धर्मकी प्राप्ति तो अपने आत्मामेंसे शुद्ध चैतन्यस्वभावके आश्रयसे ही होती है । धर्म वह आत्माका कर्म है और उसकी प्राप्ति आत्मामेंसे ही होती है । सम्यग्दर्शन यद्यपि श्रद्धागुणोंका कार्य है, किन्तु वह श्रद्धागुण अनन्तगुणके पिण्डसे पृथक् होकर कार्य नहीं करता अलग-अलग गुणोंकी अलग-अलग 'कर्मशक्ति' (कार्यरूप होनेकी शक्ति) नहीं है, किन्तु अखण्ड आत्मद्रव्यकी एक ही कर्मशक्ति

है, वह समस्त गुणोंमें व्याप्त होकर अपना काम करती है। इसलिये समस्त गुणोंका निर्मल कार्य प्रत्यक्ष हमके ही आश्रयसे होता है। केवलज्ञान भी आत्माका कर्म है और आठ कम रहित ऐसी सिद्धिवा भी आत्माका कर्म है। आत्मा अपनी शक्तिये ही उस कर्मरूप परिणमित होता है कहीं बाहरसे वह कर्म नहीं आता।

“आत्म भावनासे भीव केवलज्ञान प्राप्त करता है

—इसका क्या मतलब ? केवलज्ञानरूपी काम भीव बाहर से नहीं लाता किन्तु अपनेमें सम्मिल होकर अपने आत्म स्वभावकी भावना करते-करते आत्मा स्वयं ही केवलज्ञानरूप हो जाता है। ‘आत्म भावना मानेसे’ ऐसा मोक्षता रहे किन्तु आत्मा क्या है और उसकी भावना कसी होती है उसे न जाने तथा बाह्यसे भववा इस बोझनेके रागसे मुझे लाभ हो जायेगा ऐसा माने उसे केवलज्ञान नहीं होता वह तो अज्ञानी ही रहता है। केवलज्ञान कैसे होता है?—कहते हैं कि आत्माकी भावनासे। आत्मा कैसा?—तो कहते हैं कि ज्ञानादि अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण ऐसे आत्माकी भावना अर्थात् उसके सम्मुख होकर उसकी सम्मिश्रण-ज्ञान पूर्वक उसमें लीनता वह केवल ज्ञानका उपाय है। जिससे निमित्तकी या पुण्यकी भावना है उसे आत्मा की भावना नहीं है।

इस आत्माकी शक्तिकी आवश्यकता है। आत्माका शक्तिरूपी कार्य कहाँ है उसकी यह बात है। इस आत्माका शक्तिरूपी काम शुद्ध स्वभावके अतिरिक्त किसी विकल्पमें देव-गुरु-शास्त्रमें या गुप्त-पर्वत पारिमें नहीं है इसलिये हे भाई ! बाह्यदृष्टि छोड़कर अपने आत्मामें ही शक्तिकी दृष्टि। जिसप्रकार मिसरी स्वयं भीठी है, नीबू स्वयं खट्टा है कोयला स्वयं कासा है अग्नि स्वयं गर्म है, उसीप्रकार आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। भाई ! ऐसे अपने आत्माकी ओर देखनेसे वह स्वयं ही शक्तिरूप हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जो बाह्यमें शक्ति दृष्टि भववा बाह्य साधन द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहे वह अपने आत्मा

को या आत्माकी शक्तिको नहीं मानता है, उसे शक्ति नहीं मिलती ।

जिसप्रकार कोई मनुष्य चक्रवर्तीको पहिचान कर उसकी सेवा करे तो उसे लक्ष्मी आदिका लाभ मिलेगा, किन्तु चक्रवर्तीको न पहिचाने और किसी निर्धन भिखारीको चक्रवर्ती मानकर उसकी सेवा करने लगे तो उसे कोई लाभ नहीं होगा, मात्र वह दुःखी ही होगा, उसीप्रकार चैतन्यचक्रवर्ती आत्माको पहिचान कर जो उसका सेवन करे उसे तो सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयरूप लक्ष्मीका लाभ प्राप्त होता है, किन्तु चैतन्यचक्रवर्तीको न पहिचाने और रागकी तुच्छ वृत्तियोंको ही चैतन्यस्वभाव मानकर सेवन करे तो उसे रत्नत्रयका लाभ प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह दुःखी ही होता है ।

“आप पुण्यसे धर्म नहीं मानते, इसलिये आप पुण्यको उड़ाते हो”—इसप्रकार कुछ लोग नासमझीके कारण शिकायत करते हैं, किन्तु वास्तवमे जो पुण्यको पुण्य न मानकर पुण्यको सच्चा धर्म मानते हैं वे ही पुण्यको उड़ाते हैं; पुण्यको ही धर्म माना इसलिये पुण्यतत्त्वका पृथक् अस्तित्व उनकी मान्यतामे रहा ही नहीं । ज्ञानी तो पुण्यको पुण्यरूप जानते हैं, और धर्मको उससे भिन्न धर्मरूप जानते हैं, इसलिये उनकी मान्यतामें पुण्य और धर्म दोनोंका भिन्न-भिन्न यथावत् अस्तित्व रहता है । ज्ञानी तो पुण्यको पुण्यरूपसे स्थापित करते हैं और अज्ञानी उसकी उत्थापना करते हैं ।

जिसप्रकार हरी निबोलीको कोई नीलमणि मान ले, तो वह निबोलीको भी नहीं जानता और नीलमणिको भी नहीं पहिचानता । काँचके टुकड़ेको कोई हीरा मानले, तो वह काँचको भी नहीं जानता और हीरेको भी नहीं पहिचानता । बिल्लीको ही शेर मानले, तो वह बिल्लीको भी नहीं जानता और शेरको भी नहीं पहिचानता, उसी प्रकार जो रागको ही वीतराग धर्म मानले वह रागको भी नहीं जानता और उसे धर्मकी भी पहिचान नहीं है । व्यवहारके आश्रयसे निश्चय-

का प्रगट होना माने वह न तो व्यवहारको जानता है और न निश्चय को । निमित्त उपादानका कोई काय करता है ऐसा जो मानता है वह निमित्तको भी नहीं जानता और न उपादानको ही । स्वका कर्म परके आश्रयसे होता है—ऐसा जो मानता है वह स्वको भी नहीं जानता और परको भी नहीं पहिचानता ।

देव-गुरु-शास्त्रका उपदेश तो ऐसा है कि तैरे आत्माके आश्रय से ही तेरा भ्रम है पराश्रयसे दुःखरागकी वृत्ति उठे वह तेरा भ्रम नहीं है, तथापि जो पुण्यको भ्रम मानता है उसने देव-गुरु-शास्त्रको पुण्यको या भ्रम को—किसीको नहीं माना निश्चय-व्यवहारको या द्रव्य-गुरु परमात्मको भी नहीं जाना है । सब कैसे होते हैं अर्थात् कैसे होते हैं, सम्मे बैराग्यकी—त्यागकी या प्रतापिकी सुनिष्ठा कैसे होती है उसकी उसे खबर नहीं है । अहो ! जिसको प्रतीतिमें मूलभूत अतन्त्रत्वभाव नहीं आया उसमें किसी भी तत्त्वका यथार्थ निखुल करनेकी शक्ति नहीं है । अपने अंतर्गत स्वभावका आश्रय करते ही ज्ञानकी स्वपर प्रकाशक शक्ति विकसित हो जाती है और वह स्व-परको यथार्थ जानती है । भाव परकी और मुक्ता हुआ ज्ञान स्वको या परको—किसीको यथार्थ नहीं जानता और स्वभावकी ओर मुक्ता हुआ ज्ञान स्वको उपा परको—दोनोंको यथार्थ जानता है । अहो ! इसमें जैनशासनका महीर रहस्य है । इस रहस्यको समझे बिना जैनशासनके मूलका पता नहीं चल सकता । वहाँ स्वभावोन्मुख हुआ वहाँ अपने स्वभावमें ज्ञान-भानन्द आदिका परिपूर्ण सामर्थ्य है उसे जाना वर्तमान पर्यायमें कितने ज्ञान-भानन्द प्रगट हुए हैं वह भी जाना कितने बाकी हैं वह भी जाना ज्ञानभानन्द प्रगट होनेमें निमित्त (देव गुरु आदि) कैसे होते हैं वह भी जाना ज्ञान भानन्द प्रगट हुए उसके साथ (साधक-वनेमें) किस सुनिकामें कैसा व्यवहार होता है और कैसे रापादि सुट जाते हैं वह भी जाना, दूसरे ज्ञानी सुनिर्मोही भ्रष्टरू बड़ा कैसे होती है वह भी जाना । इसप्रकार शुद्ध भारतस्वभावोन्मुख होकर उसे

जाननेसे समस्त जैनशासनको जान लिया । और जिसने ऐसे आत्मस्वभावको नहीं जाना उसने जैनशासनके एक भी तत्त्वको यथार्थरूपसे नहीं जाना ।

देखो, यह धर्म और धर्मकी रीति कहलाती है ।

धर्म क्या है ?—आत्माकी निर्मल पर्याय;

धर्म कैसे होता है ?—शुद्ध आत्मद्रव्यके आश्रयसे ।

शुद्ध स्वभावको न जाने और अन्यके आश्रयसे जो धर्म माने उसने धर्मका स्वरूप या धर्मकी रीतिको नहीं जाना है । शुभ-रागको शास्त्रोमे कही धर्मका परम्परा कारण कहा हो तो वह उपचारसे है ऐसा समझना चाहिए, जब उस रागका आश्रय छोड़कर शुद्ध स्वभावका आश्रय किया तभी धर्म हुआ और पूर्वके रागको उपचारसे कारण कहा, किन्तु वास्तविक कारण वह नहीं है; वास्तविक कारण तो शुद्धस्वभावका आश्रय किया वही है ।

साधक जीव अपने शुद्धस्वभावका आश्रय करके अपने निर्मल ज्ञानादि कार्यरूप होता है । वहाँ स्वाश्रयसे सम्यग्ज्ञानरूप परिणामित होने पर उस-उस भूमिकामे वर्तते हुए रागादिको भी वह ज्ञेयरूपसे जानता है । उस रागको जानते समय भी उसे जाननेवाला जो ज्ञान है वही धर्मकी अपने कर्मरूपसे है, किन्तु जो राग है उसे वे अपने कर्मरूपसे स्वीकार नहीं करते; उसे तो ज्ञानसे भिन्न जानते हैं । रागको जानते समय भी श्रद्धामे राग रहित स्वभावका ही अवलम्बन वर्तता है; इसलिये ऐसी स्वभावदृष्टिमें ज्ञानीको राग तो “असद्भूत” होगया । रागको जानते हुए उनका जोर राग पर नहीं जाता, उनका जोर तो ज्ञानस्वभाव पर ही रहता है, उस ज्ञानस्वभावके आश्रयसे निर्मल पर्याय ही उन्हें ‘सद्भूत’रूपसे वर्तती है, रागादिको वे “असद्भूत” जानते हैं । मिथ्यादृष्टि रागसे भिन्न शुद्धस्वभावको नहीं जानता, वह तो रागको स्वभावके साथ एकमेकरूपसे ही जानता है, इसलिये

उसे ठी "असद्वस्तु" ऐसे रागका भी यथाथ ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार बुद्धस्वभावरूप निषेधके ज्ञान बिना रागादि व्यवहारका ज्ञान सम्यक नहीं होता, निषेधके ज्ञान पूर्वक ही व्यवहारका ज्ञान सम्यक होता है ।

ज्ञानस्वरूप आत्मा अनन्तगुणोंका पिण्ड है उसे पहिचानने के लिये उसकी शक्तियोंका यह वर्णन है । अन्तमुक्त ज्ञान द्वारा भगवान् आत्माको सक्षम सेने पर वह अनन्तशक्तिके एकरूप स्वरूप अनुभवमें आता है । उन अनन्तशक्तियोंमें एक ऐसी कर्मशक्ति है कि अपने स्वभावमेंसे प्रगट होनेवाले निमित्त भावमय होकर आत्मा स्वयं अपना कर्म होता है । ऐसी शक्तिवाले आत्माको जानना वह धर्मका मूल है ।

प्रश्न—आप आत्माको जाननेकी बात करते हैं किन्तु परिग्रह छोड़नेकी क्यों नहीं कहते ?

उत्तर—मैं अपनी ज्ञानादि अनन्त शक्तियोंसे परिपूर्ण हूँ और परका एक अंश भी मुझमें नहीं है—ऐसा ज्ञेयज्ञान करके अपने अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्माकी पकड़ होनेसे (—अज्ञानमें उने पकड़नेसे) बाह्य पदार्थोंकी और परमात्माकी पकड़ छूट जाती है इसलिये यज्ञ-ज्ञानकी अपेक्षासे वही सर्व परिग्रहका त्याग हो जाता है । ऐसा त्याग होनेसे अनन्त संसार छूट जाता है । मिथ्यात्वके कारण जो रागादि एकात्मबुद्धिरूप पकड़ है वही अनन्त संसारके कारणरूप महान् परिग्रह है उस परिग्रहका त्याग कैसे हो उसकी यह बात है । मिथ्यात्वका त्याग होनेके पश्चात् ही अविच्छिन्न आदिका त्याग होता है । अन्तरमें अनन्त गुणोंके पिण्डकी जिसे पकड़ नहीं है और बाह्यमें त्यागी हो कर ऐसा मानता है कि मैंने परिग्रह छोड़ दिया किन्तु अन्तरमें राग की शक्तिके कारण समस्त परिग्रहकी पकड़ उसके धनी हुई है इसलिये उसने किंचित् भी परिग्रह छोड़ा है—ऐसा जिनेन्द्र भगवान् के मार्गमें

स्वीकार नहीं किया जाता । यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा अपने स्वभावसे निर्मल कार्यरूप परिणामित होता है, उस निर्मलकार्यमें विकारी कार्यका अभाव है, इसलिये विकारके निमित्तरूप परिग्रहकी पकड़ भी वहाँ छूट गई है । इसप्रकार निर्मल कार्यमें परिग्रहत्याग भी आ ही जाता है ।

यह ज्ञानरूप आत्मा बाह्य पदार्थोंसे तो भिन्न ही है और रागसे भी वास्तवमें भिन्न है, रागके साथ तन्मय होनेका उसका स्वभाव नहीं है, ज्ञानादिके साथ तन्मय होनेका ही उसका स्वभाव है । स्वसन्मुख हुआ ज्ञान आत्माके साथ तन्मय होकर आत्माको जानता है, और रागको जाननेवाला ज्ञान रागमें तन्मय हुए बिना ही उसे जानता है । ज्ञान यदि स्वसन्मुख होकर आत्मामें तन्मय न हो तो वह आत्माको यथार्थरूपसे नहीं जान सकता । और यदि ज्ञान रागमें तन्मय हो जाये तो वह रागको भी नहीं जान सकता, रागसे भिन्न रहे तभी वह रागको जान सकता है । ज्ञान स्वको तो तन्मय होकर जानता है और परको—रागादिको तन्मय हुए बिना ही जानता है ऐसा ही ज्ञानका स्वभाव है । ऐसे निर्मल ज्ञानरूप कार्यको प्राप्त करके, उसमें तन्मय होकर आत्मा स्वयं अपने कर्मरूप होता है—ऐसी उसकी कर्मशक्ति है ।

[—यहाँ ४१ वी कर्मशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[४२]

कर्तृत्व शक्ति

अहो, आत्माकी यह शक्तियाँ बतलाकर अमृत चन्द्रदेवने अमृत बहाया है अरे जीव ! तुझमें ऐसी-एसी शक्तियाँ हैं, तो अब तुझे बाह्यमें कहीं भटकना है ? भतरमें अपनी शक्तियोंसे परिपूर्ण सर्व गुण सम्पन्न अपने आत्मा-का ही अवलम्बन कर, ताकि अब दुःखसे उद्धार होकर मोक्ष सुखकी प्राप्ति हो ।

निर्मल कार्यरूप को कर्म उसरूप आत्मा स्वयं होता है—
ऐसा कर्मशक्तिमें बतसाया । अब, निर्मल कार्य तो हुआ किन्तु उस कार्यका कर्ता कौन ? उस कार्यका कर्ता कोई दूसरा नहीं किन्तु आत्मा स्वयं ही उसका कर्ता होता है—यह बात कर्तृत्वशक्तिमें बतसाते हैं— होमैक्य ऐसा को सिद्धरूपमात्र उसके भावकपनेमयी कर्तृत्व शक्ति है ।” आत्मामें एक ऐसी शक्ति है इसलिये अपने निर्मलभावका कर्ता स्वयं ही होता है । पहले २१ वीं अक्षर कर्तृत्वशक्तिमें ऐसा बतसाया था कि ज्ञाता स्वभावसे भिन्न को समस्त विकारी परिणाम उनके कर्तापनेसे निवृत्त स्वरूप आत्मा है और सब ज्ञाता स्वभावके साथ एकमेक को विकारी परिणाम उनका कर्ता आत्मा है—ऐसा इस

कर्तृत्वशक्तिमें बतलाते हैं । इसप्रकार भगवान् आत्मा विकारका अकर्ता और शुद्धताका कर्ता—ऐसे स्वभाववाला अनेकान्त मूर्ति है ।

कर्तृत्वशक्ति रागके आधारसे नहीं है किन्तु आत्मद्रव्यके आधारसे है, इसलिये राग कर्ता होकर सम्यग्दर्शनादि कार्य नहीं करता किन्तु आत्मद्रव्य स्वयं कर्ता होकर सम्यग्दर्शनादि कार्य करता है । ऐसे आत्मस्वभाव पर जिसकी दृष्टि है वह स्वयं कर्ता होकर अपने सम्यग्दर्शनादिरूप परिणामित होता है । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य वह सिद्धरूप भाव है और आत्मा उसका भावक है । भवनरूप भावमे तन्मय होकर, उसका भावक होकर आत्मा स्वयं उसे भाता है अर्थात् उसे करता है,—ऐसी उसकी कर्तृत्वशक्ति है ।

कर्मरूपसे आत्मा ही परिणामित होता है, कर्तारूपसे भी आत्मा स्वयं ही परिणामित होता है, साधनरूपसे भी स्वयं ही परिणामित होता है । कर्ता-कर्म-करण आदि छह कारक भिन्न-भिन्न नहीं हैं किन्तु अमेद हैं, आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता-कर्म-करण-सम्प्रदान-अपादान-अधिकरणरूप होता है, छह कारकोरूप तथा ऐसी अनन्त शक्तियोरूप आत्मा स्वयं ही परिणामित होता है । इसप्रकार एक साथ अनन्तशक्तियोंका परिणामन ज्ञानमूर्ति आत्मामे उछल रहा है इसलिये वह अनेकान्तमूर्ति भगवान् है ।

अपने ज्ञानादि कार्यका कर्ता आत्मा स्वयं ही है और उसका साधन भी अपनेमें ही है । पहले २६४ वीं गाथामें आचार्यदेवने कहा था कि "आत्मा और बन्धको द्विधा करनेरूप कार्यमे (अर्थात् भेद-ज्ञानरूप कार्यमे) कर्ता जो आत्मा उसके करण सम्बन्धी मीमांसा (गहरी जाँच, विचारणा) की जाने पर, निश्चयसे अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है . " देखो, भेदज्ञानरूप कार्यका कर्ता आत्मा स्वयं ही है और उसका साधन भी अपनेमे ही है । कर्ताका साधन वास्तवमें कतसि भिन्न नहीं

होता कर्तासे भिन्न जो भी साधन कहा जाये वह वास्तवमें साधन नहीं है । “अपनेसे भिन्न करणका अभाव है — इसमें तो महानियम भर दिया है । धरे जीव ! अपने साधनकी गहरी जाँच अपनेमें ही कर अपनेमें ही साधनको शोध । जो बाह्यमें साधनको शोधते हैं वे साधनकी गहरी जाँच करमेवासे नहीं, किन्तु तपसे ज्ञानवासे—बाह्य दृष्टिवासे हैं । जो आत्माके ज्ञानके साधनकी यथार्थ मीमांसा करें— गहरी जाँच करें—अन्तरमें अन्तर उतरकर खोज करें उन्हें तो अपनी पवित्र प्रज्ञा ही अपना साधन भासित होती है, इसके प्रति रिक्त राग या परद्वन्द्व उसे अपने साधनरूपसे भासित ही नहीं होते । साधन सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण अब ४३ वीं शक्तिमें आयेगा, इस समय कर्तृत्वशक्तिका वर्णन चल रहा है ।

आत्माकी ऐसी कर्तृत्वशक्ति है कि अपने ज्ञानादि कार्यका कर्ता स्वयं ही होता है । क्या भ्रमज्ञानकी विषयध्वनि इस आत्माके ज्ञानकी कर्ता है ?—नहीं केवली—ध्रुतकेवलीके निकट ही क्षायिक सम्मन्वय ही ऐसा नियम है तो क्या केवली—ध्रुतकेवली इस आत्माके क्षायिक सम्मन्वयके कर्ता है ? नहीं, उसरूप होकर उसके कर्ता होने-रूप कर्तृत्वशक्ति आत्माकी ही है; उसे किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं है क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखती ।

शरीरादि जड़में ऐसी शक्ति नहीं है कि वे आत्माके काम के कर्ता हों । राममें भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह आत्माके सम्मगदर्शनादि कार्योंका कर्ता हो । आत्माके स्वभावमें ही ऐसी शक्ति है कि वह अपने सम्मगदर्शनादि कार्यका कर्ता होता है । ऐसी शक्तिवासे आत्माको जो भजे उसे सम्मगदर्शनादि काय हुए बिना नहीं रहता ।

भोग पूछते हैं कि हम किसे भजें ?—तो कहते हैं कि शक्तिमानको भजो । वास्तवमें शक्तिमान कीम है उसका स्वरूप जानना चाहिये । शक्तिमान कोन है उसका स्वरूप भोग नहीं जानते । सदा

शक्तिमान् अपना आत्मा ही है इसलिये उसीका भजन (श्रद्धा-ज्ञान और लीनता) करने योग्य है । यहाँ आचार्यदेव शक्तिमान् आत्मा-की पहिचान कराते हैं । आत्मशक्तिको जाने बिना दूसरोको (कुदेव-देवी, शक्ति-मैली माता आदिको) शक्तिमान् मानकर भजता रहे तो उनके पाससे कुछ मिल नही सकता । कुदेवादिको जो भजता है वह तो महामूढ़ है । अरे मूढ़ ! तेरी शक्ति परमें नही है कि वह तुझे कुछ दे दे । यहाँ तो कहते हैं कि आत्माको जाने बिना मात्र रागसे पच-परमेष्ठीको भजता रहे तो वह भी वास्तवमे शक्तिमान्की नही भजता किन्तु रागको ही भजता है, पचपरमेष्ठीको वह पहिचानता नही है और न वास्तवमे पचपरमेष्ठीका भजन ही उसे आता है । यदि पच-परमेष्ठीकी शक्तिको जानकर उनका भजन करे तो उन्ही जैसे अपने आत्माकी शक्तिको जानकर उस शक्तिमान्की ओर उन्मुख हुए बिना न रहे । अपना आत्मा ही ऐसा शक्तिमान् है कि उमका भजन करनेसे वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके अनन्त निधान देता है, केवलज्ञान और सिद्ध दशारूपी कार्य एक क्षणमें कर देनेकी उसकी शक्ति है । ऐसी शक्तिवाले आत्माका भजन ही परमार्थ भक्ति है, उसका फल मुक्ति है ।

“शक्तिमान्को भजो ।” —ऐसा कहनेसे जीवोकी दृष्टि बाह्य-मे दूसरोकी ओर जाती है; परन्तु “मैं स्वयं ही शक्तिमान् हूँ” —इस-प्रकार अपनी ओर दृष्टि नही करते । इस सम्बन्धमे एक लौकिक दृष्टान्त आता है वह इसप्रकार है:—एकबार एक मनुष्यने साधुके पास जाकर पूछा कि—“हे स्वामी ! मुझसे अधिक तो नही हो सकता; इसलिये मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइये कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाये !” साधुने कहा “भाई, दूसरा कुछ नही हो सकता तो जो सबसे शक्तिमान् हो उसका भजन करो । —वस यही धर्मका सक्षिप्त सिद्धान्त है ।” वह मनुष्य घर पहुँचकर सोचने लगा कि सबसे शक्तिमान् कौन है ? विचार करते-करते वह सो गया । सबेरे उठकर देख

तो उसके कीमती कपड़े चूहेने काट खासे थे । उसे बड़ा क्रोध आया किन्तु उसी समय साधुका वचन याद आगया और निर्णय कर लिया कि बस ! यह चूहा ही शक्तिमान है इसलिये इसीका भजन कर । ऐसा सोच ही रहा था कि एक बिल्ली आकर चूहे पर झपटी और चूहा भागा । तुरन्त उस आधमीका विचार बदला कि चूहेकी अपेक्षा बिल्ली अधिक शक्तिमान है इसलिये उसका भजन कर । —इसीप्रकार बिल्लीके बाद कुत्तेका कुत्तेके बाद अपनी स्त्रीका और अन्तमें स्वयं अपनी शक्तिका बस देखकर अपना भजन करने लगा । —यह तो सिद्धान्त समझनेके लिये एक कल्पित दृष्टान्त है । जिसप्रकार वह भूत-कुत्त-बिल्लीका भी भजन करने लगा, उसीप्रकार तीव्र अज्ञानवश जीव धरणेन्द्र-पद्मावती-क्षीतला आदि अनेक कुदेव देवीदेवताओंका भजन करने लगते हैं वहसि कुछ भागे बड़ों तो निमित्तको और कर्म प्रकृतिको ही बसनाम मानकर उसे भजने लगते हैं । कदाचित् इससे भी कुछ भागे बड़ों तो अन्तरके शुभरागसे लाभ मानकर उसके भजन में अटक जाते हैं । किन्तु जब श्रीगुरुके निकट आकर पूछते हैं कि प्रभो ! अभी तक मैंने अनेक देवी-देवताओंका भजन किया, निमित्तोंको माना पूजा भक्ति कर-करके शुभरागकी भी उपासना की तथापि मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई ? तब श्रीगुरु कहते हैं कि—भाई, सुन ! अभी तक तूने जिन जिनका भजन किया है उनमें किसीमें ऐसी शक्ति नहीं है कि तुझे मुक्ति दे सकें । मुक्ति दे सके ऐसी शक्ति तो तेरे आत्मामें ही है इसलिये उस शक्तिमानको पहिचानकर उसका भजन कर तो जब दय मुक्ति होगी । शक्तिमानको भूतकर आत्मका भजन कर तो मुक्ति कहसि हो सकती है ? इसलिये शक्तिमानको भज । तेरे आत्मामें ही ऐसी अप्रिम्य शक्ति है कि वह तेरी मुक्ति का साधन हो ।

जगतके छहों द्रव्योंमें जीवद्रव्य महान है जीवोंमें भी पंच परमेष्ठी महान हैं पंचपरमेष्ठीमें भी सिद्ध महान है इसलिये उन्हें भजो —किन्तु धरे ! वह सिद्धपद प्रगट होनेकी शक्ति तो अन्तरंगमें

नित्य प्रत्यक्ष ऐसे शुद्ध आत्मस्वभावमे भरी है, इसलिये अपने शुद्ध आत्म-स्वभावका ही भजन करो । —ऐसा सतोका उपदेश है । श्री प्रवचन-सारकी टीकामे श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि—“पचास्तिकायमें जीवा-स्तिकाय उपादेय है, उसमे भी पचपरमेष्ठी उपादेय हैं, उन पचपरमेष्ठी-में भी अहंत और सिद्ध उपादेय हैं, उनमें भी सिद्ध उपादेय हैं, और वस्तुतः (परमार्थतः) रागादि रहित अन्तर्मुख होकर, सिद्ध जीवोके सदृश परिणामित स्वकीय आत्मा ही उपादेय है ।

होनेरूप ऐसा जो सिद्धरूप भाव अर्थात् निर्मल पर्यायरूप भाव वह कार्य है, उसका कर्ता कौन ? आत्मा स्वयं भावक होकर उसे करता है इसलिये आत्मा स्वयं ही कर्ता है । अपनी श्रद्धाशक्ति द्वारा सम्यग्दर्शनादि कार्यका कर्ता आत्मा स्वयं ही होता है, आत्मा स्वयं ही ज्ञानशक्ति द्वारा केवलज्ञानका कर्ता होता है । आत्मा स्वयं ही चारित्रशक्ति द्वारा चारित्रका कर्ता होता है । इसप्रकार अपनी अनन्तशक्तिके कार्यके कर्तारूप आत्मा स्वयं ही होता है—ऐसी उसकी कर्तृत्व शक्ति है । पर्यायमें जो-जो नया-नया कार्य सिद्ध होता है, उस-उस कार्यरूपसे परिणामित होकर आत्मा स्वयं कर्ता होता है । यह कर्तापना आत्माका स्वभाव है । जहाँ ऐसा कहा है कि “कर्तापना आत्माका स्वभाव नहीं है,” वहाँ तो विकारके तथा जडकर्मके कर्तृत्वकी बात है, और यहाँ तो निर्मल पर्यायरूप कार्यके कर्तृत्वकी बात है,—यह कर्तृत्व तो आत्माका त्रिकाली स्वभाव है । ज्ञानानन्द स्वभावी अनन्तशक्ति-सम्पन्न भगवान् आत्माको जानकर जहाँ उसका आश्रय किया वहाँ आत्माकी कर्तृत्वशक्तिके कारण ज्ञानगुणने कर्ता होकर ज्ञानभावरूप कार्य किया, श्रद्धागुणने कर्ता होकर सम्यग्दर्शन-रूपी कार्य किया, आनन्दगुणने कर्ता होकर अतीन्द्रिय आनन्दका वेदन दिया,—इसप्रकार अनन्त गुणोने कर्ता होकर अपनी-अपनी निर्मलपर्यायरूप कार्यको किया । कर्तृत्वशक्तिवाले आत्माको पहिचानने-से आत्मा अपने निर्मलभावका ही कर्ता होता है और विकारका कर्तृत्व

उसे नहीं रहता । कर्तृत्वशक्तिवाला आत्मस्वभाव विकास एकरूप है, उस एकरूप स्वभावमें एकतासे निमग्न—एकरूप कार्य ही होता रहता है । आत्माकी कर्ताशक्ति ऐसी नहीं है कि वह रागका कर्ता हो । आत्माकी कर्ताशक्ति तो ऐसी है कि वह निर्मल भावोंका ही कर्ता होता है । वहाँ माय विकारका कर्तृत्व है वहाँ आत्माको कर्तृत्वशक्तिकी प्रतीति नहीं है ।

‘आत्मामें तो अनन्तशक्ति है इसलिये वह परके कार्य कर सकता है’—ऐसा अनेक मूढ़ जीव मानते हैं । यहाँ आचार्यदेव उससे कहते हैं कि भरे मूढ़ ! जगतके एक परमाणु या स्तंभको भी आत्मा करे ऐसी कर्ताशक्ति उसमें नहीं है । हाँ एक क्षणमें समस्त विश्वको साक्षात् जाननेका कार्य करे ऐसी कर्ताशक्ति आत्मामें है । आत्माकी शक्तिका कार्य आत्मामें होगा या बाहर ? आत्माकी अनन्त शक्तियाँ हैं जब समस्त शक्तियोंका कार्य आत्मामें ही होता है, एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि आत्मासे बाहर कोई कार्य करे । बहो ! मेरा आत्मा, मेरी समस्त शक्तियाँ और समस्त शक्तियोंका कार्य—इस सबका मेरे अन्तर में ही समावेश होता है,—ऐसी अन्तर्दृष्टि करना तो अपूर्व कल्याण है ।

जिसप्रकार यह आत्मा और अग्न्य सब आत्मा जगतमें स्वयं सिद्ध भनादि अनन्त शक्त है कोई उनका कर्ता नहीं है उसीप्रकार अपनी पर्यायरूप कार्यका कर्ता होनेकी शक्ति भी आत्मामें स्वयमेव है पर्यायका कार्य महीन उत्पन्न होता है इसलिये उसका कर्ता कोई दूसरा होगा—ऐसा नहीं है आत्मा ही स्वयं उसरूप परिणामित होकर कर्ता होता है । भर्मा जानता है कि मेरा जो साधकभाव है उसका मैं स्वयं कर्ता हूँ मेरे आत्मामें ही उसका कर्ता होनेकी शक्ति है । अपने कार्यके लिये अग्न्य किसी कर्ताकी आवश्यकता हो ऐसा पराधीन वस्तु स्वरूप नहीं है । कार्यसे भिन्न कोई कर्ता नहीं है और कर्ताका कार्य अपनेसे भिन्न नहीं है । इसीप्रकार साधन साधि भी भिन्न नहीं ।

—इसप्रकार अनन्तशक्तिसे अभेद आत्मस्वभावकी प्रतीति करके परिणमित होने पर सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धदशा तकके निर्मल कार्य सिद्ध हो जाते हैं। द्रव्यकी एक कार्यशक्तिमें उसके समस्त गुणोंके कार्योंका कर्तृत्व समा जाता है; इसलिये कर्ताशक्तिको ढूँढनेके लिये गुणभेद पर देखना नहीं रहता किन्तु अखण्ड द्रव्य पर देखना रहता है। अखण्ड आत्मद्रव्यके सन्मुख देखते ही उसकी परिपूर्ण शक्तियाँ प्रतीतिमें आती हैं और वीतरागी श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट होते हैं।

सर्वज्ञके समस्त शास्त्रोंका तात्पर्य वीतरागभाव है, और वह वीतरागभाव निरपेक्ष आत्मस्वभावके अवलम्बनसे ही होता है। परके आश्रयसे जो अपनी शक्ति माने, उसे परकी ओरके रागका अभिप्राय दूर नहीं होता और न कभी वीतरागता होती है। मेरी अनन्त शक्तियाँ मेरे आत्माके ही आश्रित हैं, मैं जो कार्य (सम्यग्दर्शनादि) करना चाहता हूँ वह मेरे आत्माके ही आश्रयसे होता है—ऐसा निर्णय करके स्वभावका आश्रय करनेसे वीतरागभाव होता है वह धर्म है, वह जैन शासनका सार है, वह सतोंका आदेश है, और वही सर्व शास्त्रोंका उपदेश है।

अनन्त शक्तिवान शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्माको देखें तो उसमें किसी पर वस्तुको ग्रहण करने, छोड़ने या बदलनेका कर्तृत्व नहीं है, तथा विकारका कर्तृत्व भी उसमें नहीं है, उस समय स्वभावमें अभेद हुई निर्मल पर्यायका ही कर्तृत्व है। पर्यायदृष्टिसे देखने पर क्षणिक विकारका कर्तृत्व है, किन्तु उतना ही आत्माको माने तो उसने आत्माके स्वभावको नहीं जाना है।

आत्मा भावक होकर किसे भायेगा ? अथवा आत्मा कर्ता होकर किसे करेगा ? आत्मा भावक होकर (कर्ता होकर) विकारको अपने कार्यरूपसे भाये ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, किन्तु आत्मा भावक होकर अपने स्वभावमेंसे प्राप्त होनेवाले निर्मलभावको ही

भाये—ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसे स्वभावकी दृष्टिमें धर्मात्मा निर्मल भावरूपसे परिणामित होकर उसीका कर्ता होता है।

ग्रहो ! इस समयसारमें आचार्यदेवने आत्मस्वभावकी अनन्त गम्भीर महिमा मरी है। इन शक्तियोंमें महाम गम्भीरता है। अन्तर में उतरकर आत्माके साथ मिलाकर समझे उसे महिमाकी सबर पड़ती है। ऐसी शक्तियोंवाले आत्मस्वभावको स्वीकार करनेसे साधकपर्याय सो हो ही जाती है। वहाँ आत्मस्वभावको स्वीकार किया वहाँ स्वभाव स्वयं साधकपर्यायका कर्ता होता है और वहाँ विकारका कवृत्व नहीं रहता। साधक अपने अक्षुब्ध आत्मस्वभावको साथ ही साथ रखकर उसीमें एकस्वरूपसे परिणामन करता है इसलिये उसे निर्मल निर्मल पर्यायों ही होती हैं। यह अन्तर्दृष्टिका विषय है और ऐसी अन्तर्दृष्टिसे ही धर्म होता है।

आत्मा स्वयं अपने स्वभावको जाने वह मोक्षका कारण है—और आत्मा आत्माको नहीं जान सकता—यह माम्यता संसारका कारण है। धर्मों जानता है कि स्व-परको जाननेरूप सम्यग्ज्ञानरूपसे परिणामित होना ही मेरा काम है अज्ञानरूपसे परिणामित होनेका मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे कुछ आत्मस्वभावको जानकर उसमें ज्ञान को एकाग्र किया वहाँ समग्र जैनशासन आयया। आत्मा वहाँ अपने स्वभावरूपसे परिणामित हुआ वहाँ मोह राग-द्वेषादि धनुं बिलीन हो गये इसलिये उसमें जैन शासन आ गया।

मह भगवान् आत्मा बचम गोचर या विकल्पगोचर नहीं है किन्तु ज्ञानगोचर है और वह भी अन्तरोन्मुख ज्ञान द्वारा ही गोचर है। ज्ञानको अन्तर्मुख करके अपने आत्माको सक्षम सेना सो जैनधर्म है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी रीतिसे जैनधर्म नहीं होता; और ऐसे जैनधर्मके बिना कभी किसीको कहीं किसी प्रकार मुक्ति नहीं होती।

“होनेवाला वह कर्ता” और जो कुछ हो वह उसका कर्म । मेरी जो पर्याय होती है उसरूप होनेवाला मेरा द्रव्य है—ऐसा निर्णय करनेवालेकी दृष्टि द्रव्यस्वभाव पर जाती है, और सामान्यद्रव्यमे तो विकार नहीं है, इसलिये द्रव्यस्वभाव विकाररूप होकर विकारका कर्ता हो ऐसा नहीं होता । इसलिये द्रव्यदृष्टिवाला जीव विकारका कर्ता नहीं होता; वह तो निर्मल पर्यायरूप होकर उसीका कर्ता होता है । जिस प्रकार स्वर्णद्रव्य स्वयं कर्ता होकर स्वर्णकी पर्यायरूप होता है, किन्तु स्वर्ण कर्ता होकर लोहेकी पर्यायरूप नहीं होता; उसीप्रकार आत्माका ऐसा स्वभाव है कि वह कर्ता होकर अपनी स्वभाव दशाको करता है; कर्ता होकर विकार करे ऐसा आत्माका द्रव्यस्वभाव नहीं है । कर्ताका इष्ट सो कर्म है; कर्ता ऐसे आत्मामे रागादि विकारीभाव इष्ट नहीं हैं, वे तो उससे विपरीत हैं, इसलिये वह वास्तवमे कर्ताका कर्म नहीं है । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप निमल पर्याये ही आत्मस्वभावके साथ एकमेक होनेसे वे आत्माका इष्ट हैं और वही कर्ताका कर्म है । ऐसे कार्यका कर्ता होना आत्माका स्वभाव है ।

“स्वाधीनरूपसे परिणामित हो वह कर्ता ।” आत्माका स्वाधीन परिणामन तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है, और विकार तो पराधीन परिणामन है । स्वके आधीन होकर स्वाधीनरूपसे अपने सम्यग्दर्शनादिको करे ऐसी कर्तृत्व शक्तिवाला आत्मा है । ऐसे “कर्ता”को जहाँ लक्षमें लिया वहाँ साधकपर्याय सम्यग्दर्शनादिकी सिद्धि हुई, और उस सिद्धरूपभावके कर्तारूपसे आत्मा परिणामित हुआ अर्थात् वह धर्मी हुआ ।

देखो, धर्म कैसे होता है उसकी यह रीति कही जा रही है । धर्मकी यह रीति समझनेके साथ उच्च प्रकारका पुण्य भी बँधता है और उसके फलमे स्वर्गादिका सयोग प्राप्त होता है । किन्तु धर्मके रुचिमान जीवको उस पुण्यकी या सयोगकी रुचि नहीं होती । जिसे पुण्यकी या सयोगकी रुचि-उत्साह-उल्लास है उसे धर्मकी रुचि-उत्साह या

उत्सास नहीं है। जिसे पुण्यकी रुचि होगी वह पुण्य रहित आत्माकी ओर कैसे सम्मुख होगा ? जिसे संयोगकी रुचि हो वह असंयोगी आत्मा की ओर क्यों ढकेगा ? जिसे चैतन्य स्वभावकी ही रुचि है वही चैतन्य स्वभावकी ओर सम्मुख होकर मुक्तिकी साधना करता है। और जिसे संयोगकी या रागकी रुचि है वह असंयोगी—बीतरागी चैतन्य स्वभावका प्रभाव करके संसारकी चारों दुगतिमें भटकता है।

मेरी समस्त पर्यायोरूप होनेवाला मेरा शुद्धब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। बस ! जहाँ ऐसा निराश्रय किया जहाँ समस्त पर्यायोंमें शुद्ध ब्रह्मका ही अवलम्बन रहा इसलिये समस्त पर्यायों निर्मल ही होने लगे। ऐसा निराश्रय करनेवालेको शुद्ध आत्माके ही आश्रयसे एकाग्रता होनेके कारण परकी चिन्तासे विमुख हो गया इसलिये एकाग्रचिन्ता निरोधरूप ध्यान हुआ। परका मैं कहीं और मेरी पर्याय परसे होती है—ऐसा जो माने उसे परकी चिन्ता दूर होकर स्वयं एकाग्रता नहीं होती इसलिये उसे आत्माका ध्यान नहीं होता; और आत्माके ध्यान बिना बीतराग भावरूप भ्रम नहीं होता। समस्त शास्त्रोंका तात्पर्य बीतरागभाव है और वह बीतराग भाव शुद्ध आत्माके ही आश्रयसे होता है

इसलिये शुद्ध आत्माका आश्रय करना ही समस्त शास्त्रोंका सार सिद्ध हुआ। इस समयसारकी सुप्रसिद्ध १५ वीं शायामें प्राचार्यदेवने यही बात स्पष्ट बतलाई है कि जो शुद्ध आत्माकी अनुसूति है वह समस्त जिन शासनकी अनुसूति है जो शुद्धात्माको जानता है वह समस्त जिन शासनको जानता है। यह महान सिद्धान्त और जैनशासनका रहस्य है।

अहो ! कुम्भकुम्भ स्वामी तो भगवान् थे उन्होंने तो तीर्थ कर जैसा काम किया है और अमृतचन्द्राचार्य उनके गणपद जैसे थे। संतोंने महान आश्चर्यजनक कार्य किये हैं। अहो ! आकाश जैसे निराश्रयी भुनि तो जैनधर्मके स्तम्भ हैं। निराश्रयी आत्माका स्पर्श करके उनकी काणी मिटसी है। ऐसे बीतरागी संतोंका चैतन्यपदको प्राप्त करानेवाला परम हित-उपदेश प्राप्त करके आत्माको ऊपर से

जाना अर्थात् अन्तर्मुख होकर आत्माकी उन्नति करना ही जिज्ञासु आत्मारथी जीवोका कर्तव्य है ।

प्रभो ! तेरी प्रभुता तुझमे विद्यमान है । तू परको प्रभुता दे और परसे अपनी प्रभुता माँगे उसमे तो तेरी पामरता है । अपनी प्रभुताकी भीख दूसरोसे माँगना उसमे तेरी प्रभुता-शोभा नहीं है किन्तु दीनता है । उस दीनताको छोड़ और अपनी प्रभुताको धारण कर । जो जीव अपने आत्माकी प्रभुताको स्वीकार नहीं करता और मात्र बाह्यदृष्टिसे भगवानके निकट जाकर कहता है कि “हे भगवान ! आप प्रभु हैं हे भगवान ! मेरा हित करो मुझे प्रभुता दो ।” तो भगवान उससे कहते हैं कि रे जीव ! तेरी प्रभुता हमारे पास नहीं है भाई ! तुझमें ही तेरी प्रभुता है, इसलिये अन्तरोन्मुख हो अन्तर्दृष्टि करके अन्तरमें ही अपनी प्रभुताको ढूँढ । जिसप्रकार हमारी प्रभुता हममें है उसीप्रकार तेरी प्रभुता तुझमे है; तेरा आत्मा ही प्रभुतासे परिपूर्ण है । अपने आत्माको सर्वथा दीन मानकर बाहरसे तू अपनी प्रभुता ढूँढेगा तो तुझे अपनी प्रभुता नहीं मिलेगी । —“दीन भयो प्रभुपद जपे, मुक्ति कहाँसे होय ?” अपनेमें प्रभुता विद्यमान है उसे तो मानता नहीं है और बाह्यमे भटकता है उसे तो मिथ्यात्वके कारण पामरता होती है ।

राग होनेपर भी मैं राग जितना तुच्छ—पामर नहीं हूँ, किन्तु मैं तो प्रभुत्व शक्तिसे परिपूर्ण हूँ,—इसप्रकार रागका उल्लघन करके अपनी प्रभुताका स्वीकार करना सो अपूर्व पुरुषार्थ है । अपनी प्रभुताको भूलकर जीव ससारमे भटका है और अपनी प्रभुताकी सम्हाल करनेसे जीव स्वयं परमात्मा हो जाता है । जब तक देहसे और रागसे पार आत्माकी प्रभुताको अपूर्व प्रयत्न द्वारा न पहिचाने तब तक भेदज्ञान-सम्यग्ज्ञान नहीं होता, और सम्यग्ज्ञानके बिना अज्ञानीको धर्म कैसा ? इसलिये जिसे वास्तवमे धर्म करना हो—धर्मी होना हूँ उसे अपूर्व उद्यम करके अपने आत्मस्वभावकी पहिचानसे भेदज्ञान

करना चाहिये । मेदज्ञानी जीव अपने स्वभावके आश्रयसे निर्मल पर्याय-
रूप परिणमित होकर वसीका कर्ता होता है और बिकारका कर्ता नहीं
होता,—इसका नाम धर्म है ।

अहो ! आत्माको यह शक्तियाँ बतलाकर अमृतपञ्चदेवने
अमृत बहाया है, बरे जीव ! ऐसी ऐसी शक्तियाँ तुझमें ही हैं तो धन
तुझे बाह्यमें कहाँ ढूँढना है । ? अन्तरमें अपनी शक्तियोंसे परिपूर्ण
सर्व गुण सम्पन्न अपने आत्माका ही व्यवसम्भन कर, जिससे तेरा मन
तुझोंसे छुटकारा हो और तुझे मोक्ष सुखकी प्राप्ति हो ।

[—४२ वीं कर्तृत्वशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[४३]

करणशक्ति

[इस “करणशक्ति”में धर्मके साधन सम्बन्धी खूब स्पष्टीकरण किया गया है । जिज्ञासु जीवोंको समझने योग्य है ।]

“अहो ! सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धदशा तकके मेरे कार्योंका साधन होनेकी शक्ति मेरे आत्मामें है; कोई बाह्य पदार्थ मेरे साधन हैं ही नहीं;”—ऐसा निर्णय करनेवाला धर्मात्मा बाह्यसाधन हूँ इनेकी व्यग्रता नहीं करता; अन्तर्-स्वभावका अवलम्बन लेकर अपने आत्माको ही सम्यग्दर्शनादिका साधन बनाता है ।—यह बात आचार्यदेवने इस करणशक्तिमें प्रसिद्ध की है ।

आत्माने स्वयं कर्ता होकर अपने सम्यग्दर्शनादि कार्योंको किया; किन्तु उनका साधन क्या ? कर्ताने किस साधन द्वारा अपना कार्य किया ?—वह अब बतलाते हैं ।

“भवते हुए भावके भवनके साधकतमरूपमयी करणशक्ति है ।” इस शक्तिसे आत्मा स्वयं ही अपने भावका साधन होता है । “भवते हुए भाव” अर्थात् वर्तमान वर्तता हुआ भाव सो कार्य है, वह

कार्य होनेका उत्कृष्ट साधन आत्मा स्वयं ही है। साधकके आत्मामें जो सम्यग्बुद्धिनाम निर्मल कार्य होते हैं उनका "साधकतम" आत्मा स्वयं ही है। यहाँ आत्माको 'साधकतम' कहा इसलिये ऐसा नहीं समझना चाहिये कि 'साधक' और 'साधकतर' कोई दूसरा होगा। यहाँ 'साधकतम' अन्वयप्रधान बतलाता है अर्थात् निमल भावका साधन एक आत्मा स्वयं ही है उसके भिन्न अर्थ कोई साधन है ही नहीं।

प्रहो ! सम्यग्बुद्धिसे लेकर सिद्धबुद्धि तक जो-जो भाव सुझाव होते हैं उनका साधन होनेकी शक्ति मेरे आत्मामें है बाहरके कोई पदार्थ मेरा साधन है ही नहीं। ऐसा निश्चय करनेवाला अपने कार्यके लिये—(सम्यग्बुद्धि ज्ञान चारित्रिकके लिये) आत्मा साधन बूझने की व्यग्रता नहीं करता वह तो अन्तर्दृष्टिमात्रका अवलम्बन लेकर अपने आत्माको ही सम्यग्बुद्धिनामिका साधन बनाता है।

'शरीर बहु धर्मका साधन है अश्वे निमित्त धर्मके साधन हैं शुभराग धर्मका साधन है'—ऐसा मानकर अज्ञानी तो समझें कि अब सम्बन्धमें एक जाता है। उसे यहाँ समझाते हैं कि धरे जीव ! तेरे धर्म का साधन होनेकी शक्ति तेरे आत्मामें ही है इसलिये अन्तर्दृष्टि होकर अपने आत्माको ही साधनरूपसे अंगीकार कर। इसके अतिरिक्त अन्य किन्हीं पदार्थोंमें या राममें तेरे धर्मका साधन होनेकी शक्ति नहीं है। अब जो भी साधन कहे जाते हों वे सब उपधारसे ही हैं वह उपधार भी कब सागू होता है ? कहते हैं कि वास्तविक साधन जो आत्मस्वभाव है उसके अवलम्बन द्वारा अब निर्मल कार्य प्रगट करे तब निमित्त राग-व्यवहारादिको उपधार साधन कहा जाता है। किन्तु कोई सबके साधनको न जानकर उपधारसाधनको ही सच्चा साधन मान ले तो उसे निर्मल कार्य नहीं होता और कार्य हुए बिना उसके साधनका उपधार भी कहसि सागू होगा ? जहाँ निदधय साधन द्वारा कार्य हो वहीं दूसरोंको (गुण उपदेश आदिको) व्यवहारसाधन कहा जाता है।

धर्मका सच्चा साधन जो अपना शुद्ध चिदानन्द स्वभाव है उसका तो आश्रय नहीं लेता और व्यवहारके शुभराग आदिको ही साधन मानकर उसके अवलम्बनमें रुक जाता है उस जीवको स्वभावकी रुचि नहीं है किन्तु विकारकी रुचि है, उसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूप धर्म कहाँसे होगा ? जिसे आत्माके वीतरागी धर्मका प्रेम हो वह उससे विरुद्धभावोका आदर नहीं करता । राग तो आत्मस्वभावसे विपरीत एवं हानिकारक है, तथापि जो उसे लाभकारी मानता है वह रागको साधन मानता है, उसे रागका प्रेम है, रागरहित स्वभावका प्रेम नहीं है; जिसे रागका प्रेम है वह रागरहित स्वभावकी साधना कैसे कर सकेगा ? जो सम्यग्ज्ञानी है वह रागको अपने स्वभावसे विरुद्ध जानता है, उसे साधनरूपसे नहीं जानता किन्तु बाधकरूपसे जानता है, इसलिये उसमें तन्मय नहीं होता । अपने शुद्धस्वभावकी ही साधन जानकर उसमें एकता द्वारा रागका अभाव कर देता है । — इसप्रकार स्वभावसाधन द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है । किसी बाह्य साधनके अवलम्बन बिना आत्मा स्वयं अपनी शक्तिसे ही साधन होकर सिद्धिको साधता है ।

अनेक व्यक्ति पूछते हैं कि धर्मका साधन क्या है ? यहाँ वह साधन बतलाते हैं । भाई ! आत्मा स्वयं ही अपने धर्मका उत्कृष्ट साधन होनेके लिये शक्तिमान है । जिसप्रकार अग्निकी उष्णताका साधन अन्य कोई नहीं है किन्तु वह स्वयं ही अपने स्वभावसे उष्णताका साधन है; उसीप्रकार चैतन्यमूर्ति आत्माको अपने ज्ञान-आनन्दका अन्य कोई साधन नहीं है, वह स्वयं ही साधन होकर ज्ञान-आनन्दरूपसे परिणामित होता है । एकबार आत्माकी ऐसी शक्तिका विश्वास तो कर ! आत्माके ऐसे साधनका विश्वास करे तो बाह्यसाधन (निमित्तादि) ढूँढनेकी पराश्रयबुद्धि छूट जाये और स्वभावके साधनसे अनन्त शांति हो जाये ।

प्रश्न—इन्द्रियाँ, पुस्तकें, चश्मा आदि तो ज्ञानके साधन हैं न ?

उत्तरः—ज्ञानका ऐसा पराधीन स्वभाव नहीं है कि उसे अपनेसे भिन्न साधनका आश्रय लेना पड़े। आत्मा स्वयं ही ज्ञानस्वभावी है इसलिये स्वयं ही ज्ञानका साधन है। इन्द्रियादि बड़ हैं वे ज्ञानके साधन नहीं हो सकते। ज्ञानका साधन ज्ञानसे पुष्कट नहीं होता; इन्द्रियां तो ज्ञानसे पुष्कट हैं।

प्रश्नः—व्यवहार तो निश्चयका साधन है न ?

उत्तरः—निश्चयरत्नत्रयका साधन होनेकी शक्ति अपने द्रव्य स्वभावमें ही है क्योंकि करणशक्ति द्रव्यकी है। व्यवहाररत्नत्रयमें ऐसी शक्ति नहीं है कि साधक होकर निश्चयरत्नत्रयको साधे। एक स्वभावको ही साधन बनाकर जिसने निश्चयरत्नत्रयकी साधना कर ली उसे व्यवहाररत्नत्रय उपहारसे साधन कहा जाता है। वास्तवमें तो आत्मद्रव्य ही साधकतम है, इसके अतिरिक्त व्यवहारसे कुछ भी साध्य नहीं है।

इस समयसारमें गाथा ३५६ से ३६५ की टीकामें प्रश्न रखा है कि यहाँ स्व-स्वामिक्य संबंधोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? उसके उत्तरमें स्पष्ट कहते हैं कि उससे कुछ भी साध्य नहीं है। वेदों आचार्यदेवने ऐसा नहीं कहा कि भेद द्वारा भेद साध्य है या व्यवहार द्वारा निश्चय साध्य है किन्तु उससे कुछ भी साध्य नहीं है ऐसा कहा है। जहाँ अन्तरके गुण-गुणी भेदक्य सूक्ष्म व्यवहारसे भी कुछ साध्य नहीं है वहाँ अन्य स्कूल रामादि तो सिद्धिका साधन कहाँसे होंगे ? राम द्वारा प्रसात् रागको साधन बनाकर आत्माके स्वभावमें नहीं पहुँचा जाता किन्तु सीधे स्वभावके अवसम्बन्धसे ही स्वभावमें पहुँचा जाता है, इसलिये आत्मा स्वयं ही अपना साधन बनता है। जहाँ आत्मस्वभाव का अवसम्बन्ध से वहाँ सम्यग्दर्शनादि प्रपण्य होते ही हैं आत्मस्वभाव के अवसम्बन्ध बिना सम्यग्दर्शनादि होते ही नहीं।—इसप्रकार आत्म स्वभाव ही असाधित साधन है। अन्य जो भी साधन कहे जाते हों वे उपहारसे हैं नियमक्य नहीं हैं—ऐसा जानना।

शुद्ध अनन्त चैतन्य शक्तिवान यह आत्मा स्वयं ही केवल-ज्ञानरूप परिणामित होनेके स्वभाववाला होनेसे स्वयं ही साधकतम है; स्वयमेव छह कारकरूप होकर परिणामित होनेके कारण “स्वयंभू” है। इसलिये ऐसा कहा है कि निश्चयसे परके साथ आत्माको कारक-पनेका सम्बन्ध नहीं है कि जिससे शुद्धात्म स्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्यसाधन) ढूँढनेकी व्यग्रता करनी पड़े। आचार्य तो कहते हैं कि व्यर्थ ही परतन्त्र होते हैं। इसप्रकार शुद्धात्म स्वभावकी प्राप्ति अन्य कारकोसे निरपेक्ष होनेके कारण अत्यन्त आत्माधीन है। (देखो, प्रवचनसार गाथा—१६ ।) सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति भी अन्य कारकोसे निरपेक्ष, अत्यन्त आत्माधीन है; उसीप्रकार सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र आदिकी प्राप्ति भी अन्य साधनोसे निरपेक्ष, अत्यन्त आत्माधीन है।

अपनी पर्यायोका साधन मैं ही हूँ और अन्य मेरा साधन नहीं है,—ऐसा निश्चय करके धर्मात्मा बाह्य साधनोका आश्रय नहीं लेते किन्तु अपने आत्माका ही आश्रय करते हैं। आत्माका आश्रय करनेसे आत्मा स्वयं ही साधन होकर निर्मल पर्याय होती हैं। “प्रवचनसार” गाथा १२६ में कहा है कि—

कर्ता करणं कमं कर्मफल चात्मेति निश्चित श्रमण ।

परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ १२६ ॥

(विशेषके लिये इस गाथाकी टीका अथवा ३६ वीं शक्तिका प्रवचन देखें ।)

लोगोंने स्थूलरूपसे—बाह्यदृष्टिसे बाह्य साधनोको स्वीकार कर लिया है, किन्तु सूक्ष्मरूपसे—अन्तरदृष्टि करके अपने धर्मका यथार्थ साधन कभी नहीं ढूँढा। अरे ! बाह्यमें अपने हितका साधन मानकर मैं अनन्तकालसे प्रयत्न कर रहा हूँ तथापि मुझे अपने हितकी प्राप्ति नहीं हुई, इसलिये अन्तरमें कोई अन्य साधन होना चाहिये—

इसप्रकार गहराईसे विचार करके जीवने कभी सच्चे साधनकी सोच नहीं की। अरे ! विचारसे भिन्न मेरे आत्माका अनुभव किस सामनसे होगा ? — इसप्रकार जिसके अन्तरमें गहरी जिज्ञासा आवृत्त हुई है उसे साधन बतसाते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि आत्मा और बन्धको पृथक् करनेका कार्यमें कर्ता जो आत्मा है उसके करण (साधन) सम्बन्धी गहरी विचारणा मीमांसा की जाने पर निश्चयसे अपनेसे भिन्न करण का अभाव होनेसे अवश्यही प्रज्ञा ही ऐनात्मक करण है। उस प्रज्ञा द्वारा उनका छेदन किया जाने पर वे अवश्य ही पृथक्त्वको प्राप्त होते हैं। इसलिये प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बन्धको भिन्न किया जाता है अर्थात् प्रज्ञारूपी साधन द्वारा ही उनका भेदज्ञान होता है। (देखो समयसार गाथा २२४ टीका ।)

आत्माके स्वभावको एवं रागादि बन्ध भावोंकी प्रज्ञा द्वारा किसप्रकार छेदा जा सकता है ? — ऐसा प्रश्न शिष्यकी ओरसे होने पर आचार्यदेव उसका उत्तर देते हैं कि 'आत्मा और बन्धके नियत स्वसंश्लोकी सूक्ष्म अन्तरसंस्थिमें प्रज्ञा ध्वनीको सावधान होकर पटकनेसे उन्हें छेदा जा सकता है — ऐसा हम जानते हैं ।'

— (समयसार गाथा २२४ टीका)

देखो यह साधन ! आचार्यदेव स्वामुख सहित कहते हैं कि हमने ऐसे अन्तरंग साधनसे ही आत्माको बन्धभावोंसे पृथक् जाना है। कर्ताका साधन अपनेमें ही है। कर्ताका साधन सचमुच कर्तासे भिन्न नहीं होता इसलिये कतसि भिन्न जो भी साधन कहा जाये वह कोई सचमुच साधन नहीं है। अपनेसे भिन्न करणका अभाव है — ऐसा कहकर आचार्यदेवने महासिद्धान्त बतसाया है। अरे जीव ! अपने साधनकी गहरी खोज अपने में कर, अपने अन्तरमें ही साधनको ढूँढ़। जो अपने साधनको बाह्यमें ढूँढ़ते हैं वे उसकी गहरी खोज करनेवासे नहीं हैं किन्तु उसकी बुद्धिवासे बाह्यदृष्टिसे हैं। जो आत्महितके साधनकी सच्ची मीमांसा करते हैं गहरी खोज करते हैं उन्हें तो अपने आत्मामें ही अपना

साधन भासित होता है, राग या बाह्यद्रव्य अपने साधनरूपसे किंचित् भासित नहीं होते । ज्ञानको सूक्ष्म करके (इन्द्रियो तथा रागसे पार ले जाकर) अन्तरोन्मुख करने पर भगवान् आत्माका अनुभव होता है; उस अन्तरोन्मुख ज्ञानको प्रज्ञा कहते हैं और वही आत्माके अनुभवका साधन है । वह प्रज्ञारूपी निर्मल पर्याय आत्माके साथ अभेद होनेके कारण अभेदरूपसे आत्मा ही स्वयं अपना साधन है । “मैं ही अपने द्वारा ही अपने लिए ही अपनेमें से ही अपनेमें ही, अपनेको ही ग्रहण करता हूँ”—इसप्रकार स्वयमे ही अभिन्न छह कारक हैं । (देखो, समयसार गाथा २६७)

अहो ! अपने सम्यग्दर्शनादि कार्योंका साधकतम होनेकी शक्ति आत्मामे त्रिकाल है, स्वयं ही कारण होकर अपने सम्यग्दर्शनादिकी साधना करे ऐसी शक्ति स्वयमे ही है, किन्तु उसे भूलकर साधनके लिये व्यर्थ ही बाह्यमें ढोडघूप करता है । अन्तरके निज साधनको भूलकर अनन्तकालसे बाह्यमे ढोडघूपकी किन्तु कुछ भी जीवके हाथ नहीं लगा, तथापि सत्यसाधन क्या है उसका गहरा विचार भी नहीं करता ।

श्रीमद् राजचन्द्रजी कहते हैं कि—

“यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लह्यो;
वनवास लयो मुख मोन रह्यो, दृढ आसन पद्म लगाय दियो ।
सब शास्त्रनके नय धारि हिये, मत मडन खडन भेद लिये,
वह साधन वार अनन्त कियो, तदपि कछु हाथ हजु न पर्यो ।
अब क्यो न विचारत है मनसैं, कछु और रहा उन साधन सैं ?
बिन सद्गुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे ।”

अरे जीव ! अन्तरके एक चैतन्य साधनको चूककर बाहरके अन्य साधन तूने अनन्तवार किये, व्रत और तप किये, दिगम्बर मुनि-द्रव्यलिंगी होकर पंच महाव्रतका पालन किया, हजारो रानियां छोडकर

शुभ बैराग्यसे त्यागी हुआ, शास्त्र पढ़े, वनमें रहा, मौन धारण किया—ऐसे-ऐसे अनेक साधन अनन्तवार किये, तथापि अभी तक तुझे किञ्चित् भाव हितकी प्राप्ति नहीं हुई। तो अब तू अपने मनमें क्यों विचार नहीं करता कि इन सब साधनोंके प्रतिरिक्त अन्य कौन-सा सच्चा साधन शेष रह जाता है? सद्गुरुगमसे तू उस साधनका विचार कर।

‘प्रभो ! मेरे हितका साधन क्या ? —ऐसा पूछने पर श्री गुरु कहते हैं कि ‘हे बत्स ! तेरा आत्मा अनन्तगुणोंसे परिपूर्ण चैतन्य सृष्टि है उसका अवसम्बन्धन कर, वही तेरे हितका साधन है। तेरे आत्मासे भिन्न अन्य कोई तेरे हितका साधन नहीं है; इसलिये अभी तक माने हुए बाह्य साधनोंकी दृष्टि छोड़ और अन्तरके चैतन्य स्वभावकी दृष्टि कर उसका विश्वास करके उसीको साधन बना। तेरा शुद्ध आत्मा ही साध्य है और उस शुद्ध आत्माका अवसम्बन्धन करना ही साधन है—इसप्रकार तेरे साध्य और साधन दोनोंका तुझमें ही समावेश ही जाता है।

आत्माकी अनन्तशक्तियोंमें एक ऐसी करणशक्ति है कि जो सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्यायों होती हैं उनका साधन आत्मा स्वयं ही होता है। सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्यायोंका उत्कृष्ट साधन आत्मा ही है। निमित्तादि परबस्तुओंमें या रागमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह आत्माकी निर्मल पर्यायका साधन हो और आत्माका स्वभाव ऐसा नहीं है कि अपने निर्मल कार्यके लिये वह किसी अन्य साधनकी प्रयोजन करे। आत्माका स्वभाव स्वयं ही साधकतम होनेके कारण उसकी सम्मुखतासे ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य होते हैं किन्तु निमित्तादि पर द्रव्य कहीं आत्माके कार्यका साधकतम नहीं है इसलिये उसकी सम्मुखतासे आत्माके सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य कार्य नहीं होता।

निमित्तादि किञ्चित् साधन तो होते हैं न ?—तो कहते हैं कि नहीं निमित्तमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह आत्माके मोक्षमार्गकी

कार्यका किंचित् भी साधन हो । मोक्षमार्गका साधन होनेकी परिपूर्ण शक्ति आत्मामें ही है ।

पुनश्च, जिसप्रकार आत्मा अपने कार्यके लिये अन्य साधन-का अपेक्षा नहीं रखता, उसीप्रकार वह साधनरूप होकर किसी अन्य-का कार्य करे ऐसा भी नहीं होता । अपनी निर्मल पर्यायोंका साधन होनेकी आत्मामें परिपूर्ण शक्ति है, किन्तु शरीर, वाणी आदिकी क्रिया-में साधन हो ऐसी किंचित् शक्ति आत्मामें नहीं है; और सचमुच विकारी भावोंका साधन होना भी आत्माका स्वभाव नहीं है । आत्मा-के ऐसे स्वभावकी श्रद्धा करनेवाला जीव विकारके साधकतमरूपसे परिणमित नहीं होता किन्तु अपनी निर्मल पर्यायके ही साधकतमरूपसे परिणमित होता है, आत्मा अपने स्वभावके अवलम्बनसे स्वयं ही साधन होकर अपनी मुक्तिको साधता है; मुक्तिके लिये बाह्यमें अन्य कोई साधन नहीं ढूँढना पड़ता ।

निश्चयरत्नत्रयका साधन व्यवहाररत्नत्रय है ?—तो कहते हैं कि नहीं, एक शुद्ध चिदानन्दस्वभावका अवलम्बन ही निश्चयरत्न-त्रयका साधन है । व्यवहार रत्नत्रयको साधन कहना तो कथन मात्र है । व्यवहार रत्नत्रयके शुभरागमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मोक्षका या मोक्षमार्गका साधन बन जाये । यहाँ तो साधन (—साधकतम) उसीको कहते हैं कि जो कार्यके साथ अभेद हो, आत्मा मोक्षमार्गरूपी कार्यके साथ अभेद है, इसलिये आत्मा ही उसका साधन है । किन्तु रागकी मोक्षमार्गरूपी कार्यके साथ अभेदता न होनेसे राग उसका साधन नहीं है और आत्माके स्वभावकी रागके साथ अभेदता न होनेसे आत्मा रागका साधन नहीं है ।

प्रश्नः—तो फिर रागका साधन कौन है ?

उत्तरः—रागका कोई ध्रुवसाधन नहीं है । राग तो ऊपर-की क्षणिक विकृति है और उसका साधन भी क्षणिक पर्याय ही है ।

पर्यायमें अन्तरमुख होकर जहाँ ध्रुवस्वभावको अपना साधन बताया वहाँ विकारका साधन कोई रहता ही नहीं अर्थात् वहाँ विकार होता ही नहीं वहाँ तो निर्मलता ही होती है । इसप्रकार अपनी निर्मल पर्यायका साधन होना ही आत्माका स्वभाव है । [चारित्र्यमें भूमिका-नुसार यम होते हैं वह भीण हैं]

हे नाथ ! इस आत्माको सुखी करनेके लिये किस साधनका अवलम्बन किया जाये ? मेरे सुखका साधन क्या है ?—इसप्रकार साधनकी आकांक्षा रखनेवासे क्षिप्यको भी आध्यात्मिक समझते हैं कि हे भाई ! तू चिन्ता न कर तेरा आत्मा ही स्वयं तेरे सुखका साधन है उसका अवलम्बन करते ही तू सुखी हो जायेगा, इसलिये अपने आत्माको ही सुखका साधन जानकर उसमें अस्तमुक्त हो । अब देख तभी तेरे सुखका साधन तुझमें विद्यमान ही है अस्तमुख होकर उसका अवलम्बन करे इतनी बेर है । अस्तमुख होने पर तेरा आत्मा ही तेरे सुखका साधन बन जायेगा दूसरा कोई साधन तुझे नहीं ढूँढ़ना पड़ेगा ।

अहो ! आध्यात्मिकने कितनी अद्भुत बात समझाई है । जो पह बात समझे उसके आत्मामें अपूर्व आनन्दोत्सासकी उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहेगी । अहो ! मुझमें ही मेरा सुख भरा था किन्तु अभी तक मैं उसे बाहर ढूँढ़ता रहा, इसलिये दुःखी हुआ । स्वभावमें ही मेरा सुख है ऐसा समझमान होने पर बाह्यमें सुखकुट्टि छूट गई और अपने स्वभावमें मग्न होकर आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमित हुआ उस सुखका साधन आत्मा ही है, अन्य कोई उसका साधन नहीं है ।

किसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका अवलम्बन करनेसे वह आत्माकी निर्मल पर्यायका साधन हो ? निमित्तोंमें ऐसी शक्ति नहीं है रागमें भी ऐसी शक्ति नहीं है अकेली पर्यायमें भी ऐसी शक्ति नहीं है तथा एक-एक गुरुके आश्रयमें भी ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिये उन

निमित्तोकी रागकी, पर्यायकी या गुणभेदकी—किसीकी सन्मुखतासे निर्मल पर्याय नहीं होती । अनन्तगुणोंसे अभेद आत्मस्वभावमे ही ऐसी शक्ति (करणशक्ति) है कि उसका अवलम्बन करनेसे वह निर्मल पर्यायका साधन होता है, इसलिये उसकी सन्मुखतासे ही निर्मल पर्याय होती है । गुणोंके भेद करके एक गुणके लक्षसे साधकपना नहीं होता; यदि एक गुणके लक्षसे ही साधकपना माने तो उमने एक गुण जितना ही सम्पूर्ण आत्माको माना है, इसलिये श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यादि समस्त गुणों सहित सम्पूर्ण आत्मा उसकी मान्यतामे नहीं आया । अनन्त-गुणोंसे परिपूर्ण आत्माको माने बिना कभी साधकपना हो ही नहीं सकता ।

जीव विकल्प द्वारा एक गुणको पृथक् करके लक्षमे लेता है, किन्तु वस्तुमे कही एक गुण पृथक् नहीं होता; इसलिये उस विकल्प द्वारा वस्तु प्रतीतिमे नहीं आती । जिसप्रकार जड़ चेतनको अत्यन्त प्रदेशभेद है, दोनो वस्तुओंके प्रदेश ही भिन्न हैं, उसीप्रकार कही वस्तु और वस्तुकी अनन्तशक्तियोंको प्रदेशभेद नहीं है । ज्ञानके प्रदेश अलग, दर्शनके अलग, आनन्दके अलग—ऐसा प्रदेशभेद नहीं है, तथा अनन्त-शक्तियोंसे भिन्न दूसरा कोई शक्तिमान नहीं है किन्तु शक्तिमान (वस्तु) स्वयं ही अनन्तशक्तिस्वरूप है, इसप्रकार शक्तिमान और शक्तियोंमे स्वरूपभेद नहीं है मात्र समझानेके लिये अभेदमे भेद उत्पन्न करके एक गुणकी मुख्यतासे “ज्ञान सो आत्मा” ऐसा कहा जाता है । वहाँ भेद सन्मुख देखनेसे आत्मा समझमें नहीं आता; किन्तु अनन्त धर्म स्वरूप एक अखण्ड चैतन्य वस्तु आत्मा है, उसके सन्मुख देखनेसे ही आत्माका सच्चा स्वरूप समझमें आता है । यह बात कुछ सूक्ष्म तो है, किन्तु पूर्व अनन्तकालमें जो नहीं किया है ऐसा आत्मकल्याण जिसे करना हो उसे अन्तरमें बारम्बार उद्यम करके यह बात समझने योग्य है ही । इस बातको समझने पर ही भवभ्रमणसे छुटकारा होगा, अन्य किसीप्रकार छुटकारा नहीं हो सकता ।

श्री “तत्त्वार्थ सूत्र” के पाँचवें अध्यायमें एक सूत्र है कि—

“द्रव्याभ्या निगुणा गुणा ’ समस्त गुण द्रव्यके आश्रयसे विद्यमान हैं अर्थात् द्रव्य स्वयं ही अमन्तगुण स्वरूप है, इसलिये उस द्रव्यके आश्रयसे परिणमित होने पर समस्त गुणोंका निमित्त परिणामन हो जाता है, परन्तु गुण स्वयं निगुण है अर्थात् एक गुणके आश्रयसे दूसरे गुण विद्यमान नहीं हैं, इसलिये एक गुणका भेद करके उसके आश्रयसे अज्ञान-एकाग्रता करना चाहे तो वह नहीं हो सकता क्योंकि एक गुण को अज्ञान-ज्ञानमें भेदे हुए दूसरे अमन्त गुण शेष रह जाते हैं, इसलिये सम्पूर्ण वस्तु जैसी है वसी प्रतीतिमें या ज्ञानमें नहीं जाती और प्रतीतिमें तथा ज्ञानमें सम्पूर्ण वस्तु प्राये बिना उसमें एकाग्रता भी कहाँसे होगी ? एक ज्ञानगुणके आश्रयसे केवलज्ञान प्रगट करना चाहे तो उसे केवलज्ञान नहीं होता क्योंकि केवलज्ञान यद्यपि ज्ञानगुणकी पर्याय है तथापि वह गुण कहीं वस्तुसे पृथक् होकर परिणमित नहीं होता । अखण्ड वस्तुका आश्रय करके परिणमित होने पर आत्माके समस्त गुण निमित्तरूपसे परिणमित हो जाते हैं । अज्ञानगुण सम्प्रत्यक्षरूपसे, ज्ञानगुण केवलज्ञानरूपसे आरिज गुण स्वरूपमें एकाग्रतारूपसे तथा धामन्यगुण धामन्यरूपसे परिणमित हो जाता है । वहाँ प्रत्येक गुणका भिन्न-भिन्न अवसम्भवन नहीं है एक अखण्ड चैतन्यवस्तुका ही अवसम्भवन है और वही समस्त गुणोंकी निमित्त पर्यायका साधन है ।

जाई, तेरे आत्मामें और प्रत्येक आत्माके स्वरूपमें जो वस्तु स्थिति है उसीका यह कारण है । तुम्हें तेरे आत्माका भवितव्य बतसाया जा रहा है । यह शक्तिर्पा कहीं नबीन उत्पन्न नहीं करना है शक्तियाँ तो तुम्हें में सर्दब हैं ही किन्तु तुने उनकी प्रतीति नहीं की है इसलिये अन्तमुक्त होकर प्रतीति नबीन करमा है । इन शक्तियोंकी प्रतीति करनेसे अर्थात् ऐसी शक्तियों स्वरूप आत्माको प्रतीतिमें सेनेसे आत्मा स्वयं निमित्तरूपसे परिणमित होता है और उसकी शक्तियाँ पर्यायमें प्रगट हो जाती हैं निमित्तरूपसे विकसित हो जाती हैं । — इसका नाम मोक्षमार्ग है और उन शक्तियोंके सम्पूर्ण विकसित हो जानेका नाम मोक्ष है ।

“मोक्ष कह्यो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ;
समजाव्यो सक्षेपमां, सकल मार्ग निग्रंथ ।”

(—आत्मसिद्धि)

यहाँ भिन्न-भिन्न शक्तियाँ बतलानेका प्रयोजन नहीं है, किन्तु आत्मावस्तु अनन्तशक्ति सम्पन्न है वह बतलाना है; अनन्तधर्मस्वरूप अनेकान्तमूर्ति आत्मद्रव्यकी पहिचान कराना है । कोई भी शक्ति लो, जैसे कि-जीवत्वशक्ति, वह शक्ति किसकी है ?—आत्मद्रव्यकी । आत्म-द्रव्य कितना है ? —एक साथ ज्ञानादि अनन्तधर्म जितना । ऐसे आत्मद्रव्यको प्रतीतिमे लिये बिना उसकी कोई भी शक्ति निर्मल कार्य नहीं देती, और शुद्ध द्रव्यको प्रतीतिमे लेकर उसके आश्रयसे परिणमित होने पर समस्त शक्तियाँ निर्मल कार्य देती हैं; द्रव्य परिणमित होने पर उसकी समस्त शक्तियाँ निर्मलरूपसे परिणमित हो जाती हैं । अज्ञानीका आत्मा भी परिणमित होता तो अवश्य है, किन्तु वह स्व-द्रव्यके आश्रयसे परिणमित न होकर परके आश्रयसे विकाररूप परिणमित होता है, इसलिये आत्माकी शक्तिका कार्य नहीं माना जाता । शक्तिका कार्य उसे कहा जाता है जो कार्य शक्ति जैसा ही निर्मल हो तथा शक्तिके साथ अमेद हो । आत्मा अपनी करणशक्ति द्वारा साधक-तम होकर अपने अनन्तगुणोंकी निर्मल पर्यायोंके साधनरूपसे परिणमित होता है । —इसप्रकार भगवान् आत्मा ही अपना साधन है ऐसा जो जाने उसे बाह्य साधन ढूँढनेकी व्यग्रबुद्धि, आकुलताबुद्धि, मिथ्याबुद्धि, पराधीनबुद्धि नहीं रहती किन्तु स्वाश्रय करके अन्तर्स्वभावमें ही एकाग्र होना रहता है । उसके श्रद्धा-ज्ञानमे द्रव्य स्वभाव ही मुख्य रहता है और वह जीव निःशकरूपसे स्वभाव साधन द्वारा मोक्षको साधता है ।

निमित्तसे या विकारसे मेरी पर्याय निर्मल होती है—ऐसा जो मानता है उसे स्वाश्रयका सम्यक् पुरुषार्थ नहीं है किन्तु पराश्रय-का विपरीत पुरुषार्थ है । अपने स्वभावके साधनसे ही मेरी पर्याय

निर्मल होता है—ऐसा जो वास्तवमें जानता है वह तो स्वसंमुख होकर स्वभावका पुष्पाभं करता है और उसीको सम्यग्दर्शनादि निर्मल कार्य होते हैं। अहो ! कुछ चतस्य द्रव्यके आश्रयके अतिरिक्त गुण-भेदके आश्रयसे ज्ञान होनेकी मायता भी जहाँ उठा दी है वहाँ रागके या परके आश्रयसे ज्ञान होनेकी मायता तो कहाँसे बनी रहेगी ?

यह एक नियम है कि जिससे जिसे ज्ञान हो, उसके साथ उसकी एकताबुद्धि होती है। जिसे अपनेसे भिन्न जानता हो उसे कोई अपनेको ज्ञान नहीं मानता, और जिससे ज्ञान मानता हो उसे अपना माने बिना नहीं रहता। शरीरसे आत्माको ज्ञान होता है—ऐसा माननेवाला शरीर तथा आत्माको एकरूप ही मानता है; रागसे आत्माको ज्ञान माननेवाला रागको और आत्माके स्वभावको एकरूप ही मानता है, पुण्यसे धर्म होता है—ऐसा माननेवाला पुण्यको और धर्मको एकरूप ही मानता है व्यवहारसे निश्चय होता है—ऐसा माननेवाला निश्चयव्यवहार दोनोंको एकरूप ही मानता है एक गुण के भेदके आश्रयसे ज्ञान होता है ऐसा माननेवाला एक ही गुणके साथ आत्माकी एकता मानता है किन्तु अमलगुणोंके साथ आत्माकी एकताको नहीं जानता इसलिये गुणभेदके विकल्पको ही वह आत्मा मानता है।—यह सब मिथ्यादृष्टि जीवकी मायताके प्रकार हैं। जहाँ अमलरंग-विदामन्द स्वभावमें एकता नहीं हुई वहाँ अस्मत् कहों एकता माने बिना रहता ही नहीं। धर्मी जानता है कि मेरा विदामन्द स्वभाव ही मुझे ज्ञानका कारण है, और जिससे ज्ञान माने उसके साथ एकता माने बिना रहता ही नहीं—इस सिद्धान्तके अनुसार धर्मी अपने स्वभावसे ही ज्ञान मानकर उसीमें एकता करते हैं और स्वभाव में एकतासे उन्हें सम्यग्दर्शनादिका ज्ञान होता है।

पर्यायरूपसे यद्यपि गुण ही परिणामित होता है किन्तु गुण के भेदके आश्रयसे गुणका निर्मल परिणामन नहीं होता अनेक द्रव्यके आश्रयसे ही गुणोंका निर्मल परिणामन होता है। एक सामगुणके

चिन्तनसे केवलज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञानस्वभावी अखण्ड आत्माके चिन्तनसे केवलज्ञान होता है; उसीप्रकार एक गुणके चिन्तनसे सम्यक्त्व नहीं होता किन्तु अखण्ड चिदानन्द स्वभावके चिन्तनसे ही सम्यक्त्व होता है। उसीप्रकार एक आनन्दगुणको लक्षमें लेकर चिन्तन करनेसे आनन्दका अनुभव नहीं होता, किन्तु आनन्दादि अनन्तगुणोंसे अभेद आत्माके चिन्तनसे ही आनन्दका अनुभव होता है। इसप्रकार अभेद द्रव्यके आश्रयसे ही उसके समस्त गुणोंका निर्मल परिणामन होता है; इसलिये निर्मलताका साधन आत्मा स्वयं ही है। गुण भण्डार आत्मा स्वयं ही अपनी करणशक्तिसे साधकतम होकर रत्नत्रय धर्मको साधता है।

देखो, यह साधक होनेकी रीति ! यह धर्मको साधनेका उत्कृष्ट साधन ! अपने स्वभावको ही साधन बनाकर अनन्त जीवोंने सिद्धपदको साधा है; वर्तमानमें अनेक जीव उसीप्रकार सिद्धपदको साध रहे हैं और भविष्यमें भी साधेंगे। स्वभाव साधनसे बाहर अन्य साधनको जो ढूँढेगा उसे सिद्धपदकी सिद्धि नहीं होगी, वह तो ससारका ही साधक रहेगा अर्थात् ससारमें ही भटकेगा। यहाँ तो स्वभावसाधन समझकर साधक होकर अपने सिद्धपदको साधें—ऐसे जीवोंके लिये बात है,

अनन्तगुणमूर्ति आत्मस्वभावको ही जो अपना साधन मानता है वह जीव निमित्तको—रागको—व्यवहारको अपना साधन नहीं मानता इसलिये उससे लाभ नहीं मानता। जिसप्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पतिके सिवा अन्य पुरुषका सग स्वप्नमें भी नहीं करती, उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा अपने चैतन्य स्वामीके अतिरिक्त अन्य किसीको स्वप्नमें भी अपने साधनरूपसे स्वीकार नहीं करते। यही साध्यकी सिद्धिका साधन है; अन्य किसी साधनसे साध्यकी सिद्धि नहीं होती। इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि—“अनन्त चैतन्य जिसका चिह्न है ऐसी इस आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं,

निर्मल होती है—ऐसा जो वास्तवमें जानता है वह तो स्वसन्मुख होकर स्वभावका पुष्पाथ करता है और उसीको सम्यग्दर्शनादि निमग्न कार्य होते हैं। अहो ! शुद्ध चतस्र्य द्रव्यके आश्रयके अतिरिक्त गुण भेदके आश्रयसे साम होनेकी मान्यता भी जहाँ उड़ा दी है वहाँ रागके या परके आश्रयसे साम होनेकी मान्यता तो कहाँसे बनी रहेगी ?

यह एक नियम है कि जिससे जिसे साम हो उसके साथ उसकी एकताबुद्धि होती है। जिसे अपनेसे भिन्न जानता हो वससे कोई अपनेको साम नहीं मानता और जिससे साम मानता हो उसे अपना माने बिना नहीं रहता। शरीरसे आत्माको साम होता है—ऐसा माननेवाला शरीर तथा आत्माको एकरूप ही मानता है; रागसे आत्माको साम माननेवाला रागको और आत्माके स्वभावको एकरूप ही मानता है। पुण्यसे धर्म होता है—ऐसा माननेवाला पुण्यको और धर्मको एकरूप ही मानता है। व्यवहारसे निष्पन्न होता है—ऐसा माननेवाला निष्पन्नव्यवहार दोनोंको एकरूप ही मानता है, एक गुण के भेदके आश्रयसे साम होता है ऐसा माननेवाला एक ही गुणके साथ आत्माकी एकता मानता है किन्तु अनन्तगुणोंके साथ आत्माकी एकताको नहीं जानता इसलिये गुणभेदके विकल्पको ही वह आत्मा मानता है।—यह सब मिथ्यादृष्टि जीवकी मान्यताके प्रकार हैं। जहाँ अन्तरंग विद्वानम्ब स्वभावमें एकता नहीं हुई वहाँ अन्यत्र कहीं एकता माने बिना रहता ही नहीं। धर्मी जानता है कि मेरा विद्वानम्ब स्वभाव ही मुझे सामका कारण है और जिससे साम माने उसके साथ एकता माने बिना रहता ही नहीं—इस सिद्धान्तके अनुसार धर्मी अपने स्वभावसे ही साम मानकर उसीमें एकता करते हैं और स्वभाव में एकतासे उन्हें सम्यग्बुद्धनादिका साम होता है।

पर्यायरूपसे यद्यपि गुण ही परिणामित होता है किन्तु गुण के भेदके आश्रयसे गुणका निर्मल परिणामन नहीं होता अनेक द्रव्यके आश्रयसे ही गुणोंका निर्मल परिणामन होता है। एक मानगुणके

चिन्तनसे केवलज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञानस्वभावी अखण्ड आत्माके चिन्तनसे केवलज्ञान होता है; उसीप्रकार एक गुणके चिन्तनसे सम्यक्त्व नहीं होता किन्तु अखण्ड चिदानन्द स्वभावके चिन्तनसे ही सम्यक्त्व होता है। उसीप्रकार एक आनन्दगुणको लक्षमे लेकर चिन्तन करनेसे आनन्दका अनुभव नहीं होता, किन्तु आनन्दादि अनन्तगुणोंसे अभेद आत्माके चिन्तनसे ही आनन्दका अनुभव होता है। इसप्रकार अभेद द्रव्यके आश्रयसे ही उसके समस्त गुणोंका निर्मल परिणामन होता है; इसलिये निर्मलताका साधन आत्मा स्वयं ही है। गुण भण्डार आत्मा स्वयं ही अपनी करणशक्तिसे साधकतम होकर रत्नत्रय धर्मको साधता है।

देखो, यह साधक होनेकी रीति ! यह धर्मको साधनेका उत्कृष्ट साधन ! अपने स्वभावको ही साधन बनाकर अनन्त जीवोंने सिद्धपदको साधा है; वर्तमानमें अनेक जीव उसीप्रकार सिद्धपदको साध रहे हैं और भविष्यमें भी साधेंगे। स्वभाव साधनसे बाहर अन्य साधनको जो ढूँढेगा उसे सिद्धपदकी सिद्धि नहीं होगी, वह तो ससारका ही साधक रहेगा अर्थात् ससारमें ही भटकेगा। यहाँ तो स्वभावसाधन समझकर साधक होकर अपने सिद्धपदको साधें—ऐसे जीवोंके लिये बात है,

अनन्तगुणमूर्ति आत्मस्वभावको ही जो अपना साधन मानता है वह जीव निमित्तको—रागको—व्यवहारको अपना साधन नहीं मानता इसलिये उससे लाभ नहीं मानता। जिसप्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पतिके सिवा अन्य पुरुषका सगं स्वप्नमें भी नहीं करती, उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा अपने चैतन्य स्वामीके अतिरिक्त अन्य किसीको स्वप्नमें भी अपने साधनरूपसे स्वीकार नहीं करते। यही साध्यकी सिद्धिका साधन है; अन्य किसी साधनसे साध्यकी सिद्धि नहीं होती। इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि—“अनन्त चैतन्य जिसका चिह्न है ऐसी इस आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं,

क्योंकि उसके अनुभव बिना अन्यप्रकारसे साध्य आत्माकी सिद्धि नहीं है ।

सततमनुभवानोऽन्तर्पेतम्यचिह्न

न सधुः न सधु यस्मादम्यया साध्यसिद्धिः ।

(—समयसाध कस्य २०)

मयमान आत्मद्रव्यमें अम्य साधनोंके बिना स्वयंसे ही निर्मल पर्यायकूप परिणमित होनेकी शक्ति है, द्रव्य स्वयं परिणमित होकर समस्त गुणोंका काय करता है । वर्तमान वर्तते हुए परिणामके साधकत्व होनेकी आत्माकी शक्ति है—ऐसा कहा उसमें जो वर्तमान परिणाम सिये वे निर्मल परिणाम हैं । क्योंकि साधककी दृष्टि नैकालिक शक्तिमान ऐसे द्रव्य पर गई है और उस द्रव्यके आधरसे निर्मल परिणाम ही होता है, उस निर्मल परिणामका ही साधन होना द्रव्य का स्वभाव है । व्यवहारसम्यग्दर्शनमें ऐसा स्वभाव नहीं है कि वह निश्चयसम्यग्दर्शनका साधन हो । निश्चय सम्यग्दर्शन तो कुछ द्रव्यको ही साधन बनाकर होता है और उसी साधनसे वह टिकता है । इस प्रकार समस्त निर्मल पर्यायोंमें कुछद्रव्यको ही साधन समझ लेना ।

साधकपक्षके समय निमित्तरूपसे बाह्य वस्तुएँ हों तो भले हों घुमिकानुसार राग हो तो भले हो, परन्तु साधक परमात्मा उन किसीको अपने साधकत्वके साधनरूपसे स्वीकार नहीं करते; साधकत्वके साधनरूपसे तो अपने आत्माकी ही स्वीकार किया है । उस असाध्य साधनमेंसे ही मोक्षमार्गकी और मोक्षकी निर्मल पर्यायोंका प्रवाह जाता आता है ।

रागमें और निमित्तोंमें ज्ञानका ज्ञेय होनेकी शक्ति है । किन्तु ज्ञानका साधन होनेकी शक्ति नहीं है । ज्ञानका ज्ञेय होने पर भी जो उन्हें ज्ञानका साधन मानते हैं वे बौद्धमताके समान मिथ्यादृष्टि हैं । ज्ञानका साधन तो सम्पूर्ण साधकस्वभाव है—उत्ते साधन न बनाकर

परज्ञेयोको साधन मानता है अर्थात् ज्ञानस्वभावमे एकता न करके परज्ञेयोके साथ एकता मानता है उसके ज्ञानका कार्य नहीं होता किन्तु अज्ञान होता है। जातिस्मरणज्ञान, जिनप्रतिमादर्शन, वेदना आदिको सम्यक्त्वोत्पत्तिके कारण कहे हैं वे सब उपचारसे—उन-उन निमित्तों-का ज्ञान करानेके लिये कहे हैं, परमार्थ साधन तो अपना चिदानन्द भगवान ही है। यह एक ही साधन है—“एक श्रीपथि सौ रोगोको नष्ट कर देती है,” उसीप्रकार इस एक ही स्वभाव साधनका स्वीकार अन्य समस्त बाह्य साधनोंके रोगको नष्ट कर देता है अर्थात् स्वभाव-साधनका स्वीकार करनेसे किन्ही भी बाह्य साधनोंकी मान्यता छूट जाती है।

तीर्थंकर प्रकृति जड होने पर भी शास्त्रमे कही-कही उसे भी अरिहतपदका कारण कहते हैं, वहाँ तो ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध बतलाना है कि तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव तीसरे भवमे अवश्य ही अरिहतपद प्रगट करके तीर्थंकर होता है; वह तीर्थंकर प्रकृतिके साधनसे नहीं, किन्तु नित्य स्वभावके साधनसे ही। उसीप्रकार अचेतन वाणीको भी ज्ञानका साधन कहा जाता है, वह भी उपचारसे ही है, वह वास्तवमे ज्ञानका साधन नहीं है। ज्ञान होनेका सच्चा साधन तो ज्ञानस्वभाव ही है। उस परमार्थ साधनको लक्षमें ले उसीको सम्यग्ज्ञानादि कार्यकी सिद्धि होती है। परमार्थ साधनकी प्रतीतिका फल मोक्ष है और बाह्यसाधनको माने उसका फल संसार है।

भगवान आत्मा अनंतशक्तिस्वरूप है, उसकी ४३ वी “करण-शक्ति” का यह वर्णन चल रहा है। करण अर्थात् साधन, आत्मा स्वयं कर्ता होकर अपने निर्मलपर्यायरूप कार्यको करता है, किन्तु उसका साधन क्या ?—तो कहते हैं कि करणशक्तिके कारण आत्मा स्वयं ही उत्कृष्ट साधन है। साधकको अपना आत्मा ही निर्मलताका साधन है। आत्मामें साधन होनेकी शक्ति तो त्रिकाल है, किन्तु स्वयं स्वसन्मुख होकर कभी उस साधनको ग्रहण नहीं किया है। यदि

स्वसंमुख होकर स्वभावसाधनको ग्रहण करते तो साधकदशा हुए बिना न रहे । विकासी द्रव्यको साधनरूपसे धर्मीकार करने पर ज्ञानादि धर्मतत्त्वों अपनी-अपनी निर्मल पर्यायरूपसे परिणमित हो जाते हैं । प्रबचनसारकी २१ वीं गाथा में भी कहते हैं कि— केवली समयान्न स्वयमेव ज्ञानादि धर्मस्त ग्रहेतुक और असाधारण ज्ञानस्वभाव को ही कारणरूपसे ग्रहण करते हैं इसलिये तुरन्त प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते हैं ।

देखो कितनी स्पष्ट बात है ! केवलज्ञानका कारण धर्म्य कोई है ही नहीं, अपना विकासी ज्ञानस्वभाव ही केवलज्ञानका कारण है जिस कारण निज द्रव्य स्वभावके उत्कृष्ट आत्मस्वभन द्वारा उस ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करे उस कारण केवलज्ञान होता है । इस केवलज्ञानकी भाँति समस्त निर्मल पर्यायोंमें भी समस्त सेवा ।

आत्माको धर्मके साधनरूपसे मात्र स्वद्रव्यका ही अवलम्बन है धर्म्य कोई साधन नहीं है । स्वद्रव्यमें अन्तर्मुख होने पर द्रव्य स्वयं ही निमलपर्यायका साधन होता है ऐसी शक्ति आत्मामें है ।

ज्ञानका साधन छात्र नहीं किन्तु ज्ञानका साधन आत्मा ही है ।

चारित्र्यका साधन शरीर नहीं किन्तु चारित्र्यका साधन आत्मा ही है । आत्माके ही ग्रहणसे ज्ञानचारित्र्यादि निर्मल पर्यायोंमें होती हैं इसलिये आत्मा ही उनका साधन है । समयसार गाथा २७७ में कहा है कि अमेदरूपसे आत्मा स्वयं ही अज्ञा ज्ञान-चारित्र्य-तप आदिरूप है ।

आत्मा अथु मम ज्ञानमात्मा मे दशनं चरित्रं च । आत्मा प्रत्याख्यातमात्मा मे सर्वरो योगः ॥ २७७ ॥

आत्मा ही अपनी दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यादि निमल पर्यायोंमें अमेदरूपसे परिणमित होता है इसलिये वे पर्यायों आत्मा ही हैं, उनका साधन भी आत्मा ही है । विकासी द्रव्य से कारण-और उसकी निर्मल पर्याय से कार्य ऐसे कारण-कार्य एकसाथ प्रमेय हैं अर्थात् कोई निज कारण नहीं है ।

प्रश्न:—यदि कारण—कार्य दोनों साथ ही हो तो शुद्धद्रव्यरूप कारण तो त्रिकाल है तथापि कार्य क्यों नहीं है ?

उत्तर—शुद्ध कारणको स्वीकार करे और निर्मल कार्य न हो ऐसा हो ही नहीं सकता; “कारण त्रिकाल है”—ऐसा स्वीकार किसने किया ? कारणको स्वीकार करनेवाला स्वयं ही निर्मल कार्य है। अज्ञानीने तो शुद्धद्रव्यको कारणरूपसे स्वीकार किया ही नहीं; उसने तो परको कारणरूप माना है अर्थात् शुद्ध कारण उसकी दृष्टिमें आया ही नहीं और सम्यग्दर्शनादि कार्य भी उसके नहीं हुआ है। शुद्ध कारणको स्वीकार करे और सम्यग्दर्शनादि कार्य न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। “कारण है किन्तु कार्य नहीं है”—ऐसा जो कहता है उसने वास्तवमें कारणको कारणरूपसे स्वीकार किया ही नहीं। ध्रुव-वस्तु कारण, और जहाँ उसका स्वीकार किया वहाँ मोक्षमार्गरूप कार्य;—इसप्रकार कारण—कार्य दोनों एक साथ ही हैं। यदि कार्य नहीं है तो द्रव्यको कारणरूपसे स्वीकार करनेवाला कौन है ? शुद्ध द्रव्यके अवलम्बनसे जहाँ शुद्धकार्य हुआ वहाँ मान हुआ कि अहो ! मेरा स्वभाव ही मेरे कार्यका कारण है। ऐसा कारण मुझमें पहले भी था, किन्तु मैंने उसका अवलम्बन नहीं लिया इसलिये कार्य नहीं हुआ। अब उस शुद्ध कारणके स्वीकारसे सम्यग्दर्शनादि शुद्ध कार्य हुआ।

तीर्थंकर भगवन्तोके मार्गमें तो मोक्षमार्गका साधन शुद्ध आत्मा ही है। शुद्ध आत्मस्वभावके अवलम्बनसे ही मोक्षमार्गको साधा जा सकता है और वही तीर्थंकर भगवन्तोका बतलाया हुआ मुक्तिका मार्ग है। भगवान भी इसी मार्गसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं और “हे जीवो ! तुम भी इसीप्रकार अपने चिदानन्दस्वभावको ही साधनरूपसे अंगीकार करो उसे साधन करनेसे ही सिद्धि होती है”—ऐसा भगवानका उपदेश है। इसके सिवा अन्य किसी साधनसे मोक्ष होता है—ऐसा भगवानने नहीं कहा।

देखो, यह धर्मका साधन मतसाया आ रहा है। धर्मका साधन क्या है ?

—देहकी क्रिया वह धर्मका साधन नहीं है

—पुण्य वह धर्मका साधन नहीं है;

अनंतशक्तिस्वप्न धर्मी ऐसा जो आत्मा वही धर्मका साधन है। सम्यग्दर्शन—ज्ञान—आरिज सो धर्म है और आत्माका स्वभाव ही उसका साधन है। स्वामी समन्तमात्राधर्मदेवने कहा है कि—“न धर्मो धार्मिकैर्विना” धर्म धार्मिकके बिना नहीं होता। परमार्थतः धर्मको धारण करनेवाला ऐसा जो आत्मा (धर्मी) उसके बिना सम्यग्दर्शनादि धर्म नहीं होता। अनंत गुणोंको धारण करनेवाला ऐसा आत्मा वह धर्मी है और उसीके आधारसे धर्म है। आत्मा स्वयं साधक होकर अपने धर्मको साधता है इसलिये आत्मा साधु है जबकि आत्माके गुण अपनी-अपनी निर्मल पर्यायोंका अवन (—रसा) करते हैं इसलिये यति है पुनश्च सम्यग्दर्शन—ज्ञान—आरिजादि निज ऋद्धिसहित होनेसे वह ऋषि है। इसप्रकार आत्मा स्वभावसे सर्वसाधन सम्पन्न है।

हे जीव ! तुझमें ऐसी कौन-सी अपूर्णता है जो तू बाह्य साधनोंको ढूँढ़ता है ? साधन होनेकी परिपूर्ण शक्ति तुझमें है; तेरा आत्मा ही सर्व साधन सम्पन्न होने पर भी तू बाह्यमें अपना साधन क्यों ढूँढ़ता है ? जैसे—किसीके यहाँ कड़ाही आदि साधन न हों तो वह पड़ोसीके यहाँ माँगने जाता है, किन्तु जिसके घरमें सब साधन हों वह दूसरोंके यहाँ किसलिये माँगने जायेगा ? उसीप्रकार चैतन्यस्वभाव स्वयं सर्व साधन सम्पन्न है उसमें ऐसी कोई अपूर्णता नहीं है कि उसे दूसरोंसे साधन माँगना पड़े।

प्रश्न—बीतरागता प्रगट करनेके लिये बीतरागताके निमित्त तो ढूँढ़ना पड़ेगा न ? पूबकासमें अन्य जीवोंके लिये जो बीतरागताके निमित्त हुए हैं उन निमित्तोंको हम प्राप्त करें तभी तो बीतरागता होगी ?

उत्तर:—अरे भाई ! ऐसा नहीं है; यह तो निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्ताधीन दृष्टि छोड़कर अपने स्वभाव साधनको ढूँढ । जहाँ तू स्वभावसाधन कर लेगा वहाँ तुझे निमित्तको नही ढूँढना पड़ेगा । स्वभावमे साधनशक्तिकी ऐसी अपूर्णता नहीं है कि अन्य साधन प्राप्त करना पड़े । “अन्य जीवोंको जो वीतरागताके निमित्त हुए उन पदार्थोंको मैं प्राप्त करलूँ तो उनके निमित्तसे मुझे वीतरागता हो;”—यह दृष्टि ही विपरीत है; उसे स्वभावकी ओर नहीं ढलना है किन्तु अभी तो उसे निमित्त प्राप्त करना है ! इसलिये साधन होनेकी शक्तिवाले अपने स्वभावको वह वास्तवमे मानता ही नहीं है । ज्ञानी तो अपने स्वभाव सामर्थ्यको जानकर, उसका अवलम्बन लेकर उसीको साधन बनाता है ।

जैसे—विशाल मन्दिरका निर्माण कराना हो तो पहले इस बातको लक्षमें लेना पड़ता है कि उसकी सामग्री कहाँ मिलेगी । उसीप्रकार इस आत्माका सिद्धमन्दिर मुक्तिमन्दिर बनानेके साधन कौन-से हैं ? उसकी यह बात है । भाई ! तेरे सिद्धमन्दिरका साधन हो ऐसी सामग्री (—साधन शक्ति, करण शक्ति) तेरे स्वभावमे ही भरी है । उसी साधनका उपयोग करके अर्थात् उपयोगको स्वभावोन्मुख करके अपने सिद्धमन्दिरको तैयार कर । अपनी सिद्धिकी साधनेके लिये अपना स्वभावरूप एक ही साधन बस है, अन्य किसी साधनको मत ढूँढ ! अंतरंगमें निश्चय साधन प्रगट किये बिना अन्य किसीको व्यवहार साधन कहा जाता नहीं यह-नियम है—

[—यहाँ ४३ वीं करणशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[४४]

सम्प्रदानशक्ति

सम्यक्स्त्री धर्मात्माको रत्नत्रयके साधक संत मुनि वरोंके प्रति ऐसा भक्तिभाव होता है कि उन्हें देखते ही उसका रोम-रोम भक्तिसे उल्लसित हो जाता है। महो ! इन मोक्षके साक्षात् साधक संत भगवानकी भक्तिके लिये मैं क्या-क्या करूँ ? किस किसप्रकार इनकी सेवा करूँ ! किसप्रकार उन्हें अर्पणता दूँ !—इसप्रकार धर्मात्माका हृदय भक्तिसे उल्लसित हो जाता है। और जब ऐसे साधक मुनि अपने आँगनमें आहारके लिये पधारे तथा आहारदानका प्रसंग बने वहाँ तो मानों साक्षात् भगवान ही आँगनमें पधारे, साक्षात् मोक्षमार्ग ही आँगनमें आया... इसप्रकार अपारभक्तिपूर्वक मुनिको आहारदान देते हैं। किन्तु उस समयभी आहार लेनेवाले साधक मुनिको तथा देनेवाले सम्यक्स्त्री धर्मात्माको अंतरमें सम्यक् मान वर्तता है कि हमारा ज्ञायक आत्मा इस आहार का लेने या देनेवाला नहीं है। तथा निर्दोष आहार लेने या देने की शुभशक्ति होती है उसका भी देनेवाला या पात्र हमारा आत्मा नहीं है। हमारा ज्ञायक आत्मा तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-धारित्ररूप निर्मल भावोंका ही देनेवाला है और उसीके हम पात्र हैं।

कर्ता, कर्म और करणशक्तिका वर्णन किया; अब आत्माकी सम्प्रदानशक्ति बतलाते हैं। “अपनेसे दिया जानेवाला जो भाव उसके उपेयपनेमय सम्प्रदानशक्ति आत्मामे है।” आत्माको ‘ज्ञानस्वरूप’ कहकर उसकी पहिचान कराई है, तथापि उसमे अनंत शक्तियाँ हैं उनका यह वर्णन चल रहा है। आत्माका ऐसा स्वभाव है कि अपने भावको स्वयं ही भेलता है; निर्मलभाव प्रगट करके स्वयं अपनेको ही देता है। द्रव्य स्वभावमेंसे दिये जानेवाले केवलज्ञानादि निर्मलभावको भेलकर अपनेमें ही रखनेकी आत्माकी शक्ति है। जैसे लोक व्यवहारमे कुम्हार घड़ा बनाकर राजाको दे तो वहाँ राजा उस घड़ेका सम्प्रदान कहा जाता है; उसीप्रकार आत्मा की निर्मल पर्यायका सम्प्रदान आत्मा स्वयं ही है, आत्मा स्वयं ही उसे अंगीकार करता है। आत्मा अपनी निर्मल पर्याय प्रगट करके किसी अन्यको नहीं देता किन्तु अपनेमें ही रखता है, स्वयं अपनेको ही निर्मल पर्यायका दान देता है,—ऐसी आत्माकी सम्प्रदानशक्ति है।

चिदानन्द आत्मा दातार होकर निर्मल पर्याय-सम्यग्दर्शनादिका दान दे उस दानको लेनेकी आत्माकी पात्रता है, किन्तु रागको या परको ले ऐसी पात्रता आत्माके स्वभावमें नहीं है। सम्यग्दर्शनादि भावोका स्वयं ही देनेवाला और स्वयं ही लेनेवाला है—ऐसी आत्माकी सम्प्रदान शक्ति है। आत्मा अपनी वस्तु किसी अन्यको नहीं देता और अन्यकी वस्तु स्वयं नहीं लेता। आत्मामें आहार ग्रहण करनेकी पात्रता है ऐसा नहीं कहा, किन्तु स्वयं अपनेसे दिये जानेवाले निर्मलभावको ही लेनेकी पात्रता है ऐसा कहा है। आहार तो जड परमाणुओंसे बना है, वह कही आत्मासे दिया गया भाव नहीं है और उसे ग्रहण कर सके ऐसी पात्रता आत्मामें नहीं है। आत्मामें ऐसी पात्रता है कि निर्मलभाव ही उसमें रहता है, विकारको या परको ग्रहण करनेकी पात्रता आत्माके स्वभावमें नहीं है। जहाँ स्वभाव दृष्टि की वहाँ घर्मी जीवको ऐसी पात्रता प्रगट हुई कि अपने स्वभावमेसे दिये जानेवाले निर्मल भावको ही वह उपेयरूपसे स्वीकार करता है, रागादिकी उपेयरूपसे अपनेमे ग्रहण नहीं करता।

मैं देनेवाला और दूसरा सेनेवाला, अथवा मैं सेनेवाला और दूसरा देनेवाला—ऐसा धर्मी नहीं मानते। मैं ही देनेवाला और मैं ही सेनेवाला—काहे का ?—तो कहते हैं कि सम्यग्दर्शनादि निमस भावोंका । —इसप्रकार धर्मी अपने आत्माको ही अपने सम्प्रदानरूपसे जानता है ।

सम्यक्स्त्री धर्मात्माको रत्नबन्धके साधक संत—मुनिवरोंके प्रति ऐसा भक्तिभाव होता है कि उन्हें देखते ही उनके रोम—रोमसे भक्ति चक्षुस्ने लगती है । अहो ! इन मोक्षके साक्षात् साधक संत—भगवानके सिये मैं क्या—क्या करूँ ॥ किसप्रकार उनको सेवा करूँ ॥ किसप्रकार उन्हें अपना हो जाऊँ ॥—इसप्रकार धर्मीका हृदय भक्तिसे चक्षुस पड़ता है । और वहाँ ऐसे साधक मुनि अपने आँगनमें आहारके सिये पधारें तथा आहारवामका प्रसंग उपस्थित हो वहाँ तो मानों साक्षात् भगवान ही आँगनमें पधारें । साक्षात् मोक्षमार्ग ही धर्ममार्ग जागया ! —इसप्रकार अपार भक्तिसे मुनिको आहारदान देते हैं । किन्तु उस समय भी आहार देनेवाले साधक मुनिको तथा आहार देनेवाले सम्यक्स्त्री धर्मात्माको अन्तरमें हृष्टि (—खड़ा) कैसी होती है उसका यह वर्णन है । उस समय उन दोनोंके अन्तरमें ऐसा सम्यक—मान बसता है कि हमारा ज्ञायक आत्मा इस आहारका देने या सेनेवाला नहीं है तथा यह निर्वोप आहार देने या सेनेका जो शुभराम है उसका भी दाता या पात्र (सेनेवाला) हमारा ज्ञायक आत्मा नहीं है । हमारा ज्ञायक आत्मा तो सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यरूप निर्मल भावोंका ही देनेवाला है उसीके हम पात्र हैं । इसप्रकार हमारा आत्मा ही हमारा दाता और आत्मा ही सम्प्रदान है । —ऐसी अन्तर्दृष्टि दोनोंको वर्तती है उसीकी सच्ची महिमा है । ऐसी अन्तर्दृष्टिके बिना मात्र शुभरागसे आहारवाम दे या से उसकी मोक्षमार्ग में कोई गिनती नहीं है । महात्मा मुनि और धर्मात्मा सम्यक्स्त्री दोनों प्रतिक्षण अन्तर्दृष्टि द्वारा अपने स्वभावमेंसे निर्मल पर्यायका दान देते हैं और स्वयं ही पात्र होकर उसे लेते हैं—ऐसा दान मोक्षका कारण

है और धर्म है । आत्मा परका या विकारका देने-लेनेवाला है ऐसा जो मानता है वह जीव मिथ्यादृष्टि है और ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव तो व्यवहारमें भी "कुपात्र" माना जाता है ।

मुनियोको या धर्मात्मा श्रावकोको आहारदान देनेका भाव तो शुभराग है वह पुण्यास्रवका कारण है; और उसमें दाता-पात्र-दान तथा विधि यह चारो भिन्न-भिन्न हैं । सम्यक्त्वी गृहस्थ दाता है, मुनि उत्तम पात्र है, अपनी आहारादि वस्तुओंका देना वह दान है और नवधा भक्ति आदि विधि है । और यहाँ आत्मा स्वयं ही दानका दाता होकर अपनेको ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्यका दान देता है, स्वयं अपनेको अतीन्द्रिय आनन्दरूपी आहार देता है वह धर्म है, वह मोक्षका कारण है और उसमें दाता-पात्र-दान तथा विधि यह चारो अमेद हैं । भगवान् आत्मा स्वयं दाता है, उस दाता द्वारा दी जानेवाली रत्नत्रय पर्यायको लेनेवाला पात्र भी स्वयं ही है, देने योग्य जो निर्मल पर्याय वह भी अपनेसे अभिन्न है, और अपनेमें एकाग्रतारूप विधि द्वारा स्वयं वह दान देता है इसलिये उसकी विधि भी अपनेमें ही है । जो आत्माके ऐसे सम्प्रदान स्वभावको जानले उसमें ऐसी पात्रता प्रगट होती है कि अपने स्वभावके पाससे वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका दान लेता है । अपने स्वभावद्वारा दियाजानेवाला ऐसा दान लेनेका ही आत्माका स्वभाव है । इसके अतिरिक्त बाह्यमें आहार देने-लेनेकी क्रिया तो परमाणुओंके परिवर्तनके नियमानुसार होती रहती है और उस-उस समयकी भूमिकानुसार उस-उस प्रकारका शुभभाव भी धर्मीको आता है, किन्तु धर्मी अपनेको उस रागका या आहारका सम्प्रदान नहीं मानता, वह तो सम्यग्दर्शनादि निर्मलभावोंके सम्प्रदानरूपसे ही परिणमित होता है और वही धर्म है ।

चैतन्यस्वरूप आत्माके भान बिना आहारकी क्रियाको तथा रागको आत्माका स्वरूप मानकर, शुभभावसे आहार दे तो वहाँ मिथ्यात्व सहित पुण्य बन्ध होता है, उससे परित-ससार नहीं होता किन्तु जुग-

लिया भोगभूमिमें अवतार होता है। यहाँ तो उस धर्मकी बात है जिससे संसारका अन्त होकर मोक्ष प्राप्त हो। अज्ञानी क्षण-क्षणमें (पर्याय पर्यायमें) अपने स्वभावको भूलकर मिथ्यात्व भावसे विकार को ही प्राप्त करता है, धर्मात्मा जानी तो अपने स्वभावको पहिचानकर उसमेंसे क्षण-क्षण पर्याय पर्यायमें निर्मलभावको ही लेता है। मिथ्या पर्यायको देनेकी तथा उसीको लेनेकी आत्माकी सम्प्रदान शक्ति है परवस्तुका कुछ भी देने या परको कुछ देनेकी शक्ति आत्माके द्रव्य गुणपर्यायमें नहीं है। तथा रागका देनेवाला या लेनेवाला भी आत्माका स्वभाव नहीं है। पर्यायमें क्षणिक रागादि होते हैं उन्हींको ग्रहण करने वाला जो अपनेको माने वह अपने सम्प्रदान स्वभावको नहीं जानता है। भाई, तेरा स्वभाव परिणामित होकर तुझे केवलज्ञान प्रदान करे और तू उसे ले ऐसे सम्प्रदानकी शक्तिवाला तेरा आत्मा है। अज्ञानीने अपने आत्माको ऐसा माना है कि मानों वह रागका ही पात्र हो। उसे समझते हैं कि अरे भगवान् ! तेरे आत्मामें तो ऐसी शक्ति है कि रागको तोड़कर स्वयं केवलज्ञानका पात्र हो उसे पहिचान।

अैसे—किसी निधन मनुष्यको बड़ाभारी राज्य मिलनेका प्रसंग आ जाये और उस समय वह कहे कि 'अरे ! हम तो गरीब आदमी हैं हममें राज्य लेने या राजा बननेकी पात्रता कहाँसे हो सकती है ? — तो वह पुण्यहीन है। और जो पुण्यवान् है वह तो तुरन्त स्वीकार करेगा कि हम राजा होनेके योग्य हैं हम अपनी शक्तिसे राज्यका संचालन करेंगे। उसीप्रकार यहाँ निर्धन अर्थात् अज्ञानी जीवको आचार्यदेव उसका अंतर्गत् राज्य प्राप्त होनेकी बात सुनाते हैं कि अरे जीव ! तुझमें केवलज्ञानपदका सम्प्रदान होनेकी शक्ति है, ज्ञान साम्राज्यको प्राप्त करके उसे संचालनेकी ऐसी शक्ति है।' यहाँ जो ऐसा कहे कि अरे ! हम तो अज्ञानी पापमें डूबे हुए हैं हममें केवलज्ञान देने या परंपरागत होनेकी पात्रता कहाँसे हो सकती है ? —तो वह जीव पुरुषार्थहीन है। और जो पुरुषार्थवान् है—आत्माका उत्साही है वह तो इस बातको सुन

कर तुरन्त स्वीकार करता है कि अहो ! हमारा आत्मा केवलज्ञानके योग्य है, हमारी पर्यायमे केवलज्ञान साम्राज्य प्राप्त करनेकी शक्ति है; हम अपनी शक्तिसे केवलज्ञान लेंगे ।—इसप्रकार आत्मस्वभावका विश्वास करके, उसमे लीन होकर घर्भी अपने आत्माको केवलज्ञानादि सम्प्रदानरूपसे परिणामित करता है । समस्त जीवोमे ऐसी शक्ति है; जो उसे स्वीकार करता उसका तद्रूप परिणामन होता है—“सर्व जीव हैं कि सिद्धसम जो समझे सो होय” की भाँति ।

यह बात तो उस जीवकी समझमे आ सकती है जिसे किसी भी प्रकार आत्माका हित करना है । चाहे जितना उच्च प्रकारका भोजन हो, किन्तु जिसे भूख न लगी हो उसे वह कैसे भायेगा ? जिसे भूख लगी हो उसीको भा सकता है । उसीप्रकार जिसे भव से थककर आत्माकी भूख नहीं लगी है उसे तो आत्माके आनन्दकी अपूर्व बात सुनने—समझने—में भी रसप्रद नहीं लगती, किन्तु जो जीव भवदुःखसे थक गया है कि अरे रे ! यह आत्मा अब भवदुःखसे छूटकर चैतन्यकी शांति कब प्राप्त करेगा ॥ इसप्रकार जिमे आत्मशक्तिकी तीव्र भूख लगी है वह तो अपूर्व रुचिसे श्रवण करके अवश्य यह बात समझ जाता है और इसे समझने—से जरूर उसके भवकी थकान उत्तर जाती है, जरूर उसकी भूख भग जाती है और आत्माकी अपूर्व शक्तिका अनुभव होता है । जिसे भवकी थकान लगी हो और आत्माके सुखकी भूख जागृत हुई हो उस भूखके लिये यह मिष्टान्न है, इस मिष्टान्नसे अनन्तभवकी भूख भग जाती है और अपूर्व सुखकी प्राप्ति होती है ।

आत्मामे ऐसी सम्प्रदानशक्ति है कि वह स्वयं ही दाता और स्वयं ही पात्र है । आत्मा दाता होकर क्या देता है ? जो उसके स्वभावमें हो वही देता है । आत्माके स्वभावमे कहीं विकार नहीं भरा है कि वह विकारको दे । आत्माके स्वभावमें तो ज्ञान—आनन्द ही भरा है इसलिये वह ज्ञान—आनन्दका ही देनेवाला है और आत्मा स्वयं ही उसका लेनेवाला है । सन्त—मुनि आत्माके उस आनन्द स्वभावकी पहिचान कराते हैं, इसलिये वे सत निमित्तरूपसे आनन्ददाता

है। वीरसेमाचार्यदेव कहते हैं कि—इन महान परमागमों द्वारा श्री सच्चिदेवने जीवोंको आत्मत्वकी भेंट दी है। सर्वज्ञके साक्षमें आनन्दकी प्राप्तिका मार्ग बर्णाय है इसलिये कहा है कि भगवानने ही आत्मत्वकी भेंट दी है। जो भगवानके कहे हुए शास्त्रोंका धनतर्खास्य समझ से उसे अतीन्द्रिय आत्मत्वकी प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती।

आत्माको आनन्दकी भावदयकता है। वह आनन्द देनेकी शक्ति आत्मामें ही है, रागमें आनन्द देनेकी शक्ति नहीं है उसमें तो दुःख देनेकी शक्ति है। आहस्तीम गुलाबबागुन, चाय स्त्री सुगन्ध आदिमें ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्माको आनन्द प्रदान कर सकें। मूढ़ जीवों ने मूर्खतासे ही उसमें आनन्द माना है। जो आत्माके आत्मत्वको जान से वह धन्यव्र कहीं आनन्द नहीं मानता और जिसमें आनन्द न माने उसे सेता भी नहीं है।—इसप्रकार आत्मा पात्र होकर रागका या परका सेनेवाला नहीं है किन्तु अपने स्वभावमेंसे दिये जानेवाले आनन्दका ही सेनेवाला है। इसलिये ज्ञानस्वभावकी दृष्टिमें जानीके समस्त भाव ज्ञान-आनन्दमय ही होते हैं। रागादि सच्चिदेव ज्ञानभाव नहीं हैं वे तो ज्ञानसे भिन्न ज्ञेय हैं जानी उनका साठा है किन्तु अपने आत्माको उस रागका सम्प्रदान नहीं बनाता ज्ञान धान्वकका ही सम्प्रदान बनाता है उसीकी सेता है उसीरूप परिणमित होता है। इसप्रकार सम्प्रदानशक्तिसे आत्मा स्वयं ही सम्प्राप्त्यधनादिका दाता तथा स्वयं ही उसका ग्रहण करनेवाला पात्र है धन्य कोई उसका सम्प्रदान नहीं है तथा वह किसीका सम्प्रदान नहीं है।—आत्माकी ऐसी शक्तिकी आगमेंसे आत्मा समझमें आता है और धर्म होता है।

असे—यदि कहीं व्याज पर रूपये रखना हों तो ऐसी पेढ़ी ढूँढ़ता है जहाँसे रुपये बढ़कर व्याज सहित वापिस मिल सकें। उसीप्रकार आत्मा के यथा ज्ञानको कहाँ रगें—कहाँ एकाग्र करें कि जिससे उनमें वृद्धि होकर वापिस मिलें। 'शरीर तो मैं, रागादि तो मैं'—इसप्रकार यदि यथा-ज्ञानको परमें या बिकारमें रगे तो वे मल हो जाते हैं—मिथ्या

हो जाते हैं । अपना चिदानन्द स्वभाव ही ऐसा समर्थ है कि उसमें श्रद्धा-ज्ञानको रखनेसे वे सम्यक् होते हैं और उसके आश्रयसे प्रतिक्षण निर्मलता बढ़ती जाती है, इसलिये धर्मी अपने श्रद्धा-ज्ञान परको समर्पित नहीं करते किन्तु अपने आत्माको ही समर्पित करते हैं ।

हे जीव ! तुझे आनन्दकी आवश्यकता हो तो अपने स्वभावसे ही माग । जो जिसके पास हो वही वह देता है । तेरा आनन्द तेरे स्वभावके पास ही है इसलिए वही उसका दाता है, अन्य कहीं तेरा आनन्द नहीं है । आत्मामें एकाग्र होकर अपने पाससे ही अपना आनन्द ले । स्वभावमें एकाग्र होनेसे पर्याय स्वयं आनन्दरूप परिणमित हो जाती है; इसलिये आत्माने आनन्द दिया और आत्माने आनन्द लिया—ऐसा कहा जाता है, किन्तु दाता और ग्रहण करनेवाला कहीं पृथक् नहीं है ।

आत्मा एक परम महिमावत पदार्थ है । उसमें ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य-आनन्द आदि अनन्त शक्तियाँ हैं । अपनेसे भिन्न पदार्थोंका वह मात्र दृष्टा ही है और वे पदार्थ मात्र उसके दृश्य ही हैं, दृष्टा आत्मा उन दृश्य पदार्थोंको मात्र देखनेवाला है किन्तु उनका लेने-देनेवाला नहीं है,—जिसप्रकार आँखें बाह्य दृश्योंको मात्र देखनेवाली हैं उन्हें लेने या देनेवाली नहीं हैं ।

अब, दृष्टा स्वभावमें एकाग्रता द्वारा रागादिकी उत्पत्ति भी नहीं होती, इसलिये दृष्टा भगवान् रागादिका भी देने या लेनेवाला नहीं है ।

दृष्टा स्वभावमें एकाग्रतासे तो वीतरागी ज्ञान-दर्शन-आनन्दकी ही उत्पत्ति होती है, इसलिये दृष्टा भगवान् ज्ञान-दर्शन आनन्दका ही देनेवाला है और उसीका लेनेवाला है ।

—इतना रहस्य इस सम्प्रदानशक्तिमें भरा है । अनन्तशक्ति सम्पन्न एकाकार आत्मामें एक गुणका या पर्यायका भेद करके लक्षमें लेनेसे रागका विकल्प होता है और उसमें स्वरूपका दान नहीं मिलता । स्वरूपका दान लेनेके लिये स्वरूप सन्मुख होना चाहिये । चिदानन्द

स्वभाव सम्पुष्ट होकर लीन होनेसे स्वरूपके ध्याना ज्ञान ध्यानस्वाधिका-
यान मिश्रता है और उस दानका सेनेबासा आत्मा ही है; इसलिये आत्मा
स्वयं ही उस स्वरूप हो जाता है ।—ऐसा आत्माका स्वभाव है ।

प्रश्न—आत्मा कहाँ होगा ?

उत्तर—जहाँसे यह प्रश्न उठता है वहीं आत्मा है । “आत्मा
कहाँ होगा ?”—ऐसा प्रश्न पूछनेवाला स्वयं ही आत्मा है । आत्माके
बिना यह प्रश्न कौन पूछेगा ? आत्माकी भूमिकामें ही यह प्रश्न
उठता है ।

और आत्मा कहाँ होगा ?—ऐसा प्रश्न किया, उसीमें यह
बात आ जाती है कि प्रश्न कर्तामें उसका उत्तर समझनेकी शक्ति है ।

“आत्मा कहाँ होगा ? उस प्रश्नके उत्तरमें ज्ञानी ऐसा
कहते हैं कि “यह जो जाता-हटा है वहीं आत्मा है”—और प्रश्नकर्ता-
को ऐसा उत्तर सझमें आता है कि ज्ञानीने मुझसे ऐसा कहा, जिस ज्ञान
द्वारा वह सझमें आता है उस ज्ञानमें ही आत्मा है इसलिये हे माई !
तू स्वयं ही आत्मा है इसलिये अपने ज्ञानमें ही आत्माको ढूँढ़ । यह
शरीर तू नहीं है शरीरमें डूबनेसे आत्मा नहीं मिलेगा । देह तो बड़
कपी और दुरम है उससे निम्न चेतन अकपी और हृष्टा आत्मा है देह
बिनाशी है आत्मा अविनाशी है देह इन्द्रियगोचर है आत्मा इन्द्रिय
गोचर नहीं है किन्तु अतीन्द्रिय है देह संयोगी इन्द्रिय वस्तु है आत्मा
असंयोगी स्वाभाविक वस्तु है । सबको आगनेवाला “यह जाता है स्वयं
ही है—इसप्रकार अपनेको नहीं जानता—यह आदमय है ॥ जाता
स्वयं अपनेको नहीं जानता स्वयं अपनेको भूल जाता है यह एक
महान् भ्रम है और इसी भ्रमके कारण संसार-दुःख है ।

एकबार दस सूख एवं गाँवसे दूसरे गाँव जा रहे थे । रास्तेमें
एक नदी आई । नदी पार करके दूसरे किनारे पहुँचे । वहाँ एक आदमी
पोता कि हममेंसे कोई डूब तो नहीं गया ? उसने गिनकर दस सँ ।

ऐसा कहकर वह गिनने लगा—“एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और नौ ।” तुरन्त वह आदमी चौंक पड़ा कि अरे रे ! हममेसे एक आदमी डूब गया । फिर दूसरे मूर्खने गिना तो भी नौ हुए ।—इस-प्रकार हर एक मूर्खने गिन लिया फिर भी नौ के नौ, क्योंकि गिननेवाला स्वयं अपनेको भूल जाता था । सब लोग बड़ी चिन्तामें पड़ गये कि अब क्या किया जाये ? वे लोग उलझनमें थे, उसी समय एक बुद्धिमान आदमी उधरसे निकला, उसने इन मूर्खोंकी उलझन समझ ली और बोला “भाइयो ! शात होओ धीरज रखो तुममेंसे कोई डूबा नहीं है चलो, सब एक पक्ति बनाकर खड़े हो जाओ देखो, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, और यह दस । तुम लोग पूरे दस के दस हो ।—यह जानकर मूर्खोंका भ्रम दूर हो गया और उन्हें शांति हुई । फिर ध्यान आया कि अरे ! हम स्वयंको गिनना भूल जाते थे इसलिये “नौ” होते थे और एक आदमी खो जानेका भ्रम हो जाता था । कहा भी है कि “अपनेको आप भूलके हैरान हो गया ।”

उन दस मूर्खोंकी भाँति अज्ञानी जीव स्वयं अपने स्वरूपको भूलकर हैरान होते हैं । यह शरीर, यह राग—इसप्रकार लक्ष्म लेते हैं, किन्तु उन्हें जाननेवाला मैं स्वयं जायक हूँ—इसप्रकार स्वयं अपने-को स्वसवेदनसे लक्ष्ममें नहीं लेते, इसलिये रागादि और शरीरादिमें ही अपनत्वकी भ्रान्तिसे वे हैरान होते हैं । ज्ञानी उनका स्वरूप दर्शति हुए कहते हैं कि अरे जीव ! तू शात हो धैर्य रख धैर्य-पूर्वक अपने अन्तरमें देख तेरा स्वरूप तो रागसे और देहसे अत्यन्त भिन्न ज्ञान और आनन्दस्वरूप ही है । इसप्रकार अन्नमुख होकर आत्माको जानते ही भ्रम दूर हो जाता है और जीवको आनन्दका अनुभव होता है । उस समय उसे ऐसा लगता है कि अरे ! अभी तक मैं स्वयंके अस्तित्वको भूलकर भ्रमसे दुःखी हुआ । “अपनेको आप भूलके हैरान हो गया ।”

स्वभाव सन्मुख होकर सीन होनेसे स्वरूपके अज्ञान भानम्बादिका दान मिमता है और उस दानका सेनेवाला आत्मा ही है; इसलिये आत्मा स्वयं ही उस स्वरूप हो जाता है ।—ऐसा आत्माका स्वभाव है ।

प्रश्न—आत्मा कहाँ होगा ?

उत्तर—जहाँसे यह प्रश्न उठता है वहीं आत्मा है । “आत्मा कहाँ होगा ?”—ऐसा प्रश्न पूछनेवाला स्वयं ही आत्मा है । आत्माके बिना यह प्रश्न कौन पूछेगा ? आत्माकी भूमिकामें ही यह प्रश्न उठता है ।

और आत्मा कहाँ होगा ?—ऐसा प्रश्न किया, उसीमें यह बात भा जाती है कि प्रश्न कर्तामें उसका उत्तर समझनेकी शक्ति है ।

‘आत्मा कहाँ होगा ? उस प्रश्नके उत्तरमें जानो ऐसा कहते हैं कि ‘यह जो जाता हुआ है वही आत्मा है; —और प्रश्नकर्ता को ऐसा उत्तर सशर्तें आता है कि जानीने मुझसे ऐसा कहा जिस ज्ञान द्वारा वह लक्षमें आता है उस ज्ञानमें ही आत्मा है, इसलिये हे भाई ! तू स्वयं ही आत्मा है इसलिये अपने ज्ञानमें ही आत्माको ढूँढ़ । यह शरीर तू नहीं है शरीरमें ढूँढ़नेसे आत्मा नहीं मिलेगा । देह तो जड़, कपी और हृदय है उससे भिन्न चेतन अरूपी और दृष्ट आत्मा है देह विनाशी है आत्मा अविनाशी है देह इन्द्रियगोचर है आत्मा इन्द्रिय गोचर नहीं है किन्तु अतीन्द्रिय है देह संयोगी इन्द्रिय वस्तु है आत्मा असंयोगी स्वाभाविक वस्तु है । सबको जाननेवाला यह जाता मैं स्वयं ही हूँ —इसप्रकार अपनेको नहीं जानता—यह आश्चर्य है !! जाता स्वयं अपनेको नहीं जानता स्वयं अपनेको भूल जाता है यह एक महान् भ्रम है और इसी भ्रमके कारण संसार—दुःख है ।

एकबार दस भूर्ग एक गवितो दूसरे गवि पारहे थे । रास्तेमें एक मदी आई । मदी पार करके दूसरे किनारे पहुँचे । वहाँ एक आदमी बोला कि हममेंसे कोई दूय तो नहीं गया ? भयो विनकर देख सें ।

आनन्दादि समस्त गुणोमे भी ऐसा ही स्वभाव है कि अपने-अपने स्वभावसे निर्मल पर्याय ही देते हैं और उसीको स्वयं ग्रहण करते हैं ।

जिस ज्ञानका विकास मात्र पर लक्षसे ही कार्य करे वह ज्ञान मिथ्या है; वह मिथ्याज्ञान सचमुच ज्ञानस्वभावने नहीं दिया है तथा ज्ञानस्वभाव उसका पात्र (लेनेवाला-ग्रहण करनेवाला) भी नहीं है । जो स्वज्ञेयको ग्रहण करके केवलज्ञानादिरूपसे परिणमित हो वह सम्यग्ज्ञान है, ऐसा ज्ञान देने और उसीको लेनेका आत्माके ज्ञानगुणका स्वभाव है । वाणी तो जड़ है, उस वाणी द्वारा ज्ञान नहीं दिया जाता और न ज्ञान उसे लेता है; तथा उस वाणीकी ओरके विकल्प द्वारा भी ज्ञान नहीं दिया जाता और न ज्ञान उस विकल्पको लेता है । आत्मा स्वयं ही अपने ज्ञानस्वभावमेसे ज्ञान देता है और उस निर्मल ज्ञानको ही लेनेका ज्ञानगुणका स्वभाव है । इसके अतिरिक्त अज्ञानके साथ ज्ञानस्वभावका कुछ भी लेन-देन नहीं है । आत्माके साथ अमेदता करके जो ज्ञान प्रगट हुआ उसीके साथ आत्माको लेन-देन है, वह ज्ञान स्थिर रहकर केवलज्ञान हो जायेगा । मात्र पराश्रयसे वर्तता हुआ ज्ञान आत्माके साथ स्थिर नहीं रह सकेगा, वह तो नष्ट हो जायेगा । इसलिये हे भाई ! यदि तुझे अपने ज्ञानको टिकाना हो—विकसित करना हो तो उसे आत्मामें समर्पित कर । जिसप्रकार सर्वज्ञ भगवानके निकट जाकर “अर्घं समर्पयामि स्वाहा” करता है, उसीप्रकार इस सर्वज्ञस्वभावी आत्माके निकट जाकर—उसीमें अतर्मुख होकर “ज्ञान समर्पयामि स्वाहा” कर, तो तुझे सर्वज्ञता प्रगट हो जायेगी । उस सर्वज्ञताको देना तथा उसे लेकर उसका सम्प्रदान होना तेरे ज्ञानगुणका स्वभाव है ।

ज्ञानकी भाँति श्रद्धागुणमे भी ऐसा स्वभाव है कि सम्यग्दर्शनरूप भावको दे, और स्वयं ही उसे ग्रहण करे—यानी उसका सम्प्रदान हो । किन्तु मिथ्याश्रद्धाको दे या ले—ऐसा श्रद्धागुणका स्वभाव नहीं है ।

[दृष्टान्तमें भूख वस थे और बुद्धिमान एक पाँच ससीप्रकार जगतमें अज्ञानी जीव अनेक हैं और ज्ञानी तो कोई बिरसे ही होते हैं ।]

अज्ञानी अपने आत्माको सूझकर परमें आत्मा ईदता है किन्तु परमें तो आत्माका अभाव है । यहाँ तो कहते हैं कि रागमें भी आत्मा का अभाव है । रागादि रहित सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्यायोंमें ही आत्मा का सद्भाव है क्योंकि निर्मल पर्याय ही आत्माके स्वभावके साथ अनेक होती है राग या शरीरके साथ आत्माकी अनेकता नहीं है । राग सम्प्रदान होकर आत्माके सम्यग्दर्शनादिको धारण कर रहे अथवा आत्मा सम्प्रदान होकर रागको धारण कर रहे—ऐसा नहीं है । ससीप्रकार आत्मा सम्प्रदान होकर शरीरको धारण कर रहे या शरीर सम्प्रदान होकर आत्माको धारण कर रहे—ऐसा भी नहीं है । आत्मा सम्प्रदान होकर अपनी निर्मल पर्यायको धारण कर रखता है । ऐसे आत्माको समझने बिना सुख नहीं होता । ऐसे आत्मस्वभावको समझना ही जन्म-मरणके दुःखोंसे छूटकर सुखी होनेका उपाय है । ज्ञानियोंने अन्तरका अचित्त्य भाव प्रगट किया है । प्रहो ! संतोंने मुक्तिका मार्ग सुगम कर दिया है । संतोंकी बसिहारी है ॥

असिप्रकार तीर्थकर भगवानकी दिव्यव्यक्तिको भेसनेवाले उत्कृष्ट पात्र मण्डपदेव हैं ससीप्रकार अतम्यप्रभुके केवलज्ञानादि निर्मल भावोंको भेसनेकी पात्रता आत्मामें ही है । आत्मा स्वयं ही अपने निर्मलभावोंको ग्रहण करनेवासे पात्रक्य सम्प्रदान है । आत्माके धर्मको रहनेके लिये रागादिक या शरीर सम्प्रदान नहीं है तथा आत्मा सन रागादिकका सम्प्रदान नहीं है । असिप्रकार—आभ्रवृक्ष धाम ही देता है उसमें आकके फल पैदा नहीं हो सकते; क्योंकि धामपूरा तो आमोंका ही सम्प्रदान है आक फलोंका नहीं ससीप्रकार आत्मामें एकाग्र होनेसे आत्मा तो निर्मल पर्याय ही देता है कहीं विकार नहीं देता क्योंकि आत्मामें निर्मल पर्यायोंका ही सम्प्रदान होनेका स्वभाव है विकारका सम्प्रदान होनेका आत्माका स्वभाव नहीं है । असिप्रकार ज्ञान—

तुम्हें आनन्दकी प्राप्ति होगी; इसके अतिरिक्त जगतमें तुम्हें कहींसे आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता ।

आत्मा स्वयं ही निर्मल पर्यायका दाता है और स्वयं ही उसका पात्र है,—ऐसा आत्माका सम्प्रदान स्वभाव है । उसे समझानेके लिये यहाँ ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र्य तथा आनन्द गुणकी भिन्न भिन्न बात ली है । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि एक-एक गुणके भेदके लक्षसे निर्मलता नहीं होती । आत्मा तो एक साथ अनन्तगुणका पिण्ड है, उसीके लक्षसे समस्त गुणोंकी निर्मल दशा होती है, एक शक्तिको पृथक् करके उसके लक्षसे विकास करना चाहे तो उसका विकास नहीं होता, वहाँ तो मात्र विकल्प होता है । उस विकल्पमें ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी गुणकी निर्मल दशा प्रदान कर सके । अखण्ड आत्मस्वभावमें ही ऐसी शक्ति है कि वह अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण परमात्मदशा प्रदान करता है ।

अहो ! मेरा आत्मा अनन्तानन्त शक्तिका भण्डार अनादि—अनन्त है । वह ऐसा उदार दाता है कि जब मैं पात्र बनकर लेना चाहूँ उसी समय परमात्मदशा मुझे दे सकता है । हे जीवो ! ऐसे निजस्वभावकी तुम प्रतीति तो करो उसकी पहिचान तो करो उसके प्रति उल्लास तो प्रगट करो ! जिसने ऐसे चैतन्यस्वभावको लक्षमें लिया उसका जीवन सफल है,—दूसरीकी तो क्या कहे ?

आत्मा स्वयं ही अपनेको सुखका दाता है । यदि वह स्वयं ही अपनेको सुखका देनेवाला न हो, तथा उसे दूसरेसे सुखकी याचना करना पड़ती हो, तब तो पराधीनता होगई, पराधीनतामें तो स्वप्नमें भी सुख कहाँसे हो सकता है ? आत्मा स्वाधीनरूपसे स्वयं ही अपनेको सुखका देनेवाला है और स्वयं ही पात्र होकर लेता है ।

(१) “पात्रको दान देना चाहिये,”—पात्र कौन है जगतमें ? मैं आत्मा स्वयं ही अपना सुख लेनेको पात्र हूँ ।

स्वसम्पुक्त होकर आत्मस्वभावकी अज्ञा की उसे देने-सेनेका स्वभाव होनेसे वह आत्माके साथ सदैव स्थिर रहेगा, अर्थात् अज्ञागुण सदैव सम्यक्त्व पर्याप्त होता ही रहता है और स्वयं ही सम्प्रदान होकर उसे सेता रहेगा ।

इसीप्रकार—ज्ञान और अज्ञाकी भाँति—चारित्र्यगुणका भी ऐसा ही सम्प्रदानस्वभाव है कि अपने अमाकुसल सातभावको वे और उसीको स्वयं ग्रहण करे । साँतिसे विपरीत आकुसलता राग द्वेषरूप भावोंको देने या सेनेका चारित्र्यगुणका स्वरूप नहीं है । वे रागादि भाव आत्माके साथ अनेक होकर स्थिर नहीं रहते और साँत-अरागभाव तो आत्मा में सीनता करके टिकता है ।

पुनश्च आनन्दका भी ऐसा ही स्वभाव है कि स्वयं अपनेको आनन्द दे तथा स्वयं ही सम्प्रदान होकर उसे ले किन्तु परवस्तुमेंसे आनन्द ले—ऐसा आनन्दगुणका स्वरूप नहीं है । तथा आनन्दगुणका ऐसा भी स्वरूप नहीं है कि वह कुछ दे या ले । कुछका सम्प्रदान होना उसका स्वभाव ही नहीं है ।

(इस ज्ञान-अज्ञा-चारित्र्य और आनन्दकी भाँति पुरुषार्थ आदि समस्त गुणोंमें समझ लेना चाहिये ।)

‘अहो ! मैं ही दाता होकर अपने आत्माको सदैव आनन्द देता हूँ रहूँ तथा मैं ही सम्प्रदान होकर सदाव आनन्द लेता ही रहूँ—ऐसा मेरा स्वभाव है । —इसप्रकार जहाँ अज्ञा हुई वहाँ अपने स्वभावके आनन्दका भेदन हुआ और आहमें कहीं भी आनन्दकी किंचित्मात्र कल्पना नहीं रही । स्वयं ही दाता होकर अपनेको आनन्द दिया और स्वयं ही प्राप्त होकर अपना आनन्द लिया इसलिये वह आनन्द सदैव बना हो रहेगा अर्थात् आत्मा सदैव अपनेको आनन्द देता ही रहेगा और स्वयं सदा सेता ही रहेगा । इसलिये हे जीव ! यदि तुझे आनन्दकी प्राप्ति दयनता हो तो आनन्ददाता ऐसे अपने आत्माके ही निश्चय या यहीसे

तुम्हें आनन्दकी प्राप्ति होगी; इसके अतिरिक्त जगत्में तुम्हें कहींसे आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता ।

आत्मा स्वयं ही निर्मल पर्यायका दाता है और स्वयं ही उसका पात्र है;—ऐसा आत्माका सम्प्रदान स्वभाव है । उसे समझानेके लिये यहाँ ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र तथा आनन्द गुणकी भिन्न भिन्न बात ली है । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि एक-एक गुणके भेदके लक्षसे निर्मलता नहीं होती । आत्मा तो एक साथ अनन्तगुणका पिण्ड है, उसीके लक्षसे समस्त गुणोंकी निर्मल दशा होती है; एक शक्तिको पृथक् करके उसके लक्षसे विकास करना चाहे तो उसका विकास नहीं होता, वहाँ तो मात्र विकल्प होता है । उस विकल्पमें ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी गुणकी निर्मल दशा प्रदान कर सके । अखण्ड आत्मस्वभावमें ही ऐसी शक्ति है कि वह अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण परमात्मदशा प्रदान करता है ।

अहो ! मेरा आत्मा अनन्तानन्त शक्तिका भण्डार अनादि-अनन्त है । वह ऐसा उदार दाता है कि जब मैं पात्र बनकर लेना चाहूँ उसी समय परमात्मदशा मुझे दे सकता है । हे जीवो ! ऐसे निजस्वभावकी तुम प्रतीति तो करो उसकी पहिचान तो करो ..उसके प्रति उल्लास तो प्रगट करो ! जिसने ऐसे चैतन्यस्वभावको लक्षमें लिया उसका जीवन सफल है,—दूसरोंकी तो क्या कहें ?

आत्मा स्वयं ही अपनेको सुखका दाता है । यदि वह स्वयं ही अपनेको सुखका देनेवाला न हो, तथा उसे दूसरेसे सुखकी याचना करना पड़ती हो, तब तो पराधीनता होगई, पराधीनतामें तो स्वप्नमें भी सुख कहाँसे हो सकता है ? आत्मा स्वाधीनरूपसे स्वयं ही अपनेको सुखका देनेवाला है और स्वयं ही पात्र होकर लेता है ।

(१) “पात्रको दान देना चाहिये,”—पात्र कौन है जगत्में ? मैं आत्मा स्वयं ही अपना सुख लेनेको पात्र हूँ ।

(२) "दाता है कोई ?" हाँ, अनन्तशक्तिसम्पन्न मैं स्वयं ही दाता हूँ ।

(३) "दाता दानमें क्या क्या देगा ?" मेरा आत्मा बाटा होकर ज्ञान-वर्धन-आनन्दरूप निर्मलपर्यायोंका दान देगा ।

(४) "किस बिधिसे दान देगा ?"—अपनेसे ही देना अर्थात् स्वयं अपने स्वरूपमें एकाग्र रहकर स्वरूप भण्डारमेंसे ही निर्मल पर्यायों निकाल निकालकर उनका दान देगा ।

दान देनेका अवसर आनेपर बाटा क्षिपता नहीं है उसीप्रकार हे जीव ! तेरे लिये यह दानका अवसर आया है उसे तू मत चूकना । तू स्वयं पात्र होकर तथा स्वयं ही दाता होकर ज्ञान-वर्धन आनन्दकी निर्मल पर्यायोंका दान अन्तरमें एकाग्र होकर वे भीर सम्प्रदान होकर तू ही वह दान ले । अनन्तशक्तिसे परिपूर्ण अतम्यस्वभाव जैसा महान दाता मिला है तो अब उसकी सेवा (अर्थात् भीर एकाग्रता) करके परमात्म वशाका दान मगि तो तुझे अपनी परमात्मवशाका दान अवश्य मिल जाये । वह परमात्मवशा लेकर उसका सम्प्रदान होना तेरा स्वभाव है ।

अपने स्वभावको साधकर मैं परमात्मा हूँ —ऐसी भावनाके बलसे 'मैं समझकर फिर दूसरोंको समझ दूँ' —इसप्रकार जो दूसरोंको समझानेके अभिप्रायसे समझना चाहता है वह परको अपनी समझका सम्प्रदान मानता है इसलिये वह अन्तमुक्त होकर अपने स्वभावको नहीं साध सकता । जो आत्मार्थी हैं वे तो अपने-अपने हितके लिये ही समझना चाहते हैं ।

अहो ! अनन्तकालमें बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हो—ऐसा यह अवसर आया है उसमें गुरुगमसे सत् स्वभावका अवण मिलना तो महान दुर्लभ है । ऐसे अवसरमें अपूर्व भावसे अवण ग्रहण तथा

धारण करके स्वभावमे प्रवेश करनेको यह बात है; वही करने योग्य है। इसके सिवा और सब तो घूरा खोदनेके समान व्यर्थ है।

भगवान् आत्माका यथार्थ स्वरूप बतलानेके लिये यह उसकी शक्तियोंका वर्णन चल रहा है, उसमे इस (४४ वी) सम्प्रदानशक्तिमे आत्माको सुपात्र सिद्ध किया।—काहे का ?—सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धपद तकका। उन सम्यग्दर्शनका दाता भी आत्मा ही है और पात्र होकर उनका लेनेवाला भी वही है। देखो, यह दाताने सुपात्रदान दिया। अहो ! आत्माके अतीन्द्रिय आनन्दका दान ! इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ दान और कौन होगा ? निर्मल ज्ञान-आनन्दमय पर्याय प्रगट हो उसका दाता भी स्वयं और उसे लेनेवाला—पात्र भी स्वयं;—ऐसी शक्ति आत्मामे त्रिकाल है।

वाह ! मेरा आत्मा ही महान दाता है और वही महान पात्र है। केवलज्ञान प्रदान करे और उसे ग्रहण करे ऐसी शक्ति मेरे आत्माकी है। मेरा द्रव्य ही दाता और द्रव्य ही स्वयं लेनेवाला पात्र।—ऐसा निर्णय करके हे जीव ! अपने द्रव्यकी ओर देख तो तुझे आनन्दके निधानका दान मिलेगा।

आहार, औषधि, पुस्तकें या पैसा आदि परवस्तुओंका दाता या उन्हें ग्रहण करनेवाला आत्मा नहीं है, रागादि विकार भावोंको दे या ले—ऐसा भी आत्माका स्वभाव नहीं है, आत्माका स्वभाव तो वीतरागी-आनन्दको ही देने-लेनेका है। ऐसे स्वभावको साधनेवाले साधकको कषायोंकी अत्यन्त मदता सहज ही हो जाती है, किंतु उस मंद कषायके भावको भी देने या लेनेका अपना स्वभाव नहीं मानते; स्वभावके आश्रयसे जो अकषायी-वीतरागी भाव होते हैं उन्हींका दाता एव पात्र अपना आत्मा है ऐसा साधक धर्मी जानते हैं। त्रिकाली स्वभाव तो रागका सम्प्रदान नहीं है और उस स्वभावके आश्रयसे होनेवाली पर्याय भी रागका सम्प्रदान नहीं होती।—इसप्रकार द्रव्यसे तथा पर्यायसे—दोनों प्रकारसे आत्मा विकारका सम्प्रदान नहीं है किंतु

जीतरागी भावका ही सम्प्रदान है। जहाँ कुछ प्रथमका प्रामय किया वहाँ पर्यायमेंसे विकारकी योग्यता दूर होगई और अविकारी ध्यानस्वकी योग्यता हुई, वह ध्यानस्वकी ही पात्र है। जिसप्रकार उत्तम वस्तु रखने का पात्र भी उत्तम होता है, सिंहलका दूध सुवर्ण-पात्रमें ही रहता है उसीप्रकार अगतमें महान् उत्तम ऐसा जो अतीन्द्रिय ध्यानस्व उसका पात्र भी उत्तम ही है—कीनसा पात्र है?—तो कहते हैं कि आत्मस्व भावोन्मुख परिणति ही उस ध्यानस्वका पात्र है। आत्मामें ही ऐसी उत्तम पात्र शक्ति (सम्प्रदान शक्ति) है कि स्वयं परिणमित होकर अपने अतीन्द्रिय ध्यानस्वको स्वयं में ले सके—ग्रहण कर सके।

जिस जीवमें ऐसा अतीन्द्रिय ध्यानस्व में लनेकी पात्रता आगुत हो उसमें गुरुके प्रति विशिष्ट प्रकारकी विनय भी प्रगट होती है। ज्ञानीकी गुरुके प्रति अन्तरसे जैसा बहुमान पायेगा वैसा अज्ञानीकी नहीं प्राप्त होता। यद्यपि निश्चयसे गुरु अपने आत्मामेंसे ज्ञान या ध्यानस्व निकासकर कहीं शिष्यको नहीं दे देते और शिष्यका आत्मा कहीं अपने ज्ञान या ध्यानस्व गुरुके पाससे नहीं लेता; गुरु देते हैं और पात्र शिष्य लेता है—यह बात तो व्यवहारकी है। तथापि श्रीगुरुके उपदेश द्वारा आत्मस्वभाव समझ कर जहाँ शिष्यको प्रबुध आत्मस्वकी प्राप्ति हुई वहाँ रोम रोममें गुरुके प्रति अपार विनयसे उसका आत्मा उद्यत पड़ता है। निश्चय प्रगट होनेसे उसका व्यवहार भी लोकोत्तर बन जाता है। और श्रीगुरुके अनंत उपकारकी श्रुति करते हुये कहता है कि प्रभो प्रभो ! आपने ही इस पात्रकी आत्मस्वका दान दिया मैं अपने आत्मस्वको मूलभर अनन्त संसारमें भटक रहा था उससे छुड़ाकर आपने ही मुझे आत्मस्व प्रदान किया और भव भ्रमणसे आपने ही मुझे बचाया है नाथ ! आपके अनंत उपकारका बदला हम कैसे दें ?—इसप्रकार अपार विनयपूर्वक गुरुके चरणोंमें पतित हो जाता है। निश्चयसे साधकदशामें देव-गुरुके प्रति ऐसा विनय प्रादिका व्यवहार सहज ही होता है। यदि आत्मामेंसे ऐसी विनय न आवे तो उस जीवको निश्चयका परिणाम भी नहीं

हुआ है ऐसा समझना चाहिये । गुरुसे ज्ञान नहीं होता—ऐसा कहकर जो गुरुकी विनय छोड़ देता है वह महान स्वच्छन्दी है, उसमें आनन्दको भेलनेकी पात्रता जागृत नहीं हुई है । अहो ! यह तो निश्चय-व्यवहार की सधि सहित अचिन्त्य लोकोत्तर मार्ग है । साधकदशा क्या वस्तु है उसकी लोगोको खबर नहीं है । साधकको तो सभी पक्षोका विवेक वर्तता है । सम्यग्दृष्टिको गणधर जैसा विवेक प्रगट होता है । कहा है कि—

“जाके घट प्रगट विवेक गणधरको सो, हिरदे हरखि महा मोहको हरतु है, साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, आपुहीमें आपनो सुभाउ ले घरतु है । जैसे जलकदंम कतकफल भिन्न करे, तैसे जीव अजीव विलक्षणु करतु है, आत्मसकति साधे ज्ञानकी उदौ आराधे; सोई समकिती भवसागर तरतु है” ।

[—नाटक समयसार । ८]

—देखो, यह साधक सम्यक्त्वोकी अद्भुत दशा । जिसके हृदयमें गणधर जैसा निज-परका विवेक प्रगट हुआ है, जो आत्माके अनुभवसे आनन्दित होकर मिथ्यात्वादि महामोहको नष्ट करता है, सच्चे स्वाधीन सुखको सुख मानता है, अपने ज्ञानादि गुणोका अविचल श्रद्धान करता है, अपने सम्यग्दर्शनादि स्वभावको अपनेमें ही धारण करता है; जिस-प्रकार कतकफल जल और कीचड़को पृथक् कर देता है उसीप्रकार जो जीव और अजीवको विलक्षण जानकर पृथक् करता है, जो आत्म-शक्तिको साधता है और ज्ञानके उदयकी (केवलज्ञानकी) आराधना करता है,—ऐसा सम्यक्त्वो जीव भवसागरसे पार होता है ।

सम्यक्त्वो जीवकी यथार्थ पहिचान करे तो जीवका लक्ष बदल जाये और अपने स्वभावकी ओर ढले । सम्यक्त्वो तो अपने स्वभावको ही साधते हैं । अरे जीव ! तू ही अपना दाता और तू ही अपना पात्र । तू दाता होकर अपनी पर्यायमें चाहे जितना दान दे, तथापि तेरी स्वभाव शक्तिमेसे कुछ भी कम नहीं होगा—ऐसा तेरा

स्वभाव है। ऐसे दाताको छोड़कर अब तुम्हें बाह्यमें कौन-सा दाता बुझता है ? इस दाताकी ओर देखकर तू उससे निर्मल पर्यायका दान सेनेकी पावता अपनेमें प्रगट कर दूसरेके पास भीख न माँग।

दूसरेके पास दान माँगने जाये तो वह नहीं भी देता किन्तु यहाँ तो स्वयं पात्र हो वहाँ आत्मा सम्पन्नत्वमादिका दान दिये बिना नहीं रहता—ऐसा महान दाता है। अब स्वयं ही दाता है तब चिन्ता कसी ? स्वभावमें एकाग्र होकर तुम्हें जितना चाहिये दान से—तुम्हें जितने ज्ञान आनन्दकी आवश्यकता हो उतने देनेकी शक्ति तेरे स्वभावमें भरी है। लौकिकमें दान देनेवालोंकी पूजा तो कम होती है, किन्तु यहाँ तो आत्मा स्वयं ऐसा लोकोत्तर दाता है कि प्रतिक्षण (प्रति समय) परिपूर्ण ज्ञान-आनन्दका दान अनन्तकास तक देता ही रहे तथापि उसकी पूजा जरा भी कम नहीं होती।

आत्मा स्वयं पूर्ण शक्तिमान है स्वयं अपनेमें लीन होकर अपने स्वभावमेंसे निर्मलताका दान करता है और स्वयं ही वह दान सेता है—ऐसा दान सेनेकी पावतारूप सम्प्रदानशक्ति आत्मामें है। जिसप्रकार आत्मामें ज्ञानशक्ति है आनन्दशक्ति है उसीप्रकार यह सम्प्रदानशक्ति भी है। यदि आत्मामें ज्ञानशक्ति न हो तो आत्मा जानेवा कहाँसे ? यदि आत्मामें सुखशक्ति न हो तो आत्माको प्रनाकुलताका सुख कहाँसे होगा ? यदि आत्मामें श्रद्धाशक्ति न हो तो स्वयं अपना विश्वास कहाँसे करेगा ? यदि आत्मामें आरिज शक्ति न हो तो अपने स्वरूपमें स्थिरता कैसे करेगा ? यदि आत्मामें जीवनशक्ति न हो तो आत्मा जो कैसे सकेगा ? यदि उसमें वीर्यशक्ति न हो तो अपने स्वरूप की रचनाका सामर्थ्य कहाँसे लायेगा ? यदि प्रभुत्वशक्ति न हो तो प्रकण्डित प्रतापवासी स्वर्तन्त्रतासे किसप्रकार शोभायमान होगा ? यदि उसमें करुणशक्ति न हो तो अपने निर्मलकाय को कैसे करेगा ? उसी प्रकार यदि आत्मामें सम्प्रदानशक्ति न हो तो स्वयं अपना दाता और स्वयं ही निर्मलताका ग्रहण करनेवाला पात्र कैसे हो सकेगा ?

अपने स्वभावसे आत्मा स्वयं ही ज्ञान-आनन्दका देनेवाला तथा स्वयं ही उसका लेनेवाला है—ऐसे भान विना परवस्तुके लेनदेनका मिथ्या विकल्प कभी नहीं छूटेगा और अन्तरमे एकाग्रता नहीं होगी । ज्ञानी तो 'मैं ही अपना दाता और मैं ही अपना पात्र'—ऐसे निर्णयके बलसे अतस्वभावमे एकाग्र होकर ज्ञान-आनन्दके निधान प्राप्त कर लेता है । आत्मामे ऐसी सम्प्रदानशक्ति है कि एक समयमे स्वयं ही दाता और स्वयं ही पात्र है, देने या लेनेका समय भेद नहीं है, तथा दाता या पात्र पृथक् नहीं हैं । अहो ! अपने स्वभावमेसे ही केवलज्ञान और सिद्धपदका दान लेनेकी मेरी शक्ति है—ऐसी प्रतीति करके, स्वसन्मुख होकर स्वयं अपनी शक्तिका दान कभी नहीं किया है; स्व-को चूककर पराश्रय द्वारा अनादिसे विकारका ही दान लिया है । यदि पात्र होकर स्वयं अपनी शक्तिका दान ले तो अल्पकालमे मुक्ति हो जाये, इसलिये हे जीव ! अपनी स्वभावशक्तिको सम्हाल और उस स्वभाव द्वारा दिये जानेवाले निर्मलज्ञान-आनन्दका दान ले ।

[यहाँ ४४ वी सम्प्रदानशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

[४५]

अपादानशक्ति

इस अपादान शक्तिके वर्णन द्वारा आचार्यदेव तुम्हे तेरी ध्रुव खान बतलाते हैं; उसकी गहराईमें उतरकर सम्यग्दर्शनादि रत्न निकाल। जिसप्रकार रत्नोंकी खानसे रत्न निकलते हैं; उसीप्रकार चैतन्यरत्नकी ध्रुवखान आत्मा है, उसमेंसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नोंकी प्राप्ति होती है।

उत्पाद-व्यय होते हैं यह भाव भी आत्माका ही है, और ध्रुव स्थायी भाव भी आत्माका है; एक साथ उन दोनों भाववाले आत्माका अनेकान्त स्वभाव है।—ऐसे अनेकान्तस्वभावको पहिचानने पर ध्रुवके आश्रयसे पर्यायमें निर्मलता उल्लसित होती है।

यह धर्मकी बात है धर्मके बिना कभी किसी जीवको सुख शांति या मुक्ति नहीं होती। धर्म आत्मामें होता है, आत्मासे मिल घम्य किसी पदार्थमें धर्म नहीं होता। इसलिये जिसे धर्म करना हो उसे आत्माका स्वरूप जानना चाहिये। आत्माका स्वरूप जाननेके लिये उसके विकासो धर्मोंका यह वर्णन बत रहा है, आत्माके विकासो धर्मों को जाननेसे उसके आश्रयसे मोक्षमार्गरूप धर्म प्रगट होता है।

चैतन्यमात्र भावसे लक्षित आत्मा अनन्तशक्तिका भण्डार है; उसकी कुछ शक्तियोंका वर्णन चल रहा है। अनन्त शक्तियोंका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता, वाणीमे तो कुछ प्रयोजनभूत शक्तियोंका वर्णन आता है। यहाँ ४१ से ४६ तककी छह शक्तियोंमें कर्म, कर्ता, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण—इन छह कारकोंका वर्णन है; उनमेसे चार कारक शक्तियोंका वर्णन होगया है; अब अपादान शक्ति कहते हैं:—उत्पाद-व्ययसे आलिंगित भावका उपाय (—नाश) होने पर हानिको प्राप्त न होनेवाले ऐसी ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति है।” उत्पाद-व्ययरूप भाव क्षणिक हैं उनका नाश होजाता है तथापि आत्माका ध्रुव स्वभाव कही नाशको प्राप्त नहीं होता, वह तो ज्योंका त्यों स्थित रहता है, और उस ध्रुव-स्थायी भावमेंसे ही नया-नया कार्य होता है।—इसप्रकार ध्रुवरूपसे स्थिर रहकर नया-नया कार्य करनेकी आत्माकी अपादान शक्ति है। उत्पाद-व्ययरूप क्षणिकभावमेसे नया नया कार्य नहीं होता, किन्तु ध्रुव स्थायी भावमेसे नया-नया कार्य होता है।—ऐसे निर्णयमे ध्रुवस्वभावकी दृष्टिसे निर्मल-निर्मल कार्य ही होता है।

पर्यायका नाश होने पर भी आत्माका नाश नहीं हो जाता, वह तो ध्रुव अपादानरूपसे स्थित रहकर नई-नई पर्यायरूप होता रहता है। अनन्त पर्यायें होकर नष्ट होगईं इसलिये द्रव्यके स्वभावमेसे कुछ कम होगया—ऐसा नहीं है। अज्ञानीको अपने ध्रुवस्वभावकी दृष्टि न होनेसे सयोगमें कमी आनेपर मानो मैं कम होगया, अथवा पर्यायका नाश होने पर मानों मेरे आत्माका ही नाश होगया—इसप्रकार सदेह-भय और आकुलता बनी ही रहती है, इसलिये मृत्युका भय उसे बना ही रहता है, ज्ञानी तो जानता है कि मेरा मरण नहीं है, मैं तो ध्रुव रहने-वाला हूँ, संयोगके कम होनेसे मेरा कुछ कम नहीं होता और पर्यायका नाश होनेसे मेरा नाश नहीं होजाता। सयोगमेसे या नष्ट होती हुई पर्यायमेसे मैं अपना सम्यग्दर्शनादि कार्य नहीं लेता, इसलिये वह कोई

मेरा अपादान नहीं है, ध्रुवस्थायी अपने स्वभावमेंसे ही मैं अपना सम्प
गदशनादि काय सेता हूँ इसलिये मेरा आत्मा ही मेरा अपादान है ।

कोई भी संयोग ध्रुव नहीं रहते विकारीभाव भी ध्रुव नहीं
रहते, वे सब बदल जाने पर भी मेरा उपयोगस्वरूप आत्मा ही ध्रुव
रहता है इसलिये मेरा आत्मा ही मुझे शरणभूत है । यह एक मेरा
शुद्ध आत्मा ही ध्रुव होनेसे मुझे शरणभूत है—ऐसा जानकर कभी कुछ
आत्माका ही आश्रय करते हैं । शुद्ध आत्माके अतिरिक्त अन्य सब अध्रुव
होनेसे अशरण है, इसलिये वह आश्रय करनेयोग्य नहीं है । प्रवचनसार
में कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं कि—

वेदा वा प्रविणानि वा सुख दुःखेवाप शत्रुमित्रजनान् ।

जीवस्य न सन्ति ध्रुवा ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा ॥ १६३ ॥

शरीर जन सुख-दुःख भयना शत्रुमित्रजन यह कुछ भी जीवके
ध्रुव नहीं हैं ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है । ऐसा होनेसे मैं अध्रुव
ऐसे शरीरादिकको उपसम्भ नहों करता अर्थात् उनकी शरण नहीं
सेता ध्रुव ऐसे अपने शुद्ध आत्माको ही उपसम्भ करता है—उसीकी
शरण सेता है । इसप्रकार शुद्ध आत्माको ध्रुव जानकर उसमें प्रवृत्ति
द्वारा शुद्धात्मत्व होता है और मोहका नाश हो जाता है ।

जो ध्रुव नहीं रहते वे शरणरूप कैसे हो सकते हैं ? और उनके
आधारसे सुख कैसे होगा ? संयोग और विकार तो अध्रुव हैं वे अध्रुव
शरणभूत कैसे होंगे ? वे किसी जीवको शरणभूत नहीं हैं । ध्रुवरूप तो
अपना उपयोगस्वभावी आत्मा ही है उसका कभी वियोग या नाश
नहीं होता इसलिये वह शरणभूत है तथा उसीकी शरणमें सुख है ।
इसलिये—

या सब जीवनिबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य स्ने,

मे दुःख दुःखफल आणीनि भोगापी जीव पाक्षो बने ।

(—भी समयप्राप्त ७५)

ज्ञानी-सम्यक्दृष्टि धर्मात्मा अपने आत्मस्वभावको ध्रुव, शरण-रूप, नित्य, सुखरूप और अवन्ध जानकर निर्भयरूपसे अपनेमें एकाग्र होते हैं और पुण्य-पापादिको अपने स्वभावसे भिन्न, अध्रुव, शरणहीन, अनित्य, दुःखरूप तथा बन्धनरूप जानकर उनसे विमुख होते हैं ।

विकारमे तथा किसी भी शुभरागमे ऐसी शक्ति नहीं है कि दूसरे क्षण वह ध्रुवरूपसे स्थिर रह सके; अरे ! निर्मल पर्यायमे भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह ध्रुवरूपसे स्थित रहे । वह पर्याय स्वय ही दूसरे क्षण नष्ट हो जाती है, उसमेसे दूसरी पर्याय नहीं आती । एक पर्याय नष्ट होने पर भी द्रव्य स्वभावसे ध्रुव स्थित रहकर आत्मा स्वय अन्य-अन्य पर्यायरूपसे परिणामित होता है; इसलिये ध्रुवमेंसे पर्याय आती है । ऐसे ध्रुव—अपादानस्वरूप आत्माको श्रद्धा करके उसकी शरण लेना सो धर्म है ।

पुण्य-पाप और शरीर तो नष्ट हो जाते हैं; तब फिर कोई दूसरा शरण है ?—तो कहते हैं हाँ पुण्य-पाप और शरीरका नाश होनेपर भी ध्रुवरूपसे रहनेवाला ऐसा जो स्वभाव वही शरण है । विकारका अथवा क्षणिक भावका नाश होने पर, बौद्ध मान्यताकी भाँति आत्मा कही सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता, क्षणिक भावका नाश होनेपर भी वह किंचित् हानिको प्राप्त नहीं होता—ऐसा एक ध्रुवस्व-भाव आत्मामें है । उत्पाद-व्यय होता है वह भाव भी आत्माका ही है और यह ध्रुव स्थित भाव भी आत्माका है ।—एकसाथ उन दोनों भाव-वाले आत्माका अनेकान्त स्वभाव है ।

मात्र पर्याय पर ही जिसकी दृष्टि है और ध्रुवभावपर दृष्टि नहीं है उसे तो आत्माकी क्षणिकता ही भासित होती है, इसलिये वह तो क्षणिकके आश्रयसे अशरणरूप वर्तता है, उसे निर्मलता या शांतिका अनुभव नहीं होता । यदि अपने ध्रुव स्थायी स्वभावको जाने, तो उस ध्रुवमें एकाग्र होकर उसमेसे निर्मल पर्यायें निकाले । जिसप्रकार रत्नोकी

ज्ञानसे रत्न निकसते हैं उसीप्रकार यह आत्मा चैतन्यरत्नकी प्रवृत्ति ज्ञान है इसमेंसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्न निकसते हैं। विकारकी ज्ञान छोड़े तो उसमेंसे सम्यग्दर्शनादि रत्न नहीं निकसते। अपादान शक्तिके बर्णन द्वारा आभासदेव तुम्हें तेरी प्रवृत्ति ज्ञान बतलाते हैं उसकी गहराईमें उतरकर सम्यग्दर्शनादि रत्नोंको निकाल। पर्याप्त तो प्रतिक्षण अवसर्ग जाती है, वह बदसता हुआ क्षणिकभाव धारण नहीं देता तथा उसमेंसे सम्यग्दर्शनादिकी प्राप्ति नहीं होती। क्षणिक पर्यायोंका नाश होनेपर भी जिसे किंचित् आँख नहीं जाती ऐसा प्रवृत्ति स्वभाव ही सम्यग्दर्शनादिका कारण है और उसीमेंसे सम्यग्दर्शनादि प्राप्त होते हैं। जिसप्रकार कोई स्थिर वस्तुपर दृष्टि लगाये तो वहाँ एकाग्रता हो सकती है किन्तु अस्थिर वस्तुपर दृष्टिकी एकाग्रता नहीं रह सकती। अपने स्वस्वमें उपयोगकी एकाग्रता करना उसमें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षभाग भाजाता है।

क्षणिक पर्यायोंतो उत्पाद-व्ययसे आनिगित हैं वे कहीं प्रवृत्तिसे आनिगित नहीं हैं विकासो द्रव्य स्वभाव प्रवृत्तिसे आनिगित है उसकी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। मल होनेवासे भावमेंसे (अर्थात् पर्याय मेंसे) धर्मकी उत्पत्ति नहीं होती किन्तु प्रवृत्तिस्वायी भावमेंसे (अर्थात् द्रव्यमेंसे) धर्मकी उत्पत्ति होती है। और शुद्ध द्रव्यकी प्रवृत्तिके आभावसे जो धर्मभाव प्रगट हुआ वह भी प्रवृत्तिके साथ सबैव बना रहता है यद्यपि उसमें उत्पाद-व्ययरूप परिणामन तो होता ही रहता है, किन्तु प्रवृत्तिके आभावसे वह परिणामन शुद्धरूप ही होगा रहता है उसमें बोधमें अशुद्धता नहीं आती। इसप्रकार प्रवृत्तिरूपसे स्थित रहकर प्रतिक्षण अपनी शुद्धपर्यायका अपादान हो—ऐसा आत्माका स्वभाव है। विकार आत्मा के प्रवृत्तिस्वभावमें से नहीं निकलता इसलिये उस विकारका अपादान होना आत्माका स्वभाव नहीं है।

जीवोंकी ऐसा सगता है कि हम धर्म कहाँसे लें ?—घरीरकी क्रियामेंसे धर्म आता होगा ? पुण्य-पापमेंसे आता होगा ? किसी स्थानमेंसे आता होगा ?

आचार्यदेव समझाते हैं कि—ध्रुवमेंसे धर्म लो ! धर्मकी खान तुम्हारा ध्रुव आत्मा ही है; वही धर्मका स्थान है; उसीमेंसे तुम्हारा धर्म आता है । इसके अतिरिक्त शरीरकी क्रियामेसे, रागमेसे, वाह्य स्थानोमेसे या अन्यत्र कहीसे तुम्हारा धर्म नहीं आ सकता ।

उत्पाद—व्ययरूप पर्याय तो दूसरे क्षण हानिको प्राप्त हो जाती है—उसका नाश हो जाता है, इसलिये अकेली पर्यायको देखनेसे आत्माका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता; किन्तु पर्यायका नाश होने पर भी जिसको हानि नहीं होती, जो ध्रुवरूपसे स्थित रहता है ऐसे स्वभावसे देखने पर आत्माका यथार्थरूप दिखाई देता है । आत्मा ऐसा अपरिमित शक्तिका भण्डार है कि उसमेसे सदैव निर्मल पर्याय लेते ही रहो तथापि उसमे किंचित् हानि या अपूर्णता नहीं होती । सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य कहाँसे निकालोगे ?—अपरिमित शक्तिके भण्डारसे, द्रव्य स्वभाव ही अपरिमित शक्तिका भण्डार है; उसका आश्रय करनेसे पर्याय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप हो जाती है । इसके अलावा पर्यायमे ऐसी शक्ति नहीं है कि उसमेसे सम्यग्दर्शनादि दूसरी पर्याय प्रगट हो ।

जिसप्रकार बीता हुआ काल वापिस नहीं आता, किन्तु भविष्यकाल वर्तमान—वर्तमानरूप होकर आता है, उसीप्रकार बीती हुई पर्याय वापिस नहीं आती, जो बीत जाती है उस पर्यायमेसे दूसरी पर्याय नहीं आती, किन्तु त्रिकाल स्थायी द्रव्य ही वर्तमान—वर्तमान पर्यायरूप होकर आता है अर्थात् द्रव्यमेसे ही पर्याय आती है, इसलिये जिसे धर्म करना हो उसे ध्रुवस्वभाव सन्मुख दृष्टि करना चाहिये । ज्ञान-दर्शन-आनन्दसे परिपूर्ण ध्रुवस्वभावमे एकता करके जो पर्याय प्रगट होती है वह पर्याय भी सम्यक् दर्शन—ज्ञान—आनन्द स्वरूप होती है और वही धर्म है ।

आत्माका ध्रुवस्वभाव ज्ञान—आनन्दसे परिपूर्ण है, उसमेसे विकार नहीं आता, विकार तो पर्यायका क्षणिकभाव है और वह भी

पराधर्मसे उत्पन्न हुआ भाव है। आत्माका द्रुवस्वभाव तो ऐसा है कि उसमेंसे ज्ञान-आनन्द ही निकलता रहे चाहे जितना ज्ञान-आनन्द निकालने पर भी वे घट नहीं आते या कम नहीं होते। आत्माके द्रुवस्वभावमेंसे आनन्द प्रगट कर-करके करोड़ों-घरबों-घसस्य बपों तक उसका उपभोग किया अब आत्मामें उनका प्रभाव तो नहीं हो जायेगा ?—ऐसी खंका धर्मीकी नहीं होती। धर्मी तो अपने प्रब स्वभावका प्रबसम्बन्ध करके आनन्दके उपभोगमें पड़े हैं स्वभावकी दृष्टिमें वे ऐसे निश्चिन्त हैं कि सिद्धदशामें सादि अनन्तकाल तक परिपूर्ण आनन्दका प्रति समय उपभोग कर या तथापि मेरे स्वभावका आनन्द कम नहीं होगा; ऐसी मेरे द्रुवस्वभावकी अभित्य शक्ति है। बहो ! मेरे ब्रह्मका ऐसा अभित्य सामर्थ्य है कि प्रतिसमय परिपूर्ण ज्ञान-आनन्द देता ही रहे तथापि अनन्तकालमें भी उसमें किंचित् भ्रमता नहीं आती !

देखो, यह आत्माकी अपादान शक्ति ! इसमें उत्पाद-व्यय द्रुव तीनों बतला दिये हैं। प्रत्येकसे उत्पाद-व्यय जितना ही आत्मा नहीं है किंतु द्रुवस्वभावसे स्थित रहकर उत्पाद-व्यय करनेवाला है। अपादान शक्तिसे आत्मा ऐसा द्रुव है कि उसमेंसे जब निर्मलता निकालना हो तब निकल सकती है और जितनी निकलना हो उतनी निकलती है। अनाविकालसे विकार किया इसलिये द्रुवमेंसे निर्मलता प्रदान करनेकी शक्तिका बात हो गया—ऐसा नहीं है द्रुवस्वभावकी शक्ति तो ज्यों की त्यों परिपूर्ण बस ही रही है जब अन्तर्मुख होकर उसे ग्रहण करे तब उसमेंसे निर्मलता प्रगट होती है और उसमें जितना एकाग्र हो उतनी निर्मलता प्रगट होती है। अपनेमेंसे निर्मलता दे देकर ब्रह्म कभी एक जाये धन्यवा निर्मल पर्यायका देना बन्द करदे ऐसा नहीं होता ब्रह्मकी शक्ति रंजमान कम नहीं होती। एक पर्याय बदलकर दूसरी दूसरी बदलकर तीसरी तीसरी बदलकर चौथी चौथी बदलकर पाँचवीं—इसप्रकार अनन्तकाल तक द्रुवमेंसे निर्मल

पर्यायें आती ही रहती हैं तथापि ध्रुवशक्तिका भण्डार किंचित् भी कम नहीं होता । अहो ! ऐसे ध्रुवस्वभावको जो प्रतीतिमें ले वह साधक हो जाये और उसे ध्रुवमेंसे निर्मलपर्यायोका ही अटूट प्रवाह चलता रहे । रागमेंसे या परमेंसे मैं कुछ लाभ लूँ—ऐसी बुद्धि उसे स्वप्नमें भी नहीं रहेगी । मेरे सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप धर्मका अपादान (जिसमेंसे उनकी प्राप्ति होती है वह) मेरा आत्मा ही है, अन्य कोई रागादिक मेरे धर्मका अपादान नहीं है, तथा मेरे आत्माका स्वभाव निर्मल पर्यायोका ही अपादान होना है; रागादिका अपादान होना मेरे आत्माका स्वभाव नहीं है ।—ऐसे स्वभावके भानमें उसमेंसे रत्नत्रयरूप निर्मल पर्याय प्रगट करके, उस निर्मलपर्यायके अपादान-रूपसे धर्मी परिणामित होता है । इसप्रकार धर्मी जीवको ज्ञानमात्र परिणामनमें “अपादान शक्ति” भी निर्मलरूपसे साथ ही उल्लसित होती है, इसलिये “ज्ञानमात्र” होने पर भी भगवान् आत्माको अनेकान्त-पना स्वयमेव प्रकाशित हो रहा है ।

कोई जीव अनन्तकाल पूर्व सिद्ध हुए और कोई वर्तमानमें सिद्ध हुए । जो पहले सिद्ध हुए उन्हें परिपूर्ण ज्ञान-आनन्दकी अनन्तपर्यायें प्रगट हुई और नष्ट होगई, तथापि ध्रुवस्वभावमें किंचित् न्यूनता नहीं आई है, अनन्तकाल पूर्व मोक्ष प्राप्त करनेवाले सिद्ध तथा वर्तमानमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले सिद्ध—दोनोंके ध्रुवस्वभावका सामर्थ्य समान ही है, और इस आत्मामें भी उतना ही सामर्थ्य है । जब प्रगट करेगा तब इस ध्रुवशक्तिमेंसे ही निर्मल पर्याय प्रगट होगी, अन्यत्र कहींसे आनेवाली नहीं है ।—ऐसी अपादानशक्ति आत्मामें है । परमाणु जड है, तथापि उसमें ऐसी अपादानशक्ति है कि अनादिकालसे विविध पर्यायें होनेपर भी उसकी ध्रुवशक्ति कम नहीं हुई है कि अब पर्याय न हो । अनन्तकाल तक उसके ध्रुव अपादानमेंसे पर्याय होती ही रहेगी—ऐसी उसमें शक्ति है । किन्तु इससमय परमाणुकी बात नहीं है; अभी तो जीवकी शक्तियोका वर्णन चल रहा है । जीवके स्वभावको जाननेसे सम्यक्ज्ञान विकसित हो जाता है वह स्व-परको यथार्थ जानता है । जीवके स्वभावको जाने

बिना परका स्वभाव भी नहीं जाना जा सकता; इसलिये जीवके स्वभावको जाननेकी ही प्रधानता है। यदि एक भी शक्तिको यथार्थरूपसे जान ले तो अक्षय्य आत्मस्वभाव भक्षमें आये बिना नहीं रहता, क्योंकि शक्ति शक्तिमानसे पृथक् नहीं है। शक्ति और शक्तिमान दोनोंकी प्रतीति एक साथ ही होती है। कोई कहे कि आत्माको तो पहिचान लिया किन्तु आत्माकी शक्तियाँ प्रतीतिमें नहीं आई, तो उसने वास्तवमें आत्माको जाना ही नहीं है। तथा कोई ऐसा कहे कि हमने आत्माकी शक्तिको तो जान लिया किन्तु आत्माको नहीं जाना; तो उसने वास्तवमें आत्माकी शक्तिको जाना ही नहीं। अनन्त शक्तिमान ऐसे आत्मस्वभाव की ओर उन्मुख हुए बिना उसकी किसी शक्तिकी यथार्थ प्रतीति नहीं होती।

संसारमेंसे तो जीव कम होते हैं और विद्वत्में बढ़ते हैं — यद्यपि संसारी जीवोंकी संख्या इतनी बिघास (अक्षय-अनन्त) है कि वह कभी कम होती ही नहीं तथापि जितने जीव भुक्ति प्राप्त करते हैं उतने संसारसे तो कम होते ही हैं। किन्तु आत्मामें तो ऐसी अपादान शक्ति है कि उसमें अनन्तानन्त पर्यायों होकर नष्ट हों तथापि उसके ध्रुव सामर्थ्यका एक अंश भी कम नहीं होता ध्रुव अपादान शाश्वत क्योंकि त्यों है उसमेंसे पर्यायों परिणमित होती ही रहती हैं। जिसप्रकार लोकव्यवहारमें कहा जाता है कि— 'विद्या दीयते बर्द्धमान' विद्या देनेसे उसमें वृद्धि होती है उसीप्रकार यहाँ आत्मा ज्ञान विद्याका ऐसा मोकोत्तर ध्रुव भण्डार है कि उसमेंसे पाहे जितनी विद्या पर्यायमें आये तथापि उसकी शक्तिमें क्वचित् न्यूनता नहीं आती उसीप्रकार अज्ञा गुणमेंसे सम्पददर्शनकी पर्यायों साक्षि अनन्तकाल तक प्रगट होती ही रहें तथापि उसकी शक्ति कम नहीं होती आत्मव्यशक्तिमेंसे आत्मव्यका उपभोग करते हैं रहो तथापि उसकी शक्ति रंजमाण कम नहीं होती।—ऐसे अपने ध्रुव सामर्थ्यकी हृष्टि करके उसमें एकाग्रतासे अमरिमा निर्मल पर्यायरूपसे परिणमित होता ही रहता है। ध्रुव

सामर्थ्यवान् आत्माको पहिचान होनेपर उसको दृष्टिसे साधकका जहाज मोक्षपुरीमें पहुँच जाता है। जिसप्रकार समुद्रमें ध्रुवतारेके लक्षसे जहाज चले जाते हैं, उसीप्रकार ध्रुव चैतन्यके विश्वाससे साधकका जहाज पार हो जाता है; ध्रुव चैतन्यस्वभावको ही दृष्टिके ध्येयरूप रखकर साधक आत्माका जहाज निश्चरूपसे सिद्धपुरीमें पहुँच जाता है। शरीर—मन—वाणी—पुण्य—पाप या पर्याय—इन सबका नाश होनेपर भी तेरा स्वभाव ध्रुव है, वह कभी नाशको प्राप्त नहीं होता और न उसमेंसे कुछ कम होता है, इसलिये हे जीव ! उस ध्रुवका आश्रय कर और अध्रुवका आश्रय छोड़। ध्रुवके आश्रयसे उस स्वभावमेंसे सदैव ज्ञान—आनन्दमय निर्मलपर्यायिणी ही प्रगट होती रहेगी।—इसप्रकार ध्रुव चैतन्यस्वभावके विश्वाससे ही आत्माका जहाज संसार समुद्रसे पार होकर मोक्षपुरीमें पहुँच जाता है। अन्य कोई ससारमें पार होनेका उपाय नहीं है।

आत्माका स्वभाव ऐसे अपादानरूप है कि उसमेंसे निर्मल पर्यायोकी पूर्ति होती ही रहती है। आत्मामें शुद्धताका ध्रुव अपादान होनेका स्वभाव है, परन्तु अशुद्धताका ध्रुव अपादान होनेका स्वभाव नहीं है। अशुद्धता आत्माके ध्रुव द्रव्य—गुणके साथ अमेद होती ही नहीं, इसलिये द्रव्य—गुण उसका अपादान नहीं है।

यह कर्ता, कर्म आदि सात विभक्तियाँ हैं, वे आत्माके स्वरूपको परसे विभक्त तथा स्व से एकत्व बतलाती हैं। कर्ता शक्ति अन्यके कर्तृत्वसे भिन्नता बतलाती है, कर्मशक्ति विभावकर्म तथा जड-कर्मसे भिन्नता बतलाती है, करणशक्ति अपने स्वभावको ही साधन बतलाकर अन्य साधनसे भिन्नता बतलाती है, सम्प्रदानशक्ति भिन्न सम्प्रदानका अभाव बतलाती है, अपादानशक्ति अपनेसे भिन्न अन्य अपादानसे पृथक्त्व बतलाती है, अधिकरणशक्ति अपना ही आधार बतलाकर भिन्न आधारकी उपेक्षा कराती है और सम्बन्धशक्ति परके

सम्बन्धसे रहितपना बतलाकर स्वमें एकता कराती है ।—इसप्रकार आत्माकी यह सब शक्तियाँ आत्माको परसे भिन्न बतलाकर स्वभावमें एकता कराती हैं । श्री आचार्यदेवने समयसारके प्रारम्भमें ही कहा था कि—

स्वमेकत्वविभक्त वर्त्येहमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि वर्त्येयं प्रमाण स्वमेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥५॥

जीवोंने जिसे अनादिकावसे नहीं जाना है ऐसा आत्माका एकत्व विभक्त स्वरूप में अपने समस्त आत्मबैभवेसे वर्णाङ्गा; और तुम अपने आत्मबैभवसे उसे प्रमाण करना । इसप्रकार आचार्यदेवने आत्माको अनेक प्रकारसे स्वभावसे एकस्वरूप तथा परमावसे अत्यन्त विभक्तरूप बतलाकर भव्य जीवोपदे महान उपकार किया है ।

यहाँ आत्माके ज्ञानाविका अपादान आत्मा स्वयं ही है, आत्मासे भिन्न अन्य कोई अपादान नहीं है —ऐसा कहकर आत्माका एकत्व-विभक्त स्वरूप बतलाया है ।

जिसमेंसे प्राये उसे अपादान कहा जाता है ज्ञान कहंसि आता है ?

क्या शरीरमेंसे ज्ञान आता है ?—नहीं, इसलिये शरीर वह ज्ञानका अपादान नहीं है ।

क्या बाणी या वाक्मेंसे ज्ञान आता है ?—नहीं इसलिये बाणी या वाक् वह ज्ञानका अपादान नहीं है ।

क्या रागमेंसे ज्ञान आता है ?—नहीं इसलिये राग वह ज्ञानका अपादान नहीं है ।

आत्मामेंसे ही ज्ञान आता है इसलिये आत्मा ही ज्ञानका प्रपादान है ।

देखो यह महान स्वामित्व । अपना द्रुवस्वभाव ही महान स्वामी है । घटद्रुष्टिमें अपने द्रुव विदानन्दस्वभावका ही स्वामित्व स्वीकार

किया है; उसीमें ऐसी शक्ति है कि सम्यग्दर्शनादिका रक्षण और पोषण करता है। अपनेमेसे जो निर्मल पर्याय प्रगट हुई उसे बनाए रखता है और जो प्रगट नहीं हुई वह अपनेमेसे देता है—इसप्रकार आत्मा स्वयं ही अपना महान स्वामी है स्वयं ही अपने योग-क्षेमका कर्ता नाथ है।

आत्माके ध्रुवस्वभावसे हटकर वृत्तिका बाह्यमे भटकना वह ससारकी खान है, और आत्माका ध्रुवस्वभाव वह मोक्षकी खान है। इसलिये बाह्य पदार्थोंसे अत्यन्त भिन्नता जानकर अपने चिदानन्द ध्रुव-स्वभावमे एकता कर, वही धर्म है और वही मोक्षका उपाय है।

इसप्रकार परसे विभक्त और स्वभावसे एकत्वरूप ऐसा आत्मा स्वयं ही अपने धर्मका अपादान है—ऐसा इस ४५ वी शक्तिमे बतलाया है।

[—यहाँ ४५ वी अपादान शक्तिका वर्णन पूरा हुआ।]

[४६]

अधिकरणशक्ति

आत्माके सम्यग्दर्शनरूपी जो पुत्र, उसका माघार कौन है ?—तो कहते हैं कि अधिकरण शक्तिरूपी माता ही उसका माघार है ।... जिसप्रकार लोकमें बालकको माता का माघार, शिष्यको गुरुका माघार, प्रजाको राजाका माघार—ऐसे विभिन्न माघार कहे जाते हैं; उसीप्रकार आत्मामें धर्मका माघार क्या ?—तो कहते हैं कि अपनी अधिकरण शक्तिके कारण आत्मा स्वयं ही अपने धर्मका माघार है; अन्य किसी मिला माघारकी उसे आवश्यकता नहीं होती ।

वनवासके समय सीताको बाह्यमें रामका वियोग हुआ था, किन्तु अन्तरमें मातमरामका वियोग नहीं था। वनवासके समय मां निःशङ्करूपसे उन्हें मान है कि—मुझे अपने विद्वानन्द स्वभावका ही माघार है... यह वन या सिंह-बाघकी गर्जनाएँ कोई भी प्रतिकूल संयोग मुझे अपने स्वभावका माघार सुझानेमें समर्थ नहीं हैं । ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वीके विधा सगे-सम्बन्धी कोई नहीं हैं, फिर भी मैं अश्रय नहीं हूँ; अन्तरमें मेरा विद्वानन्द स्वभाव ही महान माघार है—शरण है । राममहल मुझे शरणभूत थे और इस जङ्गलमें मैं अश्रय हूँ—ऐसा नहीं है; आत्माके अतिरिक्त सारा अगत मेरे लिये अश्रय ही है ।

अब अधिकरण शक्तिमें आत्माके धर्मका आधार क्या है वह बतलाते हैं । "भाव्यमान भावके आधारपनेमयी ऐसी अधिकरणशक्ति आत्मामें है," इसलिये आत्मा स्वयं ही अपने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूप धर्मका आधार है; अन्य कोई आधार नहीं है ।

जिसप्रकार लोकमें बालकको माताका आधार, शिष्यको गुरुका आधार, प्रजाको राजाका आधार, स्त्रीको पतिका आधार, रोगीको वैद्यका आधार, छतको स्तम्भका आधार—इसप्रकार विभिन्न आधार कहे जाते हैं, उसीप्रकार आत्मामे धर्मका आधार क्या है ?—आत्मामें ऐसी अधिकरणशक्ति है कि वह स्वयं ही अपने धर्मका आधार होता है; अन्य किसी भिन्न आधारकी उसे आवश्यकता नहीं होती । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप भाव वह धर्म है, और उस भावका भवन (—परिणामन) आत्माके ही आधारसे होता है; किसी अन्यके आधारसे नहीं होता, इसलिये आत्मा ही उसका अधिकरण है ।

आत्माके सम्यग्दर्शनरूपी जो पुत्र, उसका आधार कौन है ?—तो कहते हैं कि अधिकरणशक्तिरूपी माता ही उसका आधार है; पर-मार्थतः आत्मा स्वयं ही अपनेको ज्ञान देता है इसलिये ज्ञानपर्यायरूपी जो शिष्य उसका गुरु आत्मा स्वय ही है, स्वय ही अपना गुरु है; निर्मलपर्यायरूपी जो प्रजा उसका आधार चैतन्यराजा स्वय ही है । निर्मल परिणतिरूपी जो स्त्री उसे अपने स्वभावरूप चैतन्यपतिका ही आधार है; राग-द्वेष-मोहरूपी रोग चैतन्यस्वभावके आधारसे ही मिटता है इसलिये आत्मा स्वय ही अपना वैद्य है, और मोक्ष दशारूपी जो छत उसे स्थिर रहनेके लिये स्तम्भ भी आत्मा स्वय ही है, आत्माके स्वभावके आधारसे ही मोक्षदशा होती है ।—इसप्रकार अपने भावका आधार आत्मा स्वय ही है ।

शरीर-मन-वाणी या राग आत्माके धर्मका आधार नहीं है, तथा आत्मा उन शरीर-मन-वाणीका या रागका आधार नहीं है,

वास्तवमें आत्मा अपनी निर्मल पर्यायका ही आधार है । जिसने अपने स्वभावको ही अपना आधार बनाया, उसे स्वभावके आधारसे निर्मल पर्याय ही होती है, स्वभावके आधारसे मलिन पर्याय नहीं होती, इस लिये निमलपर्यायका ही आधार होना आत्माका स्वभाव है मलिनताका आधार होना आत्माका स्वभाव नहीं है । आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि उसके आधारसे बुद्धकी उत्पत्ति होती ही नहीं, उसके आश्रयसे तो आमन्त्रकी ही उत्पत्ति होती है । धर्मकी अज्ञानमें अपने बुद्ध आत्माका ही आधार है, और उसके आधारसे उसे निमलपर्याय ही होती रहती है ।

देखो आचार्यदेवने यह शक्तियोंमें आत्माका ही यह कारकों रूपसे बणुन किया है । आत्मा ही अपना कर्म आत्मा ही अपना कर्ता आत्मा ही अपना करण आत्मा ही अपना सम्प्रदान आत्मा ही अपना अपादान और आत्मा ही अपना अधिकरण—इसप्रकार यहाँ कारक आत्मासे प्रमितरूप है भिन्न पदार्थोंको कारक कहना वे वास्तवमें कारक हैं ही नहीं । निमित्तकर्म यह कारकोंका आत्मामें त्रिकाल प्रभाव है और इन स्वभावकर्म यह कारकोंका आत्मामें त्रिकाल सत्प्रभाव है ।—इसप्रकार यह कारकोंकी यह विभक्तियाँ और एक सम्बन्ध विभक्ति—यह सारों विभक्तियाँ आत्माको परसे विभक्त बतलाती हैं ।

देखो यह आत्माके धर्मका आधार बतलाते हैं । तिरोगी शरीर हो भ्रातृ—कान आदि इन्द्रियाँ स्पष्ट हों वेसा मन्त्रान आदिकी सुविधा हो तो उसके आधारसे भ्रम होता है —ऐसा कोई माने तो आचार्यदेव उससे कहते हैं कि तू भूढ़ है क्या तेरे आत्मामें तेरे धर्मका आधार हो—ऐसी अधिकरणशक्ति नहीं है जो तुझे दूसरोंका आधार सेना पड़े ? माई, तेरा आत्मा ही तेरे धर्मका आधार है तेरा असम्प्र प्रदेष्टो चैतन्यनेत्र ही तेरे सम्प्रदर्शनादि धर्मका आधार है इसके सिवा बाह्य क्षेत्रके आधारसे तेरा धर्म नहीं है । अहो ! महाविदेह क्षेत्रमें तो धर्मका स्रोत बह रहा है—'—इसप्रकार यहाँ महाविदेहक्षेत्रकी बात

इस छह कारक शक्तिमेंकि बर्णन द्वारा तो आचार्यदेवने स्व-परको एकदम विमलत बतसाकर भेदज्ञान कराया है। आत्मा स्वयंही अपनी शक्तिसे छह कारणरूप होता है; प्रत्ये कारकोंकी उसे प्रपेक्षा नहीं है।

निमित्त वे आत्माके कर्ता नहीं हैं
 निमित्त वे आत्माका कर्म नहीं हैं
 निमित्त वे आत्माका साधन नहीं हैं;
 निमित्त वे आत्माका सम्प्रदान नहीं हैं
 निमित्त वे आत्माका अपादान नहीं हैं
 निमित्त वे आत्माका अधिकरण नहीं हैं।

आत्मा स्वयं स्वभावसे ही अपने भावका कर्ता है; स्वयं ही कर्म है स्वयं ही करण है, स्वयं ही सम्प्रदान है स्वयं ही अपादान है और स्वयं ही अधिकरण है। अपनी शक्तिसे ही स्वयमेव छह कारकरूप होकर सम्यग्दर्शनाविषय परिणामित होता है।

सम्यग्दर्शन हो उसका आधार कौन ? खरीब सवनी वा इन्द्रियाँ उसका आधार नहीं हैं, बुझभाव भी उसका आधार नहीं है और मात्र पर्यायका आधार देनेसेभी सम्यग्दर्शन नहीं होता अधिकरण शक्तिसे आत्मा स्वयं ही परिणामित होकर सम्यग्दर्शनका आधार होता है। सम्यग्दर्शन वह भाव्यमान भाव है और आत्मा उसका आधार है। धर्मी भी अपने आत्मस्वभावको ही आधाररूपसे माता है, अपने स्वभावका ही आधार लेकर सम्यग्दर्शनाविषयसे परिणामित होता है इसके अतिरिक्त व्यवहारका रागका या निमित्तका आधार धर्मी नहीं मानते।

एक और कहे कि आत्मस्वभावके आधारसे धर्म होता है और फिर कहे कि व्यवहारके—रागके—या निमित्तके आधारसे भी धर्म होता है, तो यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। आत्मस्वभावके

आधारसे ही धर्म होता है—ऐसा जो जानता है वह व्यवहार—राग या निमित्तके आधारसे धर्म मानता ही नहीं । और जो व्यवहार, राग या निमित्तके आधारसे धर्म मानता है उसने धर्मके सच्चे आधाररूप आत्मस्वभावको माना ही नहीं है । व्यवहारका—रागका, या निमित्तका आधार लेनेसे तो विकारकी ही उत्पत्ति होती है; और यदि उसे धर्मका कारण माने तो मिथ्यात्व होता है । आत्मस्वभावके आधारसे तो निर्मलपर्यायकी ही उत्पत्ति होती है, इसलिये आत्मा निर्मल पर्यायका आधार है । यहाँ आधार और आधेय (द्रव्य और पर्याय) दोनों भिन्न नहीं किन्तु अभेद हैं । जिसप्रकार, गहनोंकी गढाईका आधार एरन,— इस दृष्टान्तमे तो एरन भिन्न है, किन्तु यहाँ निर्मलपर्यायके आधाररूप द्रव्य कही उससे भिन्न नहीं है, द्रव्य स्वयं उस निर्मलपर्यायमें अभेद होकर परिणामित हुआ है । जिसप्रकार—एरनके आधारसे जितने गहने गढना हो उतने तथा जैसे गढना हो वैसे गढे जाते हैं; उसीप्रकार आत्मस्वभावके आधारसे जितनी निर्मल पर्याय करो उतनी तथा जैसी करना हो वैसी होती है, सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धपद तककी समस्त निर्मल पर्यायोंका आधार होनेकी शक्ति आत्मस्वभावमे है । आत्मा स्वयं आधाररूपसे ध्रुव रहकर अपने ही आधारसे सम्यग्दर्शनादि पर्यायरूप होता है ।—ऐसा आत्मा ही परम शरणभूत—परम आधारभूत है । जो जीव ऐसे आत्मस्वभावका आधार लेता है वह सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चाश्चित्र और सिद्धपदकी प्राप्ति होता है; और जो जीव आत्मस्वभावका आश्रय छोड़कर परका आधार लेने जाता है वह निराधाररूपसे संसारमें परिभ्रमण करता है ।

आत्माका स्वभाव त्रिकाल है;

विभाव क्षणिक है, और

सयोग अभावरूप हैं ।

अब, यदि आत्मा अपने स्वभावका आश्रय छोड़कर संयोगका आश्रय लेने जाये तो वे सयोग कहीं उसे आधारभूत नहीं होते; मात्र

आकृष्टता और विभावकी उत्पत्ति होती है। और यदि संयोगका बाधन छोड़कर अपने स्वभावका आश्रय करे तो उसके आधारसे निराकृत होती होती है। धर्मात्मा जानता है कि चाहे जिस प्रसंगमें चाहे जिस क्षेत्रमें मुझे अपने आत्माका ही आधार है। महत्त्वमें या अपमानमें मेरा आत्मा ही मुझे शरणसूत्र है। देखो सीताजी धर्मात्मा थीं... जब चरम खरीपी सब और अंकुश उनके धर्ममें घाये तब उनके मनमें आकांक्षा जागृत हुई कि मैं सम्मेलन सिद्धर आदि तीर्थोंकी यात्रा करूँ। और ठीक उसी समय नगरबनोंने आकर रामचन्द्रजीसे सोकापवादकी बात कही। रामचन्द्रजीने सेनापतिको बुलाकर आदेश दिया कि—

“सीताको सम्मेलनसिद्धर आदि तीर्थों तथा जिन विन्धोंको बंदना कराओ और उनकी इच्छा पूर्ण होनेपर फिर सिहनाद नामक भयानक बन्दनमें धकेली छोड़ दो। सीताजीने हर्ष सहित भक्तिभावसे तीर्थ बंदना की सिहनाद बन्दन आनेपर रथको रोककर सेनापति एकदम रो उठे हैं... तब सीताजी पूछती हैं कि ‘अरे सेनापति ! क्या हो गया तुम्हें ? तीर्थ बन्दनाके इस धुम मगसब पर तुम शोक क्यों कर रहे हो ?’ सेनापति की आँखें सिसु बह रहे हैं। वे कहते हैं ‘हे माता ! जिसप्रकार मुनि बर रागपरिणतिका त्याग कर देते हैं उसीप्रकार भी रामचन्द्रजीने सोकापवादके भयसे आपकी बन्दनमें धकेली छोड़ देनेका आदेश दिया है। सेनापतिके सब कार्योंमें पड़ते ही सीताजी मूर्छित हो गईं देखो उस सूक्ष्मकें समय भी धर्मात्मा सीताजीके अंतरमें जान है कि चाहे जिस प्रसंग पर अपने धर्मके लिये मुझे अपने आत्माका ही आधार है।— फिर सचेत होनेपर भी रामचन्द्रजीको संदेश पहुँचाती हैं कि—‘हे सेनापति ! मेरे रामसे कहना कि सोकापवादके भयसे मेरा त्याग कर दिया, किन्तु ब्रह्म धर्मको मत छोड़ना। अज्ञानी भोग जिन धर्मकी भी निन्दा करें तो उस निन्दाके भयसे सम्यग्दर्शनको मत छोड़ देना... नीतिधर्म संघकी सेवा करना... सुनियो एवं भजिकाओंको भक्ति पूर्वक आहार दान देना देखो ऐसे बुद्धिप्रसंग पर भी सीताजीकी अंतर स्वभावके

आश्रयसे धर्मोल्लास उत्पन्न हुआ है अन्तरमें धर्मके आधारभूत स्वभावका आश्रय है उसीके आधारसे यह उल्लास पैदा हुआ है . ग्रहो ! मैं भले ही वनमें अकेली रह गई, किन्तु मेरे अन्तरमें धर्मका आधार विद्यमान है, उसे मैं नहीं छोड़ती . और मेरे रामसे कहना कि वे भी धर्मको न छोड़े . इसप्रकार धर्मको ही शरणभूत जानकर धर्मात्मा उसीका आश्रय लेते हैं । अज्ञानी तो संयोगमें और आकुलतामें एकाकार होकर अन्तरके आधारको भूल जाते हैं । धर्मात्माको भी किंचित् आकुलता और शोक होजाता है, किन्तु वे आत्माके आधारको भूलकर शोकमें या संयोगमें एकाकार नहीं हो जाते । संयोगको अपने धर्मका आधार स्वप्नमें भी नहीं मानते, इसलिये सभी प्रसंगों पर स्वभावके आधारसे सम्यक् श्रद्धा-ज्ञानरूप धर्मतो वर्तता ही रहता है । साधारण जीवोंके लिये धर्मात्माके हृदयकी पहिचान करना कठिन है ।

जहाँ शेर, चीते घूम रहे हैं ऐसे भयानक वनमें सीताजी अकेली बैठी हैं । उदरमें लव और अकुश जैसे दो चरम शरीरी पुत्र पड़े हैं शेर, चीतोकी दहाड़ें सुनाई देती हैं । अरे ! यह शेर आया . चीता आया ! किंचित् भय भी लगता है; तथापि स्वभावमें तो उस समय भी निश्चक हैं कि अरे ! मैंने तो अपने चैतन्यका आधार लिया है यह जंगल, यह शेर, चीतोकी गर्जनाएँ—कोई भी संयोग मुझे अपने स्वभावका आधार छुड़ानेमें समर्थ नहीं हैं । ऊपर आकाश और नीचे धरती भले ही कोई सगे सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु मैं अशरण नहीं हूँ, अन्तरमें मेरा चिदानन्द स्वभाव ही महान शरण है । देखो, सीताजी कहाँ हैं ? क्या जंगलमें हैं ?—नहीं, क्या संकटमें हैं ?—नहीं; अपनी आत्मामें हैं ? अन्तरमें चैतन्य स्वभावको शरण लेनेसे जो श्रद्धा-ज्ञान-आनन्दके परिणाम होते हैं उन्हींमें सीताजीका आत्मा वर्त रहा है । आधारभूत ऐसे अपने स्वभावकी शरणको प्रतिक्षण दृढ़ करती हैं । बाह्यमें जो कुछ होना हो सो हो, किन्तु अन्तरमें जो चैतन्यका महान आधार है वह नहीं छूट सकता, उस चैतन्यके आधारसे हमें दुःख नहीं

किन्तु आत्म ही है। आँखोंसे आँसू बह रहे हैं, फिर भी जान है कि—मेरा आत्मा इन आँसुओंका आधार नहीं है, किंचित् खेदके परिणाम होते हैं उसका आधार भी आत्मा नहीं है; मेरा आत्मा तो ज्ञान-आत्म का ही आधार है। यह स्त्रीका खरीर मैं नहीं हूँ इस भयानक घमसमें या विश्वास राक्षसहृन्में रहनेवासे हम नहीं हैं। महान हमें क्षरणसूत के बीर जंगलमें हम बखरण होगये—ऐसा नहीं है। अपने आत्माके सिवा साद्य जगत् हमारे लिये अक्षरण ही है।

—देखो यह मात्र ऐसे विकल्प या विचारकी बात नहीं है, किन्तु आत्मबससे अन्तरमें ऐसे अभिप्रायका निर्विकल्प परिणामन चैतन्य स्वभावके आधारसे होगया है वह प्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंग पर कर्तृता ही रहता है उसकी यह बात है। चैतन्यस्वभावके आधारसे जो सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यरूप परिणामन हुआ वही धर्म है।

आत्माके स्वभावमें ऐसी शक्ति है कि चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंगमें भी वह आधारसूत होता है और उसके आश्रयसे शांति मिलती है। सातवें नरककी ओर प्रतिकूलतामें पड़े हुए नारकियोंमें भी कोई कोई जीव पूर्वकालकी वेशनासम्बिके संस्कारोंका आधार लेकर-अन्तरमें अपने चैतन्यस्वभावके आश्रयसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करते हैं और ऐसी अपूर्व आत्मशान्तिका वेदन करते हैं कि स्वर्गके मिथ्यावृद्धि देवोंको भी उसकी रीझ तक नहीं होती। आत्माका आधार लिये बिना बाह्यमें किसीके आधारसे सुख या शान्ति सेना चाहे तो वह तीन काम-तीन मोक्षमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। किन्हीं भी संयोगोंमें किसी भी क्षण अपने स्वभावकी ओर सम्मुख होकर उसका आश्रय करनेसे सुख एवं शान्तिका अनुभव होता है।

माध्यमान भावका आधार ही ऐसी आत्माकी शक्ति है। ज्ञानी भावक होकर निर्मल भावको माता है और अज्ञानी भावक होकर विकारकी भावना करता है। ज्ञानी तो स्वभावके आधारसे निर्मल

भाव प्रगट करके उन्हीके आधारसे परिणमित होता है। अज्ञानी अपने आत्माको विकारका ही आधार मानकर मात्र विकाररूपसे परिणमित होता है, निर्मल पर्यायके आधाररूप अपने शुद्ध स्वभावको वह नहीं जानता; इसलिये बाह्य आधारसे निर्मलता प्रगट करना चाहता है यह उसको बाह्य दृष्टि है। चैतन्यका आधार छोड़कर जो बाह्यमे अपना आधार ढूँढता है वह भले ही महान सम्राट हो तथापि भिखारी ही है; क्योंकि वह दूसरोंसे अपने ज्ञान-आनन्दकी भीख माँगता है। और “मैं ही अपने आनन्दका आधार हूँ, अपने ज्ञान-आनन्दके लिये मुझे अन्य किसी आधारकी आवश्यकता नहीं है”—ऐसी स्वभावदृष्टि करनेवाला सम्यक्त्वो कदाचित् नर्कमें हो तथापि वह महान सम्राट है।

शरीर या राग वह आत्माके धर्मका आधार नहीं है; क्योंकि शरीर और राग छूट जाने पर भी सम्यग्दर्शनादि बने रहते हैं, इसलिये वे कोई धर्मका आधार नहीं हैं, तथा आत्मा शरीरका या रागका आधार नहीं है। ससारका आधार ही आत्मा नहीं है, वह तो मोक्षका ही आधार होता है—ऐसा उसका स्वभाव है।

ऐसा सिद्धान्त है कि—केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही क्षायिक सम्यक्त्व होता है, किन्तु उसमें तो यह बतलाया है कि उस समय कैसा निमित्त होता है। कहीं वह निमित्त इस जीवके क्षायिक सम्यक्त्वका आधार नहीं है; सम्यग्दर्शनका आधार आत्मा स्वयं ही है, आत्माके आधारसे ही वह परिणमन होता है।

जिसका जो आधार हो वह उससे अभिन्न होता है; भिन्न नहीं होता। यदि वस्तुमे अपना आधार होनेकी शक्ति न हो तथा भिन्न आधार हो तो अनवस्था दोष आजाये, आधारकी परम्परा कहीं न रुके। जैसे—कोई ऐसा कहे कि—आत्माका आधार यह शरीर, शरीरका आधार ? मकान, मकानका आधार ?—यह जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीपका आधार ?—मध्यलोक; मध्यलोकका आधार ?—लोक, और लोकका

किन्तु आत्म ही है। बाँसोंसे बाँसू बह रहे हैं, फिर भी माम है कि—
मेरा आत्मा इन बाँसुओंका आधार नहीं है, किंचित् लेदके परिणाम
होते हैं उनका आधार भी आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा तो ज्ञान—आत्म
का ही आधार है। यह स्त्रीका शरीर मैं नहीं हूँ; इस मयामक जगत्में
या विद्यास राजमहलमें रहनेवासे हम नहीं हैं। महल हमें धरणसूत से
और जंगलमें हम अशरण होगये—ऐसा नहीं है। अपने आत्माके सिवा
सारा जगत् हमारे सिये अशरण ही है।

—देखो यह मात्र ऐसे विकल्प या विचारकी बात नहीं है
किन्तु आत्मजगत्से अन्तरमें ऐसे अभिप्रायका निर्विकल्प परिणामन चैतन्य-
स्वभावके आधारसे होगया है वह प्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंग पर कर्तृता
ही रहता है। उसकी यह बात है। चैतन्यस्वभावके आधारसे जो सम्यक्
अज्ञान—ज्ञान—चारित्र्य रूप परिणामन हुआ वही जगत् है।

आत्माके स्वभावमें ऐसी शक्ति है कि चाहे जैसे प्रतिकूल
प्रसंगमें भी वह आधारसूत होता है और उसके आधारसे शांति मिलती
है। सातवें नरककी घोर प्रतिकूलतामें पड़े हुए नारकियोंमें भी कोई कोई
धीन पूर्वकासकी रेषनामण्डिके संस्कारोंका आधार लेकर—अन्तरमें
अपने चैतन्यस्वभावके आधारसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करते हैं और ऐसी
अपूर्व आत्मसाक्षात्तिका वेदन करते हैं कि स्वर्गके मिथ्यादृष्टि देवोंको भी
उसकी गर्भ तक नहीं होती। आत्माका आधार सिये बिना बाह्यमें
किसीके आधारसे सुख या शांति सेना चाहे तो वह तोम काम—तोन
लोकमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। किन्हीं भी संयोगोंमें किसी भी क्षण
अपने स्वभावकी ओर सम्मुख होकर उसका आश्रय करनेसे सुख एवं
शांतिका अनुभव होता है।

माध्यमान भावका आधार ही ऐसी आत्माकी शक्ति है।
ज्ञानी भावक होकर निर्मल भावको पाता है और अज्ञानी भावक होकर
विचारकी भावना करता है। ज्ञानी तो स्वभावके आधारसे निर्मल

त्यो निरालम्बीरूपसे स्थित है । जिसप्रकार लोक ज्योका त्यो निरालम्बीरूपसे स्थित है, उसीप्रकार लोकके समस्त पदार्थ भी निरालम्बीरूपसे अपने-अपने स्वरूपमें स्थित हैं; उन्हें किसी भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं है । अहा ! देखो तो यह वस्तुस्वभाव !

पुनश्च, समवशरणमें विराजमान सर्वज्ञ परमात्माके नोचे रत्नमणिका देवी सिंहासन होता है, किन्तु भगवानका शरीर उस सिंहासनका स्पर्श नहीं करता, भगवान तो सिंहासनसे चार अंगुल ऊपर—निरालम्बीरूपसे आकाशमें विराजमान होते हैं ।

भगवानका आत्मा तो अपने स्वभावके आधारसे परिपूर्ण वीतरागी निरालम्बी होगया है और वहाँ शरीरका स्वभाव भी निरालम्बी होगया है । किसी भी बाह्यपदार्थके अवलम्बन बिना भगवानका आत्मा परिपूर्ण ज्ञान—आनन्दरूपसे परिणामित होरहा है । समस्त आत्माओंका ऐसा निरालम्बी स्वभाव है । किन्तु मूढ़-अज्ञानी जीवोंको बाह्य अवलम्बनकी मिथ्याबुद्धि दूर नहीं होती और वे आत्माका अवलम्बन नहीं लेते । इसलिये इस अधिकरणशक्तिमें आचार्यदेवने समझाया है कि हे जीव ! स्वयं ही अपने धर्मका आधार हो ऐसी तेरे आत्माकी शक्ति है, इसलिये तू अपने आत्मस्वभावका ही अवलम्बन ले .तथा दूसरोंके अवलम्बनकी बुद्धि छोड़ ।

[अहा ! कैसा निरालम्बी तत्त्व !]

[—यहाँ ४६ वी अधिकरणशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

आधार ?—असोक, जो असोकका आधार है और जोसा ? असोक है विमल तो कोई है ही नहीं, जिसे उसका आधार कहा जाये, इससे असोकका आधार अलोच ही है, कोई भिन्न आधार नहीं है; तो फिर असोककी मतिव्यवस्थाके अन्त्य पदाधिकारी भी निश्चयसे अपना-अपना ही आधार है। अतः आधार नहीं है। समयसारमें भी आकाशका उदाहरण देकर मेदज्ञानकी अवसृत मति समझाई है। जहाँ कहते हैं कि जब अकेले आकाशको ही समझ लेकर उसके आधारका विचार किया जाये तब आकाशको अन्त्य किसी अन्यका आधार नहीं कहा जा सकता। इसलिये कोई भिन्न आधार समझ नहीं आता। एक आकाश ही आकाश में है—ऐसा मनीषाति, समझमें आता है और ऐसा समझनेवालेकी भी परके समय आधार प्रायेणपना माहित नहीं होता। असोककार मात्र ज्ञानस्वभावको समझ लेकर उसके आधारका विचार किया जाये तो ज्ञानसे भिन्न अन्य किसी अन्यका आधार दिखाई नहीं देता, एक ज्ञान ही स्वयं अपनेमें ही है—ऐसा मनीषाति समझमें आता है और ऐसा समझनेवालेको अपने ज्ञानस्वभावसे भिन्न अन्य किसी पदाधिकारी का अपना आधार—प्रायेणपना माहित नहीं होता। ऐसा अपूर्व मेदज्ञान होने से स्वयं अपने ज्ञानस्वभावके आधारसे ज्ञानरूप ही परिणमित होता है और राग-द्वेष-मोहकी उत्पत्ति नहीं होती।—यह सब कहनेका उपाय है।—(देखो सर्वद-अधिकार भाषा १५१-१६२)

देखो निरुपम्वी आकाशको उदाहरण देकर आत्माका ज्ञानस्वभाव समझाया है। यहो ? समस्त लोक निरुपम्वी है। पारो और तथा ऊपर-नीचे वर्तमानत असोककाशके मध्यमें ३४३ परमराज प्रमाण सह लोक शाश्वत विद्यमान है। वर्तमानत ओर-पुद्गलसिंह यह परिपूर्ण है। इस लोकके भी कोई आधार नहीं है पदार्थ ऊपरसे किसी रस्तीके आधारसे नहीं सटक रहा है तथा किसीने इसे पारण नहीं कर रखा है तथा यह लोक नीचे नहीं गिर पड़ता। लोकके भी कोई विसृप्त रिक्त स्थान ही है तथा यह नीचे नहीं उतर जाया क्योंकि

आत्माकी ४७ शक्तियोका श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने अद्भुत वर्णन किया है। उनमें से ४६ शक्तियोका भावपूर्ण सरस विवेचन हो चुका है; अब अन्तिम सम्बन्धशक्ति है। “स्वभावमात्र स्वस्वामित्वमयी सम्बन्धशक्ति आत्मा है।”

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-आनन्दरूप जो अपना भाव है वही आत्माका स्वधन है और उसीका आत्मा स्वामी है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ आत्माका स्व नहीं है और आत्मा उसका स्वामी नहीं है। देखो, यह सम्बन्धशक्ति। सम्बन्धशक्ति भी आत्माका परके साथ सम्बन्ध नहीं बतलाती, किंतु परके साथका सम्बन्ध तुडवाकर स्वमे एकता कराती है;— इसप्रकार आत्माके एकत्व-विभक्त स्वरूपको बतलाती है। सम्यक्त्वो धर्मात्मा ऐसा अनुभव करता है कि—

“हु ऐक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान-दर्शनमय खरे,
कई अन्य ते मारु जरी परमाणुमात्र नथी अरे !”

यह एक शुद्ध ज्ञान दर्शनमय सदा अरूपी आत्मा ही मैं हूँ, वही मेरा स्व है, इसके अतिरिक्त जगतमें अन्य कुछ—एक परमाणु-मात्र भी मेरा नहीं है। स्वयं अपने आत्मस्वभावकी ओर उन्मुख होकर स्वमें एकतारूपसे परिणमित हुआ, वहाँ किसी भी परद्रव्यके साथ किंचित् सम्बन्ध भासित नहीं होता।

ऐसे परसम्बन्धसे रहित शुद्ध आत्माको देखना ही धर्म है, वही जैनशासन है। आचार्य कुन्दकुन्द प्रभु कहते हैं कि—जो पुरुष आत्माको अबद्धस्पृष्ट (अर्थात् कर्म बन्धन रहित तथा सम्बन्ध रहित), अनन्य, अविशेष तथा नियत देखता है वह सर्व जिनशासनको देखता है; जो पस्सदि अप्पाण अबद्धपुट्ट .. . पस्सदि जिणसासणं सव्व ” जो यह अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त—ऐसे पाँच भावों स्वरूप आत्माकी अनुभूति है वह निश्चयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है देखो, आचार्य भगवान् स्पष्ट कहते हैं कि—परके सम्बन्धसे रहित शुद्ध आत्माकी अनुभूति ही

[४७]

सम्बन्धशक्ति

इस जगतमें मेरा कौन है और किसके साथ मुझे परमार्थ सम्बन्ध है—उसके भान बिना, परको अपना मानकर, परके साथ सम्बन्ध छोड़कर बीच संसारमें मग्न रहा है। आत्माका “स्व” क्या है और वास्तविक सम्बन्ध किसके साथ है—वह इस “सम्बन्धशक्ति” में बतलाया है। यह सम्बन्धशक्ति भी आत्माका परके साथ सम्बन्ध नहीं बतलाती, किन्तु अपनेमें ही स्व-स्वामी सम्बन्ध बतलाकर परके साथका सम्बन्ध सुबधाती है;—इसप्रकार परसे मिल आत्माको बतलाती है। आत्मा ज्ञान-दर्शन-आनन्द स्वरूप अपने भावका ही स्वामी है, और वे भाव ही आत्माका स्व हैं,—ऐसा जानकर, स्वभावके साथ सम्बन्ध छोड़ना और परके साथ सम्बन्ध तोड़ना—ऐसा एकत्व-विमक्तपना वह समयसारका तात्पर्य है, तथा उस एकत्व-विमक्तपनेमें ही आत्माकी शोभा है।

यह भगवान् आत्मा अपनी ज्ञान क्रियामें अनन्तशक्तिये उत्पन्न हो रहा है, उसके ज्ञानभाष भाषमें अनन्त धर्म एकताव परिणामित हो रहे हैं इसलिये आत्मा जनेकान्तमूर्ति है। ऐसे जनेकान्तमूर्ति

नाह भवामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः ।

इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥१६१॥

“मैं परका नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं”—इसप्रकार स्व-परके परस्पर स्व-स्वामिसम्बन्धको छोड़कर, “शुद्धज्ञान ही एक मैं हूँ”— इसप्रकार अनात्माको छोड़कर, आत्माको ही आत्मारूपसे ग्रहण करके, पर द्रव्यसे भिन्नत्वके कारण आत्मारूपी ही एक अग्रमें (ध्येयमें) चिन्ताको रोकता है वह आत्मा वास्तवमें शुद्धात्मा होता है ।” देखो, धर्मी जीव अपने आत्मामेंसे परद्रव्यके सम्बन्धको हटा देता है और एक शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे ही अपने आत्माको ध्याता है । “प्रथम तो मैं स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ, मात्र ज्ञायक होनेसे मेरा विश्वके साथ भी सहज ज्ञेय-ज्ञायक लक्षण सम्बन्ध ही है; परन्तु अन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं हैं; इसलिये मुझे किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है ।” मोक्षाधिकारी जीव ऐसे ज्ञायकस्वभावी आत्माका निर्णय करके सर्व उद्यमसे अपने शुद्धात्मामें ही वर्तता है । (देखो, प्रवचनसार गाथा २०० टीका ।) जो जीव परके साथ कर्ता-कर्मपना, स्वस्वामिपना आदि सम्बन्ध किंचित् भी माने, वह जीव परका ममत्व छोड़कर अपने ज्ञायक स्वभावमें प्रवर्तमान नहीं हो सकता, वह तो राग-द्वेष-मोह में ही वर्तता है; वह वास्तवमें मोक्षका अधिकारी नहीं है ।

देखो, आत्माको किसके साथ सच्चा सम्बन्ध है वह बतलाते हैं । श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कहा है कि—

“हूँ कोण छुं ? क्या थी थयो ? शुं स्वरूप छे मारुं खरुं ?

कोना सम्बन्धे बलगरा छे ? राखुं के अ परिहर ?

अना विचार विवेक पूर्वक शात भावे जो कर्या,

तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्त्वो अनुभव्या ।”

धर्मी जानता है कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ; ज्ञान-दर्शन स्वभाव ही मेरा स्व है और उसीका मैं स्वामी हूँ, इसके

जैनधर्म है । वास्तवमें आत्माका स्वभाव रागके भी सम्बन्धसे रहित है । जो जीव अपने आत्माको कर्म सम्बन्धवाला और बिकारी ही देखता है किन्तु कर्मके सम्बन्धसे रहित तथा रागादि रहित ऐसे अपने शुद्धस्वभावको नहीं देखता उसने जिनसाधनको नहीं जाना है और उसके आत्मामें जैनधर्म प्रगट नहीं हुआ है । ज्ञान-दर्शनस्वभाव ही मैं हूँ तथा ज्ञान-दर्शन स्वभावसे भिन्न जो भाव है वह मैं नहीं हूँ; वे सब मेरे स्वरूपसे बाह्य हैं ।—इसप्रकार ज्ञान-दर्शन स्वभावमें एकस्वरूपसे तथा अन्य समस्त पदार्थोंसे विभक्तरूपसे अपने आत्माका अनुभव करना सो जैनधर्म है । ऐसे आत्माको जाने बिना सचमुच जैनत्व नहीं होता ।

इस जगतमें मेरा क्या है और किसके साथ मुझे परमार्थ सम्बन्ध है, उसके भान बिना, परको ही अपना मानकर जीव संसारमें भटक रहा है । परब्रह्म कभी अपना हो ही नहीं सकता तथापि परको अपना मानकर वह जीव मोहके कारण दुःखी ही होता है । जो परको पररूप जाने और स्वको ही स्व-रूपसे जाने वह निश्चकरूपसे अपने स्व रूपमें एकाग्रतासे सुखी ही होगा ।

दुःखका सूत क्या है ?

—परब्रह्मको अपना मानना वह ।

सुखका सूत क्या ?

—स्व-परका भेदज्ञान करना वह ।

मेवबिज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किं केष्वन ।

तस्यैवामावृत्तो बद्धाः बद्धा ये किं केष्वन ॥

जो जीव सिद्ध हुए हैं वे भेदज्ञानसे ही सिद्ध हुए हैं जो जीव बद्ध हुए हैं वे भेदज्ञानके अभावसे ही बद्ध हुए हैं ।

भेदज्ञान क्या है उसका यह वर्णन बस रहा है । आत्माके ज्ञान दर्शन स्वभावके प्रतिरिक्त अन्य कहीं भी स्थायित्व माने तो उस जीवको भेदज्ञान नहीं किन्तु अज्ञान है । भर्मी अपने आत्माको कैसा ध्याते हैं वह प्रबचनमात्रमें कहते हैं—

रहूंगा; परद्रव्यका परिग्रहण नहीं करूंगा । (—समयसार गाथा २०८ टोका ।)

आठ वर्षकी बालिका भी यदि सम्यक्त्व प्राप्त करले तो वह भी अपने आत्माको ऐसा ही जानती है । फिर बड़ी होने पर उसका विवाह हो तब भी अपने अंतर् अभिप्रायमें अपने ज्ञायक स्वभावो आत्माके सिवा अन्य किसीको वह अपना स्वामी नहीं मानती । और यदि पति धर्मात्मा हो तो वह भी ऐसा नहीं मानता कि “मैं इस स्त्रीका स्वामी हूँ”; मे तो अपने ज्ञानका ही स्वामी हूँ—ऐसा धर्मो जानता है । पति-पत्नीके रूपमें एक दूसरेके प्रति जो राग है उसे वे अपने दोषरूप मानते हैं और ज्ञायक-स्वभावमें उस रागका स्वामित्व भी स्वीकार नहीं करते । हमारे ज्ञायक स्वभावके आश्रयसे जो सम्यग्दर्शनादि भाव प्रगट हुए हैं वही हमारा “स्व” है और उसीके हम स्वामी हैं,—इसप्रकार मात्र अपने स्वभावमें ही स्व-स्वामिपना जानते हैं । इसके अतिरिक्त शरीर या रागादिके साथ स्व-स्वामिपना नहीं मानते ।

आचार्यदेवने तो कहा है कि—यदि तू अजीवको अपना मानकर उस अजीवका स्वामी बनेगा तो तू अजीव हो जायेगा ! अर्थात् तेरी श्रद्धामें जीवतत्त्व नहीं रहेगा । इसलिये हे भाई ! यदि तू अपनी श्रद्धामें अपने जीवतत्त्वको जीवित रखना चाहता हो तो अपने आत्माको ज्ञायकस्वभावी जानकर उसीका स्वामी बन, और अन्यका स्वामित्व छोड़ ।

प्रश्न—मुनियोने तो धन-मकान-स्त्री-वस्त्रादिका त्याग कर दिया है इसलिये वे तो उनके स्वामी नहीं हैं; किन्तु हम गृहस्थों-के तो वह सब होता है इसलिये हम तो उसके स्वामी हैं न ?

उत्तर—अरे भाई ! क्या मुनिका और तेरा आत्मा भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं ? यहाँ आत्माके स्वभावकी बात है, जगतका कोई

अतिरिक्त अन्य किसीका मैं स्वामी नहीं हूँ तथा अन्य कोई मेरा स्वामी नहीं है। यह कुटुम्ब—स्त्री—धन—शरीर कोई मेरा स्व नहीं है और मैं उनका स्वामी नहीं हूँ नियमसारमें कहते हैं कि—यह स्त्री—पुत्रादिक कोई तेरे सुख—दुःखके भागीदार नहीं होते; वह तो अपनी आजीविका के लिये ठगोंका गिरोह तुझे मिला है यदि तू उन्हें अपना मानेगा तो ठगा जायेगा। (देखो नियमसार वाचा १०१ की टीका ।) यह स्त्री—पुत्रादि कोई वास्तवमें इस आत्माके सम्बन्धी नहीं हैं। तीर्थंकर भगवान् प्राणिपाराधक जीव आत्माके समर्थ हैं उस-समय भी अपने आत्माको ऐसा ही जानते हैं, परके साथ किञ्चित् सम्बन्ध नहीं मानते। क्योंकि—

को नाम भणोद्बुधं परब्रह्मं ममेवं भवति ब्रह्मम् ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विज्ञानम् ॥ २०७ ॥

मम परिग्रहो यदि ततोऽहम् जीवती तु गच्छेत्पम् ।

आर्तबाहू यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥ २०८ ॥

‘‘जो जिसका स्वभाव है वही उसका स्व (धन सम्पत्ति) है और वह उसका (स्व भागका) स्वामी है — इसप्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वहृदिके अवलम्बनसे जानी अपने आत्माको ही आत्माका परिग्रह नियमित जानता है इसलिये ‘यह मेरा स्व नहीं है मैं इसका स्वामी नहीं हूँ — ऐसा जानता हुआ परब्रह्मका परिग्रहण नहीं करता ।’’

(—समयसार वाचा २०७ टीका)

पुनश्च जानी कहते हैं कि— यदि मैं अभीव परब्रह्मका परिग्रहण करूँ तो अवश्यमेव वह अभीव मेरा स्व हूँ मैं भी अवश्य मेव उस अभीवका स्वामी होऊँ और अभीवका जो स्वामी वह वास्तव में अभीव ही होता है। इसप्रकार विवश (बाधारीसे) भी मुझे अभीवपना आजायेगा। मेरा तो एक शायकभाव ही स्व है और उसी का मैं स्वामी हूँ इसलिये मुझे अभीवपना न हो मैं तो जाता ही

साथ एकत्व हुआ जो निर्मल भाव (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र) वही मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूँ । अपने इस स्व-धनको मैं कभी नहीं छोड़ता । जो मेरा स्व हो वह मुझमें पृथक् कैसे होगा ? स्वभाव-मे एकाग्र होने पर रागादि तो मुझमें पृथक् हो जाते हैं इसलिये वह मेरा स्व नहीं है ।

जो जिसे अपना मानता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता । जो रागको अपना स्व मानता है वह रागको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिये वह रागको अपने स्वभावसे पृथक् नहीं जानता, इसलिये वह तो मिथ्यादृष्टि ही है । जो ऐसा जाने कि मैं तो ज्ञायकस्वभाव हूँ, राग मेरे स्वभावसे भिन्न भाव है,—ऐसा जानकर ज्ञायक स्वभावके आश्रय-से सम्यग्दर्शनादि भाव प्रगट करे, तो फिर उसे जो अल्पराग रहता है वह अस्थिरता जितना चारित्र दोष कहा जाता है । उसे श्रद्धामे ज्ञायकभावका ही स्वामित्व वर्तता है, रागका स्वामित्व नहीं वर्तता, इसलिये श्रद्धाका दोष उसे छूट गया है । परन्तु जो जोव ज्ञायकस्वभावको ही अपना जानकर उसकी सन्मुखता पूर्वक सम्यग्दर्शनादिरूप परिणमित नहीं होता और परके तथा रागके ही स्वामित्वरूपसे परिणमित होता है उसे तो श्रद्धा ही मिथ्या है और श्रद्धाका दोष अनत ससारका कारण है ।

प्रश्न—यह आत्मा परका स्वामी नहीं है, किंतु ईश्वरने आत्माको बनाया है, इसलिये वे तो इस आत्माके स्वामी हैं न ?

उत्तर—यह तो महान मूढता हुई । इस आत्माको किसीने बनाया नहीं है; आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है, इसका कोई निर्माता नहीं है । ईश्वरका स्वरूप भी ऐसा नहीं है कि वह किसीको बनाए । जिसप्रकार यह आत्मा परका स्वामी या कर्ता होनेसे मिथ्यादृष्टि है, उसीप्रकार ईश्वर भी यदि परका कर्ता हो तो वह मिथ्यादृष्टि ही हो जाये,—उसका ईश्वरपना न रहे । मैं तो ज्ञायकस्वरूप हूँ, परका कर्ता या स्वामी मैं नहीं हूँ—ऐसा आत्ममान करके फिर उसमें एकाग्रता द्वारा

भी आत्मा परब्रह्मका स्वामी तो है ही नहीं। सिद्धमगवान या ससारी मूढ़ प्राणी, केवली भगवान या यन्त्रामी, मुनि या गृहस्थ—किसीका भी आत्मा परब्रह्मका स्वामी नहीं है। अब पू कि मुनिबों-को तो बी-वस्त्राविका राग छूट गया है और तुम्हें वह राम नहीं छूटा; इसलिये पहले मिथ्या तो कर कि राग होने पर भी आत्माका स्वभाव ज्ञायकसूक्ति है रागका स्वामित्व मेरे ज्ञायकस्वभावमें नहीं है। धर्मीको राग होने पर भी उनके अभिप्रायमें राग तो मैं — ऐसी रागकी पकड़ नहीं होती किन्तु 'ज्ञायकस्वभाव तो मैं —ऐसा स्वभावकी पकड़ होती है। चतुर्थ स्वभावको छूटकर देहादि परका स्वामित्व मानना वह तो मिथ्यात्व है ही और शुभाशुभ परिणामों का स्वामित्व भी मिथ्यात्व ही है।

प्रश्न—शुभाशुभ परिणामोंका स्वामी आत्मा नहीं तो कौन है ?

उत्तर—शुभाशुभ परिणाम आत्माकी पर्यायमें होते हैं उस अपेक्षासे तो आत्मा ही उनका स्वामी है। परन्तु यहाँ तो आत्माके स्वभावका—आत्माकी शक्तिका वर्णन चल रहा है। शुभाशुभ परिणाम वह आत्माका स्वभाव नहीं है आत्मा तो ज्ञायक स्वभावो है उस ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे शुभाशुभ भावरूप परिणामन होता ही नहीं इसलिये ज्ञायकस्वभावकी दृष्टिसे धर्मात्मा शुभाशुभ परिणामके स्वामी नहीं होते। ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे जो सम्यग्दृष्टतादि बीतरागी परिणाम हुए उन्हींके स्वामी होते हैं। यन्त्रामीको ज्ञायक स्वभावकी दृष्टि नहीं है, इसलिये वही शुभाशुभपरिणामका स्वामी होकर उनमें एकत्वबुद्धिसे मिथ्यास्वरूप परिणमित होता है।

धर्मी जानता है कि मैं तो अपने ज्ञान-मान्यतादि अनंत गुणों का स्वामी हूँ और वे ही मेरे स्व भाव हैं। मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है कि मैं बिकारका स्वामी होऊँ। बिकारका स्वामी तो बिकार होता है, मेरा पुत्रभाव बिकारका स्वामी कसे होगा ? मेरे ज्ञायकस्वभावके

साथ एकत्व हुआ जो निर्मल भाव (सम्पददर्शन-ज्ञान-चारित्र्य) वही मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूँ । अपने इस स्व-धनको मैं कभी नहीं छोड़ता । जो मेरा स्व हो वह मुझमें पृथक् कैसे होगा ? स्वभाव-मे एकाग्र होने पर रागादि तो मुझमें पृथक् हो जाते हैं इसलिये वह मेरा स्व नहीं है ।

जो जिसे अपना मानता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता । जो रागको अपना स्व मानता है वह रागको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिये वह रागको अपने स्वभावसे पृथक् नहीं जानता, इसलिये वह तो मिथ्यादृष्टि ही है । जो ऐसा जाने कि मैं तो ज्ञायकस्वभाव हूँ, राग मेरे स्वभावसे भिन्न भाव है,—ऐसा जानकर ज्ञायक स्वभावके आश्रय-से सम्पददर्शनादि भाव प्रगट करे, तो फिर उसे जो अल्पराग रहता है वह अस्थिरता जितना चारित्र्य दोष कहा जाता है । उसे श्रद्धामे ज्ञायकभावका ही स्वामित्व वर्तता है, रागका स्वामित्व नहीं वर्तता, इसलिये श्रद्धाका दोष उसे छूट गया है । परन्तु जो जीव ज्ञायकस्वभावको ही अपना जानकर उसकी सम्मुखता पूर्वक सम्पददर्शनादिरूप परिणामित नहीं होता और परके तथा रागके ही स्वामित्वरूपसे परिणामित होता है उसे तो श्रद्धा ही मिथ्या है और श्रद्धाका दोष अनत ससारका कारण है ।

प्रश्न—यह आत्मा परका स्वामी नहीं है, किंतु ईश्वरने आत्माको बनाया है, इसलिये वे तो इस आत्माके स्वामी हैं न ?

उत्तर—यह तो महान मूढता हुई । इस आत्माको किसीने बनाया नहीं है; आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है, इसका कोई निर्माता नहीं है । ईश्वरका स्वरूप भी ऐसा नहीं है कि वह किसीको बनाए । जिसप्रकार यह आत्मा परका स्वामी या कर्ता होनेसे मिथ्यादृष्टि है, उसीप्रकार ईश्वर भी यदि परका कर्ता हो तो वह मिथ्यादृष्टि ही हो जाये,—उसका ईश्वरपना न रहे । मैं तो ज्ञायकस्वरूप हूँ, परका कर्ता या स्वामी मैं नहीं हूँ—ऐसा आत्ममान करके फिर उसमें एकाग्रता द्वारा

जिस जीवने पूर्ण ज्ञान—आनन्द प्रगट किया उसे ईश्वर कहा जाता है, और अनन्त जीव इसप्रकार अपना शुद्ध स्वरूप प्रगट कर-करके ईश्वर होमये हैं—अर्थात् उन्हें नि मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ऐसे अनन्त जीव इस समय सिद्धासयमें देह रहित ईश्वररूपसे विद्यमान हैं वे कभी पुनः देह धारण नहीं करते। यह आत्मा भी अपने ज्ञायक स्वभाव को जानकर उसमें अनिता द्वारा ऐसे ईश्वर पदको प्राप्त कर सकता है। किंतु जो ईश्वरको जगत्का कर्ता मानते हैं वे ईश्वरके शुद्ध स्वरूपका अनावर करते हैं वे सचमुच ईश्वरको मानते ही नहीं; इसलिये वे तो नास्तिक जैसे—मिथ्याहृष्टि हैं।

प्रश्न—यह सच है कि कोई ईश्वर इस जीवका कर्ता या स्वामी नहीं है किंतु जगत्के अकर्ता और पूर्ण ज्ञानानन्द स्वरूप ऐसे सिद्धभगवान तथा अरिहंतभगवान तो इस आत्माके स्वामी हैं न ?

उत्तर—भगवानकी और गुरुकी भक्तिमें भले ही ऐसा कहा जाता है कि हे माय ! हे विनेश्वरे ! आप ही हमारे स्वामी हैं। किंतु वास्तवमें तो भगवानका आत्मा उनके केवलज्ञान और आनन्दका ही स्वामी है वह आत्मा कहीं इस आत्माका स्वामी नहीं है; इस आत्मा के भावका स्वामी यह आत्मा स्वयं ही है अन्य कोई इस आत्माका स्वामी नहीं है। यदि ऐसा न जाने और सचमुच भगवानको ही अपना स्वामी मान ले तो उसने अपने आत्माको पराधीन माना है अपनी भाँति समस्त आत्माओंको भी पराधीन स्वामी माना है इसलिये भगवानके आत्माको भी उसने पराधीन माना है उसने न तो भगवान को पहिचाना है और न उनकी भक्ति करना ही जानता है।

भगवानकी सच्ची भक्ति करनेवाला जीव तो जो कुछ भगवानने किया वही स्वर्ग करना चाहता है। हे भगवान सर्वश्रेष्ठ ! आपने अपने आत्माको ज्ञायकस्वभावी जानकर परका समस्त छोड़ दिया और परमात्मा हुए मेरा आत्मा भी *तथा त्वया ज्ञायकस्वभावी न* ॥

इसप्रकार जो जीव भगवान् जैसे अपने आत्माको पहिचाने वही भगवान्का सच्चा भक्त है, उसीने भगवान्को पहिचानकर उनको भक्ति की है। ऐसी परमार्थ भक्ति सहित भगवान्के बहुमानका उल्लास आने पर कहता है कि “हे नाथ ! आप ही मेरे स्वामी हैं, आपने ही मुझे आत्मा दिया है ” धर्मी ऐसा बोलते हैं वह कही मिथ्यात्व नहीं है, किन्तु यथार्थ विनयका व्यवहार है। धर्मात्माके अंतर अभिप्रायको न समझकर अकेली भापाको पकड़े तो वह बाह्यदृष्टि जीव धर्मात्माको जानता ही नहीं; वह जड़ भापाको तथा शरीरको जानता है किन्तु ज्ञानीके चैतन्यभावको नहीं जानता।

देखो, श्री रामचन्द्रजी ज्ञानी—धर्मात्मा थे, उसी भवमे मोक्षगामी थे। रामचन्द्रजी बलदेव थे और लक्ष्मणजी वासुदेव। दोनों भाइयोमे परस्पर इतना अपार प्रेम था कि “रामचन्द्रजीका स्वर्गवास होगया,”—इतनेसे शब्द कानोमे पड़ते ही “हाय रा म !” कहते हुए लक्ष्मणके प्राण उड़ गये ! फिर रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके मृत शरीरको लेकर छह-छह महीने तक फिरते रहे। अनेक प्रकारकी चेष्टायें और प्रलाप करते थे कि—भाई ! तुम बोलते क्यों नहीं ? तुम क्यों मुझसे रूठ गये ? भोजनके समय उनके मुँहमें कौर रखकर खिलानेकी चेष्टा करते थे रातको अपने पास सुलाते थे और उनके कानमे कहते-थे कि भैया, अब तो बोलो ! इससमय तो हम और तुम अकेले ही हैं तुम्हारे मनमें जो कुछ हो वह कह दो ! सबेरा होनेपर उनके मृत शरीरको स्नान कराते हैं और कहते हैं कि भाई ! कबतक सोते रहोगे ? अब तो उठो; सबेरा होगया है जिनेन्द्र भगवान्की पूजाका समय जारहा है जल्दी उठो !—इसप्रकार अनेक चेष्टाएँ करते हैं और लक्ष्मणजीके शरीरको कन्धे पर रखकर घूमते हैं तथापि हराम है जो रामचन्द्रजी उनके साथ किंचित्भी सम्बन्ध मानते हो तो ! स्वभावके साथ स्व-स्वामि सम्बन्धके अतिरिक्त अन्य किसीके साथ अश मात्र भी सम्बन्ध नहीं मानते थे। किन्तु बाहरसे देखनेवाले अज्ञानी जीव

धर्मआत्मा की ऐसी अन्तरदृष्टिका माप कहाँसे निकाल सकते हैं ? यह-यह महीने तक उपरोक्तानुसार चेष्टाएँ करते हैं, तथापि उस समय भी लक्ष्मणजीके साथ या उनकी ओरके रागके साथ रामचन्द्रजी स्व-स्वामि सम्बन्ध नहीं मानते; उस-समय भी अपने ज्ञायक स्वभावके आध्यसे जो सम्बन्धपूर्णतादि वर्तते हैं उन्हींके स्वामिरूपसे परिणमित होते हैं । धर्मआत्माके हृदयकी याह सेवा अज्ञानीके लिये कठिन है ।

प्रश्न—यदि रामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ किञ्चित् सम्बन्ध न मानते हों तो यह महीने तक उनके मृतशरीरको लेकर क्यों फिरते रहे ?

उत्तर—घरे भया ! ज्ञानी निरतद अन्तरगमें विवेक सहित है तू रामचन्द्रजीके आत्माको नहीं देखता इसीलिये तुझे ऐसा समता है कि रामचन्द्रजी यह महीने तक मृत शरीरको लेकर घूमते रहे । किन्तु ज्ञानी तो कहते हैं कि रामचन्द्रजीने अपने आत्मामें रागको या लक्ष्मणजीकी एक क्षण मात्र भी नहीं उठाया है । विदामन्द स्वभावका स्वामित्व छोड़कर एकलण भी रागके या परके स्वामी नहीं हुए हैं । अपने इस शरीरका स्वामी भी वे स्वयंको नहीं मानते । कंधे पर मुर्दा रखा है उससमयभी आत्मामें तो सम्बन्धवत्तादि निर्मलभावोंको ही उठाया है—उन्हींका स्वामित्व वर्तता है । वर्तमान कुछ बोध है वह अज्ञान-ज्ञानका बोध नहीं है चारित्र्यकी कमजोरीका बोध है उसे हटाना चाहता है अतः वह बोध गौण है ।

वेदो वेदान्त ऐसा कहता है कि “करे तथापि अकर्ता रहता है (—अनासक्तिभावसे करता है) ऐसी यह बात नहीं है, उसमें और इस बातमें तो आकाश पातालका अन्तर है । करना फिर भी अकर्ता रहता यह बात ही परस्पर विरुद्ध है । जो करता है वह कर्ता ही है, रागादिका कर्ता भी हो और ज्ञाता भी रहे—ऐसा नहीं हो सकता । यहाँ तो ऐसी अन्तरदृष्टि की अपूर्व बात है कि मुझे अपने ज्ञायकस्वभावके साथ ही स्व-स्वामित्व सम्बन्ध है परके साथ मुझे सम्बन्ध है ही

नहीं—ऐसा जानकर ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे परिणामित होनेवाला जीव सम्यग्दर्शनादि निर्मल भावोंके साथ ही एकत्वरूपसे परिणामित होता है; रागादिके साथ एकत्वरूपसे कर्ता होकर परिणामित नहीं होता; इसलिये वह अकर्ता है। जो आत्माके ऐसे स्वभावको पहिचाने उस धर्मात्माको देव-गुरु-शास्त्रका तथा अपने गुण-दोष आदिका यथार्थ विवेक हो जाये; उसे कहीं स्वच्छन्दता या उलभन न हो। धर्मात्माकी दशा ही बदल जाती है। बाहरसे देखनेवाले जीव उसे नहीं जान सकते।

देखो, जब रावण सीताका हरण करके ले जाता है और रामचन्द्रजी उनकी खोजमें निकलते हैं उस समय वे वृक्षों और पर्वतोंसे भी पूछते हैं कि हे वृक्ष ! तुमने मेरी सीताको देखा है ? हे पर्वत ! तुमने कहीं जानकी देखी है ? देखी हो तो मुझसे कहो। और उस समय अपने ही शब्दोंकी प्रतिध्वनिसे उन्हें ऐसा लगता है कि पर्वतने उत्तर दिया है। ऐसी दशाके समय भी रामचन्द्रजी ज्ञानी-विवेकी-धर्मात्मा हैं, अतर्हृष्टिमें सीताका या सीताके प्रति रागका स्वामित्व नहीं मानते, किन्तु ज्ञानके ही स्वामीरूपसे परिणामित होते हैं। और ऐसे उपयोग निरन्तर नहीं रहते किन्तु ऐसा परिणामन तो निरन्तर है ही।

मेरे आत्माकी सम्बन्ध शक्ति ऐसी है कि निर्मलभाव ही मेरा स्व है और उसका मैं स्वामी हूँ, किन्तु सीता मेरा स्व और मैं उसका स्वामी ऐसा सम्बन्ध मेरे स्वभावमें नहीं है—ऐसा वे जानते हैं। अज्ञानीको स्त्री आदिका वियोग होनेपर कदाचित् वह खेद न करे और गुमरागसे सहन करले, किन्तु उसके अभिप्रायमें ऐसा है कि “यह राग मेरा स्व और मैं उसका स्वामी,” अथवा “स्त्री मेरी थी और वह चली गई फिर भी मैंने सहन कर लिया,”—इसप्रकार उसका अभिप्राय ही मिथ्या है; उसके अभिप्रायमें अनन्त राग और स्त्रीका अनन्त स्वामित्व पड़ा है। ज्ञानीको शोक परिणाम हों उस समय भी “मैं ज्ञायक हूँ”—ऐसी दृष्टि नहीं छूटती, इसलिये सारे जगतका और विकारका स्वा-

मित्त्व उसे छूट गया है। स्वभावके आश्रयसे जो निर्मल पर्याय प्रपट हुई वह स्व" और आत्मा स्वयं उसका स्वामी,—इसप्रकार अन्तिम सम्बन्ध शक्तिमें प्रत्य-पर्यायकी एकता बतसाकर आचार्यदेवने ४७ शक्तिमाँ पूर्णकी हैं। स्वयं अपने स्वभावके साथ सम्बन्ध रखकर स्वभावके साथ एकतारूपसे परिणामित हो ऐसा आत्माका स्वभाव है, और उसीमें आत्माकी शोभा है। आत्मा स्वयं अपने स्वभावमें एकता करके सम्बन्धधन-ज्ञान-चारित्र्यरूपसे परिणामित हो उसमें आत्माकी शोभा है परन्तु परके सम्बन्धसे आत्माको बतसाना उसमें आत्माकी शोभा नहीं है। इसलिये हे जीव ! परका सम्बन्ध तोड़कर अपने ज्ञायकस्वभावमें ही एकता कर। ज्ञायक स्वभावमें एकता करके जो सम्बन्धधन-ज्ञान चारित्र्य प्रगट हुए वह तेरा स्व-स्वभाव है और तू ही उसका स्वामी है। इसके अभाव में अन्य किसीके साथ तुझे स्व-स्वामि सम्बन्ध नहीं है।

—इसप्रकार यह सम्बन्ध शक्ति अपने स्वभावके साथ ही सम्बन्ध (—एकता) करके परके साथका सम्बन्ध छुड़वाती है, और स्वभाव के साथ एकता करके परके साथका सम्बन्ध तोड़ने पर बिकारके साथका सम्बन्ध भी छूट जाता है। इसप्रकार अकेले शुद्धभावके साथ ही स्व-स्वामिपना है बिकारके साथ भी स्व-स्वामिपना नहीं है। स्वभावोन्मुख होकर एकाग्र हुआ नहीं आत्मा स्वयं ही अपने शुद्धभावका ही स्वामी है। अपने स्वभावके साथ एकतारूप सम्बन्ध करके जीवने उसका स्वामित्व कभी नहीं किया है और परका स्वामित्व माना है। यदि इस "स्वभाव मात्र स्व-स्वामित्वरूप सम्बन्धशक्ति" को जानसे तो परके साथका सम्बन्ध तोड़ दे और स्वभावमें एकतारूप स्व-स्वामित्व सम्बन्ध बनाये इसलिये साधकवसा हो।

आत्माको मात्र अपने स्वभावके साथ ही स्व-स्वामित्वका सम्बन्ध है। यदि ऐसा न हो और परके साथभी सम्बन्ध हो तो परके साथका सम्बन्ध तोड़कर, स्वभावमें एकता करके अन्तिम अनुभव नहीं हो सकता—परसे पृथक् होकर अपने स्वरूपमें लीन नहीं हो

सकता । परन्तु परसे विभक्त और स्वरूपमे एकत्व होकर आत्मा अपने-
मे ही अपनी शान्तिका वेदन कर सकता है, क्योंकि उसे अपने साथ ही
स्व-स्वामिपनेका सम्बन्ध है । अपनी शान्तिके वेदनके लिये आत्माको
परका सम्बन्ध नहीं करना पड़ता । नित्य स्वशक्तिके चलसे, परके
सम्बन्ध विना मात्र स्वमे ही एकता द्वारा आत्मा अपनी शान्तिका अनु-
भव करता है ।

स्वमे एकत्व और परसे विभक्त ऐसा आत्माका स्वभाव है;
छह कारक और एक सर्वध—इन सातों विभक्तियों द्वारा आचार्यदेवने
आत्माको परसे विभक्त बतलाया है । सम्बन्ध शक्तिभी आत्माका परके
साथ सवध नहीं बतलाती किन्तु अपनेमे ही स्व-स्वामिसम्बन्ध बतला-
कर परके साथका सम्बन्ध तुड़वाती है,—इसप्रकार परसे भिन्न आत्माको
बतलाती है । जिसने सबसे विभक्त आत्माको जाना उसने समस्त
विभक्तियोंको जान लिया ।

परके सम्बन्धसे जाननेपर आत्माका यथार्थ स्वरूप नहीं जाना
जाता । करोडपति, लक्ष्मीपति, पृथ्वीपति, भूपति, स्त्रीका पति—इत्यादि
कहे जाते हैं, किन्तु वास्तवमें आत्मा उस लक्ष्मी, पृथ्वी या स्त्री आदिका
स्वामी नहीं है, इस शरीरका स्वामीभी आत्मा नहीं है, आत्मा तो ज्ञान—
दर्शन-आनन्दरूप स्व-भावोका ही स्वामी है, और वही आत्माका “स्व”
है । स्व तो उसे कहा जाता है जो सदैव साथ रहे, कभी अपनेसे पृथक्
न हो । शरीर पृथक् हो जाता है, राग पृथक् हो जाता है किन्तु ज्ञान—
दर्शन-आनन्द आत्मासे पृथक् नहीं होते इसलिये उनके साथ ही
आत्माको स्व-स्वामि सम्बन्ध है ।

जिसप्रकार—यदि आत्मामे जीवनशक्ति न हो तो दस जड़
प्राणोंके संयोगके बिना वह जी नहीं सकेगा, परन्तु आत्मामें जीवन
शक्ति नित्य होनेसे सिद्धभगवन्त उन दस प्राणोंके बिना ही मात्र चैतन्य
प्राणसे जीते हैं, और ऐसी ही जीवन शक्ति समस्त आत्माओमे है ।

उसीप्रकार आत्माकी सम्बन्धशक्तिसे यदि मात्र अपने ही साथ स्व-स्वामित्वसम्बन्ध न हो और परके साथ भी स्व स्वामित्वसम्बन्ध हो तो आत्मा परके सम्बन्ध बिना नहीं रह सकता किन्तु वेहू-रामादि परके सम्बन्ध बिना मात्र अपने अपने अलग स्वभावमें ही स्व-स्वामित्व संबंधसे अनन्त सिद्ध भगवन्त सोमायमान है समस्त आत्माओंका ऐसा ही स्वभाव है । परके सम्बन्धसे जीवन बतसानेमें आत्माकी सोभा नहीं है । पचेन्द्रिय जीव रागी जीव कर्मबन्धन युक्त जीव — इसप्रकार परके सम्बन्धसे भगवान् आत्माको बतसाना बहु उसकी महत्ताकी सोझत लपाना है अर्थात् इसप्रकार परके सम्बन्धसे भगवान् आत्माके पर्याय स्वरूपकी पहिचान नहीं होती । आत्मा तो अपने ज्ञायकस्वभावका हो स्वामी है और वही उसका स्व है उस ज्ञायक स्वभावसे आत्माको जाननेमें ही उसकी सोभा है ।

इन्द्रियादि परके साथका सम्बन्ध तोड़कर ऐसे आत्माका अनुभव करे, तब उसे सर्वज्ञ भगवान्की निश्चय स्तुति कही जाती है । सर्वज्ञ भगवान्की निश्चय स्तुतिका संबंध सर्वज्ञके साथ नहीं है किन्तु अपने आत्मस्वभावके साथ ही है । जब तक सबज्ञ पर ही सस रहे और अपने आत्मस्वभावमें सस न करे तब तक सबज्ञ भगवान्की निश्चयस्तुति नहीं होती । अपना आत्मा ही सर्वज्ञशक्तिसे परिपूर्ण है—ऐसा प्रतीतिमें लेकर स्वभावके साथ जितनी एकता करे उतनी सबज्ञ भगवान्की निश्चय स्तुति है और सबज्ञकी ओरके बहुमानका भाव रहे बहु व्यवहार स्तुति है ।

जिसप्रकार पुत्रका माताके साथ सम्बन्ध है श्रीका पतिके साथ सम्बन्ध है उसीप्रकार धर्मका सम्बन्ध किसीके साथ है ?—धर्मका सम्बन्ध किसी धर्मके साथ नहीं किन्तु धर्म ऐसे अपने आत्माके साथ ही धर्मका सम्बन्ध है ।

—क्या भगवान्के आत्माके साथ इस आत्माके धर्मका सम्बन्ध है ?—नहीं ।

—क्या महाविदेह आदि क्षेत्रोंके साथ इस आत्माके धर्मका सम्बन्ध है ?—नहीं ।

—क्या चौथा काल आदि कालोंके साथ इस आत्माके धर्मका सम्बन्ध है ?—नहीं ।

—क्या रागादि भावोंके साथ इस आत्माके धर्मका सम्बन्ध है ?—नहीं ।

किसीभी परद्रव्य परक्षेत्र-परकाल और परभावोंके साथ इस आत्माके धर्मका सम्बन्ध नहीं है, वे कोई इस आत्माका स्व नहीं हैं और न यह आत्मा उनका स्वामी है । इस आत्माके धर्मका सम्बन्ध अपने स्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके साथ ही है । अनन्त-शक्तिके पिण्ड-रूप शुद्धचैतन्य द्रव्यके साथ ही धर्मकी एकता है, असंख्य प्रदेशी चैतन्यक्षेत्र ही धर्मका क्षेत्र है, स्वभावमे अभेद हुई स्व-परिणति ही धर्मका काल है, और ज्ञान-दर्शन-आनन्द आदि अनन्त गुण ही आत्माके धर्मका भाव है ।—ऐसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके साथ ही आत्माके धर्मका सम्बन्ध है और उसीके साथ आत्माका स्व-स्वामिपना है ।

प्रश्न—आत्माका सम्बन्ध अन्य पदार्थोंके साथ भले ही न हो, किन्तु कर्मके साथ तो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है न ?

उत्तर—नहीं, अपने स्वभावके साथ ही स्व-स्वामित्व संबंध जानकर, उसीमे एकतारूपसे जो परिणामित हुआ उसे कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध छूट गया है । जो जीव असंयोगी स्वभावकी ओर दृष्टि नहीं करता और कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी दृष्टि नहीं छोड़ता वह मिथ्यादृष्टि है । आत्माको एकान्तसे कर्मके साथ सम्बन्धवाला ही जाने तो वह जीव आत्माके शुद्धस्वरूपको नहीं जानता । जहाँ मात्र अपने स्वभावके साथ ही एकता करके मात्र अपने

स्वभावके साथ ही स्व स्वामी सम्बन्धरूपसे परिणमित होता है वहाँ कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भी कहाँ रहा ?—इसप्रकार कर्मके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है । साधकको ज्यों-ज्यों अपने स्वभावमें एकता होती जाये त्यों-त्यों कर्मका संबन्ध टूटता जाता है । इसप्रकार संश्लेषशक्ति स्वभावके साथ संश्लेष कराके कर्मके साथका सम्बन्ध तुड़वाती है ।

[—यहाँ ४७ वीं सम्बन्धशक्तिका वर्णन पूरा हुआ ।]

हे भव्य ! कर्ता कर्म, करण सम्प्रदान, अपादान अधिकरण और सम्बन्ध—इन सात विभक्तियोंके वर्णन द्वारा हमने तेरे आत्माको परसे अत्यन्त विभक्त बतलाया इसलिये अब तू अपने आत्माको सबसे विभक्त तथा अपनी ज्ञानादि अनन्त शक्तियोंके साथ संयुक्त जानकर प्रसन्न हो स्वभावका ही स्वामी बनकर परके साथ सम्बन्धके मोहको छोड़ ।

- ❖ स्वभावका कर्ता होकर परके साथकी कर्ताबुद्धि छोड़ ।
- ❖ स्वभावके ही कर्मरूप होकर दूसरे कर्मकी बुद्धि छोड़ ।
- ❖ स्वभावको ही साधन बनाकर भव्य साधनकी भाषा छोड़ ।
- ❖ स्वभावको ही सम्प्रदान बनाकर अपनेको निर्मलभाव प्रदान कर ।
- ❖ स्वभावको ही अपादान बनाकर उसमेंसे निर्मलता ले ।
- ❖ स्वभावको ही अधिकरण बनाकर परका आश्रय छोड़ ।
- ❖ स्वभावका ही स्वामी बनकर उसके साथ एकताका सम्बन्ध कर और परके साथका सम्बन्ध छोड़ । “यह मेरा जीर मैं इसका” — ऐसी परके साथकी एकताबुद्धिका त्याग कर ।

—इसप्रकार समस्त परसे विभक्त और निज-स्वभावसे संयुक्त ऐसे अपने आत्मरामको जानकर उसके अनुभवसे तू आनन्दित हो प्रसन्न हो ।

—गणधर तुल्य श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव द्वारा श्री समयसारके परिशिष्टमे वर्णित “अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माकी ४७ शक्तियो” पर, परमपूज्य अध्यात्ममूर्ति श्री कानजीस्वामीके प्रवचनो द्वारा हुआ अद्भुत विवेचन यहाँ समाप्त हुआ वह भव्य जीवोको भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि कराये ।

[अब इस लेखमालाका अन्तिम लेख प्रकाशित होगा, और उसमें “ज्ञान लक्षण द्वारा अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि” पूर्वक यह लेखमाला समाप्त की जायेगी ।]

ज्ञानलक्षणसे प्रसिद्ध अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्मा

“अनेकान्त मूर्ति भगवान् आत्माकी शक्तियों” सम्बन्धी यह अन्तिम लेख है। यह महत्वपूर्ण लेख—माला “आत्मधर्म” में करीब साठ वर्ष पहले प्रारम्भ हुई थी। समयसारमें “ज्ञानमात्र” कहकर आत्माकी पहिचान कराई है, तथापि उसे अनेकान्तपना किसप्रकार है और ज्ञानलक्षण द्वारा अनेकान्तस्वरूप आत्माका अनुभव किसप्रकार होता है—यह समझाकर फिर ज्ञान लक्षण द्वारा ललित अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माके अनन्त धर्मोंमेंसे ४७ शक्तियोंके रूपमें कुछ धर्मोंका वर्णन किया और अन्तमें अनन्त स्वरूप आत्माके अनुभवका फल बतलाकर आचार्यदेव इस विषयको पूर्ण करते हैं।

“अनेकान्त” सर्वज्ञ भगवान्का ऐसा अलंघ्य शासन है जो किसीसे ठोका नहीं जा सकता; वह भगवान् आत्माको अनन्त शक्तिस्वरूपसे प्रसिद्ध करता है। अरे धीरे ! तेरा आत्मा अनन्त शक्तिसे परिपूर्ण है उसकी ओर दृष्टि कर—तुझमें ऐसी कौन-सी अपूर्णता है जो तू बाहर हूँ इता है ? संत तेरी आत्मशक्तिकी प्रगट महिमा बतलाते हैं, उसे लक्षमें लेकर एकबार भी अन्तरसे उसका बहुमान करे तो तेरा बेड़ा पार होजाये।

अनन्त धर्मस्वरूप भगवान् आत्माको प्रसिद्ध करनेवाली जिननीति अनेकान्तस्वरूप है, उस अनेकान्तस्वरूप जिननीतिकी कमी उल्लंघन न करनेवाले सत परम अमृतमय मोक्षपदको प्राप्त करते हैं।

—यह अनेकान्तका फल है।

“जीवत्व” से प्रारम्भ करके “सम्बन्ध” शक्ति तक आचार्य-देवने ४७ शक्तियोंका वर्णन किया। आत्मामे ऐसी अनंतशक्तियाँ हैं और अनंत शक्तियाँ होने पर भी वह ज्ञानमात्र ही है; क्योंकि “ज्ञान-मात्र” कहने पर भी उससे कहीं अकेला ज्ञानगुण ही लक्षित नहीं होता किन्तु अनंतशक्तिस्वरूप सम्पूर्ण आत्मा लक्षित होता है, कोई शक्ति पृथक् नहीं रहती। इसलिये ज्ञानलक्षण भी ऐसे अनंतशक्ति सम्पन्न अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माको ही प्रसिद्ध करता है।

अनंत शक्तियोंमे से ४७ शक्तियोंका वर्णन करके आचार्यदेव २६४वें कलशमे कहते हैं कि आत्मा ऐसी अनंतशक्तियोसे युक्त है, तथापि वह ज्ञानमात्रपनेको नहीं छोड़ता। अनेक निजशक्तियोसे सुनिर्भर होने पर भी आत्मा ज्ञानमय है; आत्माका भाव ज्ञानमयपना नहीं छोड़ता। “ज्ञानमात्र” कहने पर आत्माके समस्त धर्मों सहित सम्पूर्ण चैतन्यवस्तु प्रतीतिमें आजाती है। वह चैतन्यवस्तु द्रव्यपर्यायमय, और क्रमरूप प्रवर्तमान पर्यायो तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान गुणोंके परिणमनसे वह अनेकधर्मस्वरूप है। ऐसी चैतन्यवस्तुको “अनेकान्त” प्रसिद्ध करता है। अनेकान्त जिनेन्द्रभगवानका ऐसा अलघ्य शासन है जो किसीसे तोड़ा नहीं जासकता। समस्त एकान्त मान्यताओंको क्षणमात्रमें तोड़ दे और अनेकान्तस्वरूप भगवान् आत्माको प्रसिद्ध करे—ऐसा अरिहंत भगवानका अनेकान्त शासन जयवंत प्रवर्तमान रहता है।

अनंत शक्तिसम्पन्न और असंख्य प्रदेशी ऐसे आत्माको सर्वप्रकार-से प्रत्यक्ष जानकर सर्वज्ञ भगवान् कहते हैं कि अरे जीव ! तेरा आत्मा असंख्य प्रदेशी एवं अनन्तशक्तिका पिण्ड है, उस स्वभावकी ओर देख स्वयंसे ही तेरी परिपूर्णता है। तेरे स्वभावमे किंचित् भी न्यूनता नहीं है कि तुझे दूसरोसे लेना पड़े ! तुझमें क्या कमी है जो तू अन्यत्र ढूँढ़ने जाता है ? आत्माकी स्वभावशक्तिमें जो पूर्ण ज्ञान-आनन्द-प्रभुताका सामर्थ्य था वही हमने आत्मामे से प्रगट किया है, बाहरसे

कुछ नहीं आया। तेरे आत्मामें भी बसा सामर्थ्य है, उसे तू जान और उसका विश्वास करके उस ओर उन्मुख हो तो तेरी आत्मशक्तिमेंसे परिपूर्ण ज्ञान—आमन्द—प्रभुता प्रगट हो जायेंगे ।

तेरा आत्मा निजशक्तिसे सभी भाँति परिपूर्ण है, बिकार या कर्मोंसे वह भरा नहीं है, उनसे तो पूरक है । निजशक्तिमेंसे वह इसप्रकार परिपूर्ण है कि उनमेंसे एक भी शक्ति कम नहीं होती । आत्मा बिकारसे तथा परसे पूरक रहता है किन्तु अपने ज्ञानभावभावको वह कभी नहीं छोड़ता । जिसप्रकार सर्करा मनको छोड़ती है किन्तु मिठासको नहीं छोड़ती, जिसप्रकार धूमि बुँदोंको छोड़ती है किन्तु उज्ज्वलताको नहीं छोड़ती, उसीप्रकार अतम्यमूर्ति आत्मा रागादि बिकारभावोंको छोड़ता है किन्तु अपने ज्ञानभावको कभी नहीं छोड़ता, इसलिये ज्ञानभाव द्वारा अपने आत्माको सक्षमें लेकर आत्माकी प्रतिष्ठि कर — आत्माका अनुभव कर ।

जिन्होंने ज्ञानमजनको अन्तमुख करके लक्ष्यरूप आत्माका अनुभव किया, वे साबक धर्मात्मा सबीज ज्ञानभावरूपसे ही वर्तते हैं । ज्ञानभावको कभी छोड़ते नहीं हैं और बिकारमय कभी होते नहीं हैं—और ज्ञानमयभावमें 'थरका कक—इस बुद्धिको तो अबकाय ही कहाँ है ? 'घोताको इसप्रकार बूँदू तो मिसेयी—' ऐसा बिकल्प ज्ञानी धर्मात्मा (रामचन्द्रजी) को आया तथापि उससमय भी ज्ञानी बिकल्पमय होकर परिस्मिन्न नहीं हुए हैं उस समय भी ज्ञानमयभावरूपसे ही परिभ्रमन हो रहा है बिकल्पको ज्ञानभावसे बाहर ही रखा है ।

ज्ञानी जानते हैं कि मेरा आत्मा ही अमपर्यायरूप और अक्षमगुणरूप स्वभाववाला है । अनतपुण एक साब अक्षमरूप से सहवर्ती हैं—और पर्यायें नियतक्रमरूप हैं । अपने अक्षमवर्ती गुणोंमें तथा क्षमवर्ती पर्यायोंमें मैं ज्ञानभावभावरूप ही वर्तता हूँ ;—ऐसे नियममें ज्ञातास्वभावका अनत पुरुषार्थ है— बिकारकी ओरके पुरुषार्थ

का वेग टूट गया है... अल्पराग रहा उसकी निरर्थकताको जाना है... ज्ञानमात्रभावरूपसे ही परिणमित होता हुआ साधक केवलज्ञानकी ओर चला जाता है ।

देखो, यह आत्मशक्तिके साधक संतोकी दशा ?

ज्ञानी तो अपनी अनंतशक्तिके सम्राट हैं । जगतकी उन्हे चिन्ता नहीं, क्योंकि जगतसे उन्हे कुछ लेना नहीं है... भगवानके दास.. जगतसे उदास... ऐसे सम्यक्त्वो जीव सदैव सुखी हैं... आत्मिक आनन्दका अनुभव करते हैं..... चैतन्यके आनंदसमुद्रमें डुबकी मारकर वे अल्पकालमे केवलज्ञानरत्न प्राप्त करते हैं ।

अहो..... चैतन्य सागर ! शांत-आनन्दरससे परिपूर्ण समुद्र.... ! उसे तो अज्ञानी देखते नहीं हैं और मात्र विकारको ही देखते हैं । जिसप्रकार समुद्रसे अपरिचित व्यक्ति अगाध जलसे भरे हुए समुद्रको तो नहीं देखता और मात्र लहरोको ही देखता है, उसे ऐसा लगता है कि लहरें उछल रही हैं, किन्तु वास्तवमे लहरें नहीं उछलतीं; भीतर अपार समुद्र अगाध जलसे भरपूर है उस समुद्रकी शक्ति उछलती है । उसीप्रकार जो अगाध-गम्भीर स्वभावोंसे परिपूर्ण इस चैतन्यसमुद्रको नहीं जानता उसे मात्र विकारी पर्याय ही भासित होती है; अनन्तशक्तिसे भरपूर चैतन्य-समुद्र अज्ञानीको दिखाई नहीं देता, इसलिये उसकी पर्यायमें वे शक्तियां उल्लसित नहीं होती, विकार ही उल्लसित होता है । ज्ञानी तो अनन्तशक्तिसे परिपूर्ण अखंड चैतन्यसमुद्रमे डुबकी लगाकर, उसे विश्वासमे लेकर उसके आधारसे अपनी पर्यायमे निजशक्तियोंको उछालते हैं अर्थात् निर्मलरूपसे परिणमित करते हैं । इसप्रकार ज्ञानी अनन्तशक्तिसे उल्लसित अपने अनेकांतमय चैतन्यतत्त्वका अनुभव करते हैं, और ऐसे अनेकान्तमूर्ति भगवान आत्माका अनुभव करना ही इन शक्तियोंके वर्णनका तात्पर्य है ।

जैसी सर्वज्ञता, जैसी प्रभुता, जैसा अतीन्द्रिय धामम्ब तथा जैसा आत्मवीर्य अरिहत और सिद्ध भगवानमें है वैसी ही सर्वज्ञता, प्रभुता, धामम्ब एवं वीर्यकी शक्ति इस आत्मामें भी सब विद्यमान है ।

भाई ! एकबार हृदय तो सा.. कि अहो ! ऐसा है मेरा आत्मा ! मेरे आत्मामें ज्ञान—धामम्बकी परिपूर्ण शक्ति विद्यमान है, मेरे आत्माकी शक्तिका घात नहीं होमया है । “धरे रे ! मैं बच गया, बिकारी होगया .. अब कैसे मेरा मस्तक ऊँचा होगा ।”—इसप्रकार भयभीत न हो ..हताश न हो.. एकबार अपने स्वभावका हृदय सा.... उत्साह प्रगट कर....उसकी महिमा लाकर अपनी शक्तिको उद्घात ।

अहो ! अपने अंतरमें धामम्बका समुद्र उछल रहा है, उसे तो जीब बेसते नहीं हैं और तृणतुल्य विकारको ही बेसते हैं । धरे जीबो ! इधर अंतरमें दृष्टि करके धामम्बके समुद्रको बेजो... जलमयसमुद्रमें बुबकी सगाधो ॥

अपने अंतरमें धामम्बका समुद्र उछल रहा है उसे सुनकर अज्ञानी तो बाह्यमें अधिक पुण्यका ठाठबाट देखते हैं, वहीमें सुन मानकर मूर्च्छित हो जाते हैं और वही किंचित् प्रतिकूलता आती है वहाँ दुःखमें मूर्च्छित हो जाते हैं किन्तु परम महिमावंत अपने धामम्ब स्वभावको नहीं देखते । ज्ञानी तो जानते हैं कि मैं स्वयं ही धामम्बस्व भावसे परिपूर्ण हूँ कहीं बाह्यमें मेरा धामम्ब नहीं है अथवा अपने धामम्बके सिधे मुझे किसी बाह्य पदार्थकी आवश्यकता नहीं है ।—ऐसा भान होनेसे ज्ञानी बाह्यमें पुण्यपापके ठाठमें मूर्च्छित नहीं होते—जलमय नहीं हैं । पुण्यकी सुविधाएँ मिलने पर ज्ञानी कहते हैं कि—धरे पुण्य ! रहने दे...तेरी शोभा हम नहीं देखना चाहते हमें तो सावि—अनंत अपने धामम्बको ही देखना है—अपने अतीन्द्रिय आत्मानम्बके सिवा इस अगत-मि अग्य कुछ हमें प्रिय नहीं है । हमारा धामम्ब हमारे आत्मामें ही है । इस पुण्यके ठाठ में कहीं हमारा धामम्ब नहीं है । न तो पुण्यकी अनुकूलताएँ हमें धामम्ब दे सकती हैं और न प्रतिकूलताओंके झुंझ

हमारे आनन्दको लूटनेमें समर्थ हैं !—ऐसी ज्ञानीकी अंतरदशा होती है । उसे स्वसवेदन प्रत्यक्षसे अपने आनन्दका वेदन हुआ है । आत्माका ऐसा अचिंत्यस्वभाव है कि वह स्वसवेदन प्रत्यक्षसे ही ज्ञात होता है, “स्वयं प्रत्यक्ष” हो ऐसा आत्माका स्वभाव है । स्वयंप्रत्यक्ष स्वभावकी पूर्णतामें परोक्षपना अथवा क्रम रहे ऐसा स्वभाव नहीं है, तथा स्वयं प्रत्यक्ष आत्मामें बीचमें विकल्प—रागविकार या निमित्तकी उपाधि घुस जाये ऐसा भी नहीं है; अर्थात् व्यवहारके अवलम्बनसे आत्माका सवेदन हो ऐसा नहीं होता । परकी तथा रागकी आड़को बीचसे निकाल कर अपने एकाकार स्वभावका ही सीधा स्पर्श करने पर ही आत्माका स्वसवेदन होता है; इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे आनन्द स्वरूप भगवान् आत्माका वेदन नहीं होता ।

अहो ! ऐसा स्वसवेदनस्वभावी चैतन्यभगवान् आत्मा स्वयं विराजमान है; किन्तु अपनी ओर न देखकर विकारकी ओर ही देखता है इसलिये विकारका ही वेदन होता है । यदि अंतरमें दृष्टि करके अपने चिदानन्दस्वरूपको निहारे तो आनन्दका वेदन हो और विकारका वेदन दूर हो जाये ।

सतोंने आत्माकी ऐसी प्रगट महिमा बतलाई है; इस अचिंत्य महिमाको लक्षमें लेकर एकबार भी यदि अंतरसे उछलकर उसका बहुमान करे तो संसारसे बेड़ा पार हो जाये । चैतन्यस्वभावका बहुमान करने पर अल्पकालमें ही उसका स्वसवेदन होकर मुक्ति हुए बिना नहीं रहती । वस्तुमें परिपूर्ण ज्ञान—आनन्दकी शक्ति विद्यमान है; उसे पहिचानकर उस ओर उन्मुख होकर पर्यायमें उसे प्रगट करना है । अरे जीव ! एकबार अन्य सब भूल जा और अपनी निजशक्तिको सम्हाल ! पर्यायमें संसार है उसे भूलकर अतःतत्त्वरूप निजशक्तिकी ओर देखे तो उसमें संसार है ही नहीं । चैतन्य शक्तिमें संसार था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं ।—लो, यह है मोक्ष ! ऐसे स्वभावकी दृष्टिसे आत्मा मुक्त ही है । इसलिये एकबार और सबको लक्षमेंसे

जैसी सबलता, जैसी प्रभुता, जैसा अतीन्द्रिय धामम्ब तथा जैसा आत्मवीर्य अरिहंत श्रीर सिद्ध भगवानमें है जैसी ही सबलता प्रभुता, धामम्ब एवं वीर्यकी शक्ति इस आत्मामें भी सबा विद्यमान है ।

भाई ! एकबार हृदय तो सा.. कि अहो ! ऐसा है मेरा आत्मा ! मेरे आत्मामें ज्ञान—धामम्बकी परिपूर्ण शक्ति विद्यमान है, मेरे आत्माकी शक्तिका घात नहीं होयया है । 'धरे रे ! मैं बब पया, बिकारी होगया .. अब कैसे मेरा मस्तक ऊंचा होगा !'—इसप्रकार भयभीत न हो....हताश न हो....एकबार अपने स्वभावका हृदय सा.. उत्सास प्रगट कर....असकी महिमा जाकर अपनी शक्तिको उद्घाल ।

अहो ! अपने अंतरमें धामम्बका समुद्र जल्ल रहा है उसे तो कीच बेसते नहीं हैं और तुणतुस्य बिकारको ही बेसते हैं । धरे धोबो ! इसर अंतरमें हृष्टि करके धामम्बके समुद्रको बेसो.. जैतम्यसमुद्रमें डूबकी सगाधो !!

अपन अंतरमें धामम्बका समुद्र जल्ल रहा है उसे झूठकर धमानी तो बाह्यमें शक्ति पुष्पका ठाठबाट बेसते हैं, जसीमें सुख मानकर मूर्च्छित हो जाते हैं और जहाँ किंचित् प्रतिकूलता आती है वहाँ दुःखमें मूर्च्छित हो जाते हैं किन्तु परम महिमावत अपने धामम्ब स्वभावको नहीं बेसते । ज्ञानी तो जानते हैं कि मैं स्वयं ही धामम्बस्व भावसे परिपूष हूँ—कहीं बाह्यमें मेरा धामम्ब नहीं है जबवा अपने धामम्बके नियम मुझ किसी बाह्य पदार्थकी आवश्यकता नहीं है ।—ऐसा भान होनसे ज्ञानी बाह्यमें पुष्पपापके ठाठमें मूर्च्छित नहीं होते—असमझे नहीं हैं । पुष्पकी सुबिधाए मिलने पर ज्ञानी कहते हैं कि—धरे पुष्प ! रहने दे...तेरी शोभा हम नहीं बेसना चाहते हमें तो साबि—अनंत अपने धामम्बको ही बेसना है...अपने अतीन्द्रिय धारमाधम्बके सिवा इस जगत में अन्य कुछ हमें प्रिय नहीं है । हमारा धामम्ब हमारे आत्मामें ही है । इस पुष्पके ठाठ में कहीं हमारा धामम्ब नहीं है । न तो पुष्पकी अनुकूलताएँ हमें धामम्ब बे सकती हैं और न प्रतिकूलताओंके भू ड

अनुभवमें आता है । यदि आत्माको पृथक् रखकर उसकी शक्तियोंको जानना चाहे, अथवा शक्तियोंको लक्षमें लिये बिना आत्माको जानना चाहे तो उसे नहीं जाना जा सकता; क्योंकि उसने गुण गुणीको पृथक् नहीं माना इसलिये अनेकांत स्वरूप नहीं जाना; और अनेकांतके बिना भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि नहीं होती । अनेकान्त ही भगवान् आत्माको यथार्थ स्वरूपसे प्रसिद्ध करता है.... वह "अनेकान्त" सर्वज्ञ भगवान्का अलक्ष्य—किसीसे न तोड़ा जा सके ऐसा—शासन है । एकान्त मान्यताओंको तोड़कर अनेकान्त स्वरूपसे भगवान् आत्माको प्रसिद्ध करनेवाला वह अनेकान्तशासन जयवत् वर्तता है ।

जो इस अनेकान्तस्वरूप आत्मवस्तुको जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं वे ज्ञानस्वरूप होते हैं;—ऐसा कहकर (२६५ वें कलशमें) आचार्यदेवने अनेकान्तका फल बतलाया है । इसप्रकार फल बतलाकर यह अनेकान्त अधिकार समाप्त करते हैं ।

जिसप्रकार अनेकांतमय वस्तुस्वरूप कहा तदनुसार वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाको अनेकांत—सगतदृष्टि द्वारा ज्ञानी सत्पुरुष स्वयमेव देखते हैं ...और इसप्रकार स्याद्वादकी अत्यन्त शुद्धि जानकर, जिननीतिका उल्लंघन न करते हुए वे संत ज्ञानस्वरूप होते हैं ।

देखो, यह ज्ञानस्वरूप होना सो अनेकांतका फल है तथा वही जिननीति है; वही जितेश्वरदेवका मार्ग है । इससे विरुद्ध वस्तुस्वरूपको मानना वह जिननीति नहीं किंतु अनीति है । जो जिननीतिका उल्लंघन करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है और घोर ससारमें परिभ्रमण करता है । अनेकांतस्वरूप पावन जिननीतिका संत कभी उल्लंघन नहीं करते इसलिये वे परम अमृतमय मोक्षपदको प्राप्त होते हैं ।

यह अनेकांतका फल है ।

—इसप्रकार ज्ञानलक्षणसे प्रसिद्ध होनेवाले अनेकांतमूर्ति भगवान् आत्माका वर्णन समाप्त हुआ ।

अनेकान्तस्वरूप भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि करने वाले

साधक संतोंको नमस्कार हो !

हटाकर ऐसे धिक्कान्धस्वभावमें लक्षको एकाग्र करे तो तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति न रहे, अक्षयकालमें अवश्य ही भुक्ति हो जाये ।

आत्मामें इतनी अनंतशक्तियाँ हैं कि रागसे गिनने पर (बितबन करनेपर) उनका अन्त नहीं आसकता—किन्तु ज्ञानको अन्तरोन्मुख करने पर अनंतशक्तिसहित आत्मा अनुभवमें आजाता है वे शक्तियाँ निमग्नस्वप्नसे परिणमित हो जाती हैं । इसप्रकार निमग्नस्वप्नसे परिणमित होनेपर जब केवलज्ञान होता है तब अनंतशक्तियोंको तथा असंख्य प्रवेशोंको सर्वप्रकारसे प्रत्यक्ष जानता है इसलिये हे भाई ! यदि तुम्हें अपने आत्माका पता लगाना हो — अपनी अनंत शक्तियोंकी श्रद्धाको साक्षात् देखना हो तो अपने ज्ञानको रागसे पुष्क करके अन्तर्बुद्धिभावकी ओर एकाग्र कर ।

‘सर्वार्थ सिद्धि’ उत्कृष्ट देवलोक है वहाँ असंख्य देव हैं वे सब सम्पन्नवृष्टि हैं और उनकी आयु ३३ सायरोपम (असंख्य धरतियों की) है । वे समस्त देव मिलकर असंख्य बरों तक अक्षय्यस्वप्नसे गिरते रहें तब भी आत्माको शक्तिका पार नहीं आसकता—ऐसी अनंतशक्तिका स्वामी यह प्रत्येक आत्मा है । उन सम्पन्नवृष्टि देवोंने स्वसंबन्धनसे अनंत शक्तिसम्पन्न आत्माका स्वाद जल लिया है । ज्ञानको अन्तरमें सीम करने पर अक्षय्यकालमें आत्माकी सवशक्तियोंका पार पाया जासकता है । शक्तियोंको कमजोर जानने जाये तो कभी पूरा नहीं पक सकता । किन्तु अक्षय्य-अन्तर्बुद्धिभावमें सीम होकर आत्मनसे समस्त शक्तियाँ एकसाथ अक्षय्यस्वप्नसे ज्ञात हो जाती हैं । आत्मा एकसाथ अनंतशक्तियोंसे प्रतिष्ठित है उसमें राग प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं होता ।

प्र० —हम अनंत शक्तियोंको जानें या एक आत्माको ?

उत्तर—अनंतशक्तियोंसे अक्षय्यस्वप्न ऐसे एक आत्माको जानना चाहिये । आत्मा कहीं अनंतशक्तियोंसे पुष्क नहीं है इसलिये शक्तिको बराबर जानते हुए भी शक्तिमान ऐसा आत्मा ही जलमें जाता है और एक आत्माको जलमें डीने पर भी वह अपनी अनंतशक्तियों सहित ही

अनुभवमें आता है। यदि आत्माको पृथक् रखकर उसकी शक्तियोंको जानना चाहे, अथवा शक्तियोंको लक्षमें लिये बिना आत्माको जानना चाहे तो उसे नहीं जाना जा सकता; क्योंकि उसने गुण गुणीको पृथक् नहीं माना इसलिये अनेकांत स्वरूप नहीं जाना; और अनेकांतके बिना भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि नहीं होती। अनेकान्त ही भगवान् आत्माको यथार्थ स्वरूपसे प्रसिद्ध करता है ... वह "अनेकान्त" सर्वज्ञ भगवान्का अलक्ष्य—किसीसे न तोड़ा जा सके ऐसा—शासन है। एकान्त मान्यताओंको तोड़कर अनेकान्त स्वरूपसे भगवान् आत्माको प्रसिद्ध करनेवाला वह अनेकान्तशासन जयवंत वर्तता है।

जो इस अनेकान्तस्वरूप आत्मवस्तुको जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं वे ज्ञानस्वरूप होते हैं;—ऐसा कहकर (२६५ वें कलशमें) आचार्यदेवने अनेकान्तका फल वतलाया है। इसप्रकार फल वतलाकर यह अनेकान्त अधिकार समाप्त करते हैं।

जिसप्रकार अनेकांतमय वस्तुस्वरूप कहा तदनुसार वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाको अनेकांत—सगतदृष्टि द्वारा ज्ञानी सत्पुरुष स्वयमेव देखते हैं ... और इसप्रकार स्याद्वादकी अत्यन्त शुद्धि जानकर, जिननीतिका उल्लंघन न करते हुए वे संत ज्ञानस्वरूप होते हैं।

देखो, यह ज्ञानस्वरूप होना सो अनेकांतका फल है तथा वही जिननीति है; वही जिनेश्वरदेवका मार्ग है। इससे विरुद्ध वस्तुस्वरूपको मानना वह जिननीति नहीं किन्तु अनीति है। जो जिननीतिका उल्लंघन करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है और घोर संसारमें परिभ्रमण करता है। अनेकांतस्वरूप पावन जिननीतिका संत कभी उल्लंघन नहीं करते इसलिये वे परम अमृतमय मोक्षपदको प्राप्त होते हैं।

यह अनेकांतका फल है।

—इसप्रकार ज्ञानलक्षणसे प्रसिद्ध होनेवाले अनेकांतमूर्ति भगवान् आत्माका वर्णन समाप्त हुआ।

अनेकान्तस्वरूप भगवान् आत्माकी प्रसिद्धि करने वाले साधक संतोंको नमस्कार हो !

इस लेखमाला सम्बन्धी अंतिम निवेदन

“अनेकान्त” द्वारा अनतधर्मस्वरूप भगवान् आत्माको प्रसिद्ध करनेवाली यह महान् लेखमाला समाप्त हो रही है; इस प्रसंग पर आचार्य भगवन्तोको तथा पूज्य गुरुदेवको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं कि जिन्होंने आत्मप्रसिद्धिका रहस्य प्रगट किया है।

समयसारके परिशिष्ट पर पूज्य गुरुदेवके प्रवचन कई बार हुए हैं। उनमें आठवींबारके प्रवचन खूब विस्तृत एवं चैतन्यकी मस्तीसे भरपूर थे। उन प्रवचनोंको मुख्यरूपसे लेकर उन्हींमें छठवीं, सातवीं तथा नववीं—दसवीं बारके प्रवचनोंका मुख्य सार भी मिश्रित कर दिया गया है।—इसप्रकार इस विषय पर गुरुदेवके पाँच बारके प्रवचनोंके आधारसे यह लेखमाला तैयार हुई है।

आत्मस्वरूपको प्रगट करनेवाली यह लेखमाला अद्भुत है। बौद्ध धर्मके अनेक रहस्योंका—मुख्यतः आत्मानुभवके उपाय का—गुरुदेवने इन प्रवचनोंमें पुनः पुनः इसप्रकार मंचन किया है कि श्रुति श्रुतिसे स्वाध्याय करने पर मानों चैतन्यपरिणति आत्मस्व भावके आसपास घूम रही हो। ऐसा अनुभव होता है। श्रुतचैतन्य की महिमा को संपूर्ण लेखमालामें अक्षण्डरूपसे मरी है। चैतन्य महिमारूपी बोरीके आधारसे ही यह लेखमाला गुँथी हुई है।

इसलिये उसकी अखण्ड स्वाध्याय करते-करते मुमुक्षु—आत्मारथी जीवोंको ऐसी चैतन्यमहिमा जागृत होती है कि मानों तत्काल उसमें उतर कर उसका साक्षात् अनुभव करलें...अनेक जिज्ञासु इस आत्मसन्मुखताप्रेरक लेखमाला की पुनः पुनः स्वाध्याय करते हैं । वास्तवमें इस लेखमाला द्वारा पूज्य गुरुदेवने आत्मारथी जीवों पर महान उपकार किया है ।

—ऐसी महत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत लेखमाला पूज्य गुरुदेव-के सान्निध्यके प्रतापसे ही पूर्ण हुई है...इस लेखमालाके लेखनमें, उसमें दर्शाई हुई चैतन्यमहिमाका पुनः पुनः मंथन होनेसे मेरी आत्मरुचिको खूब पोषण प्राप्त हुआ है; वह रुचि आगे बढ़कर भगवान आत्माकी प्रसिद्धिके मेरे पुरुषार्थ को शीघ्र सफल बनाए—ऐसी पूज्य गुरुदेवके चरणोंमें विनम्र प्रार्थना है ।

—ब्र० हरिलाल जैन

आत्मधर्म मासिक पत्र में क्रमानुसार ४७ शक्तियों पर छपे

लेखों की सूची

-३३-

समयसारमें श्री भगवत्पद्मनाभार्यदेवने ४७ शक्तियाँ वर्णन किया है यह लेखमाला एक हजार पृष्ठमें पूर्ण हुई है, किसी जिज्ञासु को उसकी स्वाध्याय करनी हो तो उसके लिये उसके लेख 'भारम धर्म' में कहां से कहां तक छपे हैं उसकी नंबरवार सूची यहाँ दी जा रही है ।

अंक नं०

ज्ञानलाक्षण से प्रसिद्ध होनेवाला अनंत धर्म स्वरूप अनेकान्तमूर्ति आत्मा ८६

आत्माके ज्ञानमोक्षभावमें ब्रह्मसती अनन्त शक्तियाँ ८८

अनेकान्तमूर्ति भगवान् आत्माकी कुछ शक्तियाँ—

(१) जीवत्व शक्ति	८६
(२) चित्ति "	८७
(३) दक्षि "	८९
(४) ज्ञान "	८९
(५) सुख "	९४
(६) वीर्य "	९५
(७) प्रभुत्व "	९७
(८) विभुत्व "	९९
(९) सर्ववर्षित्व "	१००
(१०) सनशाय "	१०४
(११) स्वप्नत्व "	१०५

(१२) प्रकाशत्व ”	१०७
” ”	१०८
(१३) असकुचित विकासत्वशक्ति,	विशेषांक
(१४) अकार्यकारणत्व शक्ति	११३
(१५) परिणाम्य परिणामकत्व ”	११३
(१६) त्यागोपादानशून्यत्व ”	१२७
(१७) अगुस्त्युत्व ”	१२६
(१८) उत्पाद व्यय ध्रुवत्व ”	१३०
” ”	१३८
(१९) परिणाम ”	१४८
” ”	१४९
(२०) अमूर्तत्व ”	१५०
(२१) अकर्तृत्व ”	”
(२२) अभोक्तृत्व ”	१५२
(२३) निष्क्रियत्व ”	१५३
(२४) नियतप्रदेशत्व ”	१५४
(२५) म्वघर्म व्यापकत्व ”	१५५
(२६) साधारण-असाधारण साधारणासाधारणधर्मत्व	१५६
(२७) अनतधर्मत्व ”	१५७
(२८) विरुद्धधर्मत्व ”	१५८
(२९-३०) तत्त्व, अतत्त्व ”	१५९
(३१-३२) एकत्व, अनेकत्व ”	१६०
(३३-३४) भावशक्ति अभावशक्ति	१६१
(३५-३६) भावअभावशक्ति, अभावभावशक्ति,	१६२
(३७-३८) भावभावशक्ति अभावअभावशक्ति	१६३
(३९) भाव शक्ति	१६४

(૪૦) ક્રિયા	”	૧૬૨
(૪૧) કર્મ	”	૧૬૩
(૪૨) કર્તૃત્વ	”	૧૬૫
(૪૩) કરણ	”	૧૬૬
(૪૪) સંપ્રદાન	”	૧૭૧
(૪૫) અપાદાન	”	૧૭૪
(૪૬) અધિકરણ	”	૧૭૬
(૪૭) સમ્બન્ધ	”	૧૭૬

જ્ઞાનસાગર્ય સે લલિત દુઝા અનેકાન્તમૂર્તિ ભગવાન આત્મા

૧૭૭

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
७	२४	करे उसे	करे तो उसे
१२	१६	प्रसिद्धि	सिद्धि
११२	२	एवम्	एकत्वं
१२०	अन्तिम	कहालातो	कहलातो
१८२	७	वाह्य मुहूर्त	ब्राह्म मुहूर्त
२२३	५	काम	कम
२२३	७	बुद्धि	वृद्धि
२२५	१७	ही महिमा	की महिमा
२३५	२७	रक्कड़	रुककर
२५८	७	काहिये	कहिये
२७४	६	महन शीलता	सहनशीलता
२६७	६	निवृत्ति	निवृत्त
३०१	२६	शक्तिभावसे	शक्ति, भावमे
३३५	२६	इच्छा	निश्चय
३३६	१	शक्तिमे	शक्तिमेसे
३४०	अन्तिम	सवाप चसी	सवा पाँचसी
३६२	१२	मुक्ति	युक्ति
३६६	१७	अत्मा	आत्मा
४०२	७	रहनेरूप	रहनेरूप
४२१	१६	अन्तर्मुख	अन्तर्मुख
४३२	७	स्वभावका	स्वभावमें
"	१६	मिथ्यात्वका भाव	मिथ्यात्वका अभाव
४४४	६	आत्म	आत्मा
"	१६	व	×
४८१	१६	सन्तोके	सन्तोने
४६६	५	स्वभाव नहीं है ।	स्वभाव है ।
५६३	७	उपाय	अपाय
५६३	३	मुझमें	मुझसे
६०६	६	परिपूर्ण, है	परिपूर्ण है,
६११	४	नहीं माना	माना

